

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

اسلامی فقہ

تقریباً دو ہزار سے زائد مسائل کے شرعی جوابات

مولانا مجیب اللہ ندوی

عقائد و عبادات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست عنوانات

اسلامی فقہ حصہ اول

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۵۹	عبادت و اطاعت کا فرق	۱۱	دیباچہ طبع اول
۵۹	علم غیب	۱۶	دیباچہ طبع پنجم
۶۱	قبر پرستی اور یادگار پرستی	۲۲	ایمان و عقیدہ
۶۲	تصویر پرستی	۲۵	عقائد
۶۲	اجرام سماوی کی تاثیر	۲۶	اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان
۶۳	نفس پرستی	۳۱	مشرک قوموں کا شرک
۶۵	موجودہ دور کے نئے بہت	۳۷	شرک کے خلاف عقلی دلیل
۷۰	روٹی، قومیت اور وطنیت	۳۸	توحید پر قرآن پاک کا طریقہ استدلال
۷۰	اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں	۴۲	توحید کی ایک نفسیاتی دلیل
۷۳	دو سوال	۴۵	تفکر کے ذریعہ توحید پر استدلال
۸۱	یوم آخرت	۴۹	عقیدہ توحید کی اہمیت
۸۱	عقیدہ آخرت کی اہمیت	۵۲	شرک کی مذمت
	عقیدہ آخرت برائی سے	۵۴	شرک خدا سے بغاوت ہے
۸۲	روکتا ہے	۵۵	شرک کی کچھ اور قسمیں

۱۲۲	عبادات	۸۲	آخرت کے عقلی و نقلی دلائل
۱۲۴	عبادت کا مفہوم	۸۵	بھلائی اور برائی کا پورا نتیجہ
۱۲۵	یہ جذبہ کیسے پیدا ہو	۸۶	بھلے بُرے برابر نہیں ہو سکتے
۱۲۵	طہارت کا بیان	۸۷	انسانی اعمال اور آخرت
۱۲۵	نماز سے پہلے طہارت	۸۷	انسانی تمنائیں اور آخرت
۱۲۶	طہارت کے معنی اور اس کی اہمیت	۸۸	عقیدہ آخرت کا اثر زندگی پر
۱۲۶	نجاست کا بیان	۸۹	دوبارہ اٹھایا جانا
۱۲۶	نجاست کی قسمیں	۹۰	آخرت کے مراحل
۱۲۶	نجاست حکمی	۹۰	پہلا مرحلہ برزخ
۱۲۶	حدث اصغر	۹۴	یوم آخرت کا دوسرا مرحلہ
۱۲۷	حدث اکبر	۹۸	جنت و جہنم
۱۲۷	ریکارڈ میں محفوظ قرآن کا حکم	۱۰۰	رسالت و نبوت
۱۲۸	نجاست حقیقی	۱۰۱	رسالت و نبوت کی ضرورت
۱۲۸	نجاست غلیظہ اور اس کا حکم	۱۰۵	رسولوں اور نبیوں کے نام اور تعداد
۱۳۰	نجاست خفیفہ اور اس کا حکم	۱۰۶	نبوت اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے
۱۳۵	حیض و نفاس کا بیان	۱۰۶	معجزات
۱۳۵	حیض کی مدت	۱۰۸	ایک ضروری بات
۱۳۷	نفاس اور اس کی مدت	۱۰۹	سنت، حدیث اور بدعت
۱۳۷	حیض و نفاس کا حکم	۱۱۰	اللہ کی کتابیں
۱۳۷	استحاضہ کا حکم	۱۱۲	قرآن پاک کی خصوصیات
۱۳۸	پاکی کی مدت	۱۱۴	ملائکہ
	حیض و نفاس اور استحاضہ کے	۱۱۸	بعث بعد الموت
۱۳۸	چند ضروری مسائل	۱۱۹	تقدیر

۱۵۱	بچوں اور غیر مسلموں کا حکم	۱۳۹	کن چیزوں سے طہارت حاصل کی جائے
۱۵۱	استنجاء کا بیان	۱۳۹	پانی کا بیان
۱۵۲	کاغذ سے استنجاء	۱۴۰	حرام
۱۵۵	کھڑے ہو کر استنجاء کرنا	۱۴۰	مکروہ تحریمی و مکروہ تنزیہی
۱۵۵	پانی و ناپاک کے کچھ نئے مسائل	۱۴۰	پانی کی قسمیں
۱۵۶	تشنگی کی صفائی	۱۴۱	مطلق پانی کی قسمیں
۱۵۶	فقہ کی چند اصطلاحیں	۱۴۱	بہتا ہوا پانی
۱۵۷	فرض	۱۴۱	مار کثیر یعنی زیادہ پانی
۱۵۷	سنت	۱۴۲	مار قلیل یعنی تھوڑا پانی
۱۵۸	مستحب اور واجب	۱۴۴	جانوروں کے جھوٹے کا بیان
۱۵۸	وضو کا بیان	۱۴۴	جن جانوروں کا جھوٹا پانی ناپاک ہے
۱۵۸	قرآن و حدیث میں وضو کی فضیلت	۱۴۴	وہ جانور جن کا جھوٹا مکروہ تنزیہی ہے
۱۶۰	وضو کا طریقہ	۱۴۵	وہ جاندار جن کا جھوٹا پاک ہے
۱۶۱	وضو کے فرائض		جن جانوروں کے پانی میں گرنے سے
۱۶۲	وضو کی سنتیں	۱۴۵	پانی ناپاک نہیں ہوتا
۱۶۲	مسواک	۱۴۶	پانی گئے ناپاک ہونے کی صورتیں
۱۶۳	وضو کے آداب	۱۴۶	کم اور زیادہ پانی کی مقدار
۱۶۴	فرائض وضو	۱۴۷	کنوئیں کا پانی
۱۶۴	منی و مذی میں فرق	۱۴۷	پور کنواں کب ناپاک ہوتا ہے
۱۶۵	مکروہات وضو	۱۴۸	کنواں پاک کرنے کا طریقہ
۱۶۵	جن باتوں سے وضو نہیں ٹوٹتا		کن صورتوں میں پور کنواں ناپاک
۱۶۶	زخم پر مسح کا بیان	۱۴۹	نہیں ہوتا
۱۶۷	موزوں پر مسح کرنے کی شرطیں	۱۵۰	کن صورتوں میں کنواں ناپاک نہیں ہوتا

۱۸۲	جہاں دن رات چھ ماہ کا ہوتا ہو	۱۶۸	نائیلان اور فوم کے موزے
۱۸۳	گھڑی اور تقویم کے ذریعہ وقت کی تعیین	۱۶۸	معذور کے احکام
۱۸۵	ریل اور جہاز میں قبلہ کی تعیین		حالت جنابت میں قرآن کی کتابت
	پانچوں وقتوں میں فرض و سنت کی	۱۶۸	یائائب
۱۸۵	تعداد	۱۶۹	غسل کا بیان
۱۸۶	اذان کے معنی	۱۶۹	غسل کب فرض ہوتا ہے
۱۸۶	اذان کب شروع ہوئی	۱۷۰	دوسرے کے مادہ منویہ سے غسل
۱۸۷	اذان کی فضیلت اور اس کا حکم	۱۷۰	غسل کرنے کا طریقہ
۱۸۵	اذان کے الفاظ اور اس کا طریقہ	۱۷۱	غسل کے فرائض
۱۸۸	اقامت	۱۷۱	عورت کے بالوں کا حکم
۱۸۹	اذان و اقامت کی زبان	۱۷۱	غسل کی سنتیں
۱۸۹	اذان و اقامت کی سنتیں اور آداب	۱۷۲	غسل کے آداب
۱۹۰	اذان میں کون چیزیں مکروہ یا منع ہیں	۱۷۳	تیسیم کا بیان
۱۹۰	مؤذن کیسا ہونا چاہئے	۱۷۴	تیسیم کے فرائض اور اس کا مسنون طریقہ
۱۹۱	اذان کا جواب دینا	۱۷۵	تیسیم کب کرنا چاہئے
۱۹۲	اذان ہو جانے کے بعد	۱۷۷	نہاس کا بیان
۱۹۲	نماز کے فرائض و واجبات	۱۷۸	اسلام میں نماز کی اہمیت
۱۹۳	شرائط نماز	۱۷۹	نماز کس طرح پڑھنی چاہئے
۱۹۴	ارکان نماز و واجبات نماز	۱۸۰	نماز سے فائدے
۱۹۷	نماز کی سنتیں	۱۸۱	نماز کن لوگوں پر فرض ہے
۱۹۸	آداب یا مستحبات نماز	۱۸۱	نماز کب فرض ہوئی
۱۹۹	مفسدات نماز	۱۸۱	فرض نمازوں کی تعداد
۲۰۱	ریڈیو ٹیلی ویژن یا ٹیپ ریکارڈر سے اذان نماز	۱۸۲	نماز کے اوقات کا بیان

۲۳۵	مسجد کے آداب	۲۰۱	مکروہات نماز
۲۳۸	مسجدوں میں پینٹ کا استعمال	۲۰۳	ان صورتوں میں خود سے نماز توڑ دینا چاہئے
۲۳۹	دوسری جماعت کا بیان	۲۰۵	نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ
۲۴۰	نیت توڑ کر جماعت میں شرکت	۲۱۳	نماز کے بعد کی دعائیں
۲۴۲	قرارت کا بیان	۲۱۳	عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق
۲۴۳	امام کے لئے قرارت	۲۱۵	خشوع اور اس کے معنی
۲۴۴	منون قرارت	۲۱۶	قرآن و حدیث میں خشوع کی اہمیت
۲۴۵	واجب اور سنت نمازوں کا بیان	۲۱۷	خشوع پیدا کرنے کا طریقہ
۲۴۷	قنوت نازلہ	۲۱۸	نماز باجماعت کا بیان
۲۵۱	نماز تہجد	۲۱۹	جماعت کے فائدے
۲۵۲	تحتیہ الوضو اور تحتیہ المسجد	۲۲۰	جماعت کن لوگوں پر ضروری ہے
۲۵۳	نماز اشراق اور صلوٰۃ الفجر		کن حالات میں شرکت جماعت
۲۵۳	صلوٰۃ التسبیح	۲۲۱	ضروری نہیں
۲۵۴	صلوٰۃ اسحاجۃ	۲۲۲	امام اور مقتدی
۲۵۵	نماز کے مکروہ اوقات	۲۲۳	امام کن لوگوں کو بنایا جائے
۲۵۵	جن وقتوں میں ہر نماز مکروہ ہے	۲۲۴	کن لوگوں کی امامت مکروہ ہے
۲۵۶	قضا نماز پڑھنے کا طریقہ	۲۲۶	جماعت میں کھڑے ہونے کی ترتیب
۲۵۷	کن نمازوں کی قضا ضروری ہے	۲۲۸	مقتدیوں کے احکام
۲۵۸	سجدہ سہو کا بیان	۲۲۹	مقتدی کی قسمیں
۲۵۹	سجدہ سہو کا طریقہ	۲۳۰	مضبوق نماز کیسے پوری کرے
۲۵۹	مقتدی اور مضبوق کے سجدہ کا حکم	۲۳۲	لاحق نماز کیسے پوری کرے
۲۶۰	سجدہ سہو واجب ہونے کی صورتیں	۲۳۳	عورتوں کی جماعت
۲۶۱	سجدہ سہو کے ضروری مسائل	۲۳۴	مسجد کا بیان

۲۹۵	جمعہ کے آداب	۲۶۵	سجدہ تلاوت اور اس کا حکم
۲۹۶	لاؤڈ اسپیکر سے نماز	۲۶۵	سجدوں کی تعداد
۲۹۶	عیدین کی نماز	۲۶۵	سجدہ تلاوت اور اس کا طریقہ
۲۹۷	دونوں عیدوں کی اہمیت	۲۶۶	سجدہ تلاوت کی شرط
۲۹۷	نماز عیدین کا حکم	۲۶۶	قرآن پاک کی تعلیم اور اس کی عظمت
۲۹۷	جمعہ اور عیدین میں فرق	۲۷۳	قرآن پاک کی تلاوت اور حفظ
۲۹۸	نماز عیدین کا وقت	۲۷۷	قرآن پاک سے غفلت
۲۹۸	طریقہ نماز عیدین		قرآن کی تلاوت کے وقت حضور اکرمؐ
۲۹۹	شافعی امام	۲۷۹	اور صحابہ کرامؓ کی کیفیت
۲۹۹	دونوں عیدوں کے دن کی سنت و مستحبات	۲۸۳	تلاوت قرآن کے آداب
۳۰۰	عید الفطر کے خاص کام	۲۸۶	قرآن پاک کی کچھ اور خصوصیات
۳۰۰	عید اضحیٰ کے خاص کام	۲۸۷	مسافر کی نماز
۳۰۰	ایام تشریق	۲۸۷	تیز سواریوں سے سفر کا حکم
۳۰۱	تکبیرات تشریق	۲۸۸	مسافر کی نماز کا حکم
۳۰۳	نماز کسوف	۲۸۸	چند ضروری ہدایتیں
۳۰۳	یہ اللہ کی نشانی ہے	۲۸۹	مسافر کب مقیم ہوتا ہے
۳۰۳	قیامت کی یاد	۲۸۹	سواری پر نماز پڑھنے کا طریقہ
۳۰۴	نماز کسوف کا طریقہ	۲۹۰	بیمار کی نماز کا بیان
۳۰۵	نماز خسوف	۲۹۱	جمعہ کی نماز
۳۰۵	نماز استسقاء اور اس کا طریقہ	۲۹۱	جمعہ کی اہمیت
۳۰۵	دعا رکے کرنی چاہئے	۲۹۲	نماز جمعہ کا حکم
۳۰۶	چادر پلٹنا	۲۹۲	جمعہ کن لوگوں پر فرض ہے
۳۰۶	بیماری اور موت کا بیان	۲۹۲	نماز جمعہ کے متعلق ضروری باتیں

۳۳۷	آداب دعا	۳۰۷	عیادت
۳۳۹	فرض نماز کے بعد دعا	۳۰۸	آداب عیادت
۳۴۰	کن لوگوں کی دعا مقبول ہوتی ہے	۳۰۸	جان کنی
۳۴۲	دوسرے سے دعا کی درخواست کرنا	۳۰۹	جان نکلنے کے بعد
۳۴۲	جائز دعا فائدہ سے خالی نہیں	۳۰۹	غسل و کفن
۳۴۳	بد دعا نہ کرنی چاہئے	۳۰۹	غسل کا پانی
۳۴۴	ذکر و دعا میں کس کو زیادہ فضیلت ہے	۳۱۰	غسل کا طریقہ
۳۴۵	ذکر، حلقہ ذکر اور مجلس ذکر	۳۱۱	مردوں کا کفن
۳۴۹	ذکر شعور کے ساتھ کرنا چاہئے	۳۱۱	عورتوں کا کفن
۳۴۹	ذکر کب چھوڑ دینا چاہئے	۳۱۱	کفن دینے کا طریقہ
۳۵۰	صبح و شام کے اذکار	۳۱۲	نماز جنازہ کا بیان
۳۵۳	سونے کے وقت کی دعا	۳۱۲	نماز جنازہ کا حکم اور اس کی شرطیں
۳۵۴	سوکر اٹھنے کی دعا	۳۱۳	نماز جنازہ کا طریقہ
	کھانا شروع کرنے اور ختم کرنے کی دعائیں	۳۱۴	نماز جنازہ اور قبر کے بارے میں چند ضروری باتیں
۳۵۴	دعائیں	۳۱۴	خودکشی
۳۵۵	دعوت کی دعا	۳۱۷	نماز جنازہ نماز عصر اور فجر کے بعد
۳۵۵	رفع حاجت کی دعا	۳۱۹	تعزیت
۳۵۵	مجلس کی دعا	۳۱۹	ذکر و دعاء
۳۵۶	بازار جانے کی دعا	۳۲۰	دعا انسان کی فطرت کی پکار ہے
۳۵۶	مبتلائے مصیبت کو دیکھنے کی دعا	۳۲۲	دعا تقدیر اور توکل کے منافی نہیں ہے
۳۵۷	لڑکوں کی حفاظت اور نظر بد کی دعا	۳۳۴	تقدیر کی دو قسمیں ہیں
۳۵۷	ادائے قرض کی دعا	۳۳۴	قبولیت دعا کے شرائط
۳۵۸	کپڑا پہننے کی دعا	۳۳۵	

۳۸۱	روزہ میں کرنے کا کام	۳۵۸	چھینک کی دعا
۳۸۲	روزہ کے مکروہات	۳۵۸	سفر کی دعا
۳۸۳	جن باتوں سے روزہ مکروہ و فاسد نہیں ہوتا	۳۶۰	استغفار و توبہ
۳۸۳	کن باتوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے	۳۶۱	توبہ کا مفہوم اور اس کے شرائط
۳۸۴	قضا کی صورتیں	۳۶۱	درود شریف
۳۸۵	روزہ قضا کرنے کا وقت	۳۶۲	روزہ
۳۸۵	قضا اور کفارہ دونوں کا لازم ہونا	۳۶۲	روزہ کی اہمیت
۳۸۶	روزہ توڑ دینے کا کفارہ	۳۶۹	روزہ کب فرض ہوا
۳۸۷	روزہ نہ رکھنے کی اجازت	۳۷۰	رمضان کا چاند دیکھنے کا حکم
۳۸۷	سفر اور مرض	۳۷۱	چاند کی گواہی
۳۸۸	حاملہ اور مرض	۳۷۲	شہادۃ علی الشہادہ
۳۸۸	حیض و نفاس	۳۷۲	شہادۃ علی قضا القاضی
۳۸۸	روزہ رکھ کر توڑ دینے کی اجازت	۳۷۲	قاضی کا خط قاضی کے پاس
۳۸۹	بڑھاپے اور طویل بیماری کا حکم	۳۷۳	خبر مستفیض
۳۹۰	سندید	۳۷۴	اختلاف مطلع کی بحث
۳۹۱	مرنے والوں کا حکم	۳۷۶	نئے آلات کے ذریعہ
۳۹۲	جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے	۳۷۶	چاند کی رویت میں یکسانیت
۳۹۳	انجکشن اور روزہ	۳۷۸	چاند دیکھنے کی دعا
۳۹۶	جہاں دن رات غیر معمولی طویل ہوں	۳۷۹	روزہ کا وقت
۳۹۷	نماز تراویح	۳۷۹	روزہ کی نیت
۳۹۸	تراویح میں قرآن پڑھنے کا حکم	۳۷۹	سحری
۳۹۹	تراویح میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہئیں	۳۸۰	انقطاع
۴۰۰	تراویح پر اجرت		

۴۲۴	کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے	۴۰۲	نماز وتر
۴۲۴	چاندی اور سونے کی زکوٰۃ	۴۰۲	آخری عشرہ
۴۲۵	نصاب کا معیار	۴۰۳	اعتکاف
۴۲۵	مقدار نصاب سے زائد میں زکوٰۃ	۴۰۳	عورتوں کا معتکف
۴۲۷	سکوں کی قیمتیں اور ان کی زکوٰۃ	۴۰۵	اعتکاف کے لئے ضروری شرطیں
۴۲۸	مختلف دھاتوں یا کانڈی سکوں کا نصاب	۴۰۵	جو باتیں اعتکاف میں حرام ہیں
۴۲۸	ضرورت سے زیادہ ہونے کا مطلب	۴۰۸	اعتکاف کی قضا
۴۳۰	سال گزرنے کا مطلب	۴۰۸	لیلۃ القدر
۴۳۱	کارخانہ کے سرمایہ اور شیرز کی زکوٰۃ	۴۱۰	لیلۃ القدر کی پہچان
۴۳۲	تجارتی و صنعتی سامان کی زکوٰۃ	۴۱۰	نفل روزے
۴۳۳	مشینوں اور اوزار کے احکام	۴۱۲	رمضان میں صدقہ
۴۳۳	گوٹے سچکے اور سونے چاندی کی زنجیر وغیرہ	۴۱۳	صدقہ فطر کی اہمیت اور فائدے
	کرایہ کے مکان اور سامان اور کارخانوں	۴۱۴	صدقہ فطر کا حکم
۴۳۵	کی عمارت وغیرہ		صدقہ فطر کن لوگوں کی طرف سے دینا
۴۳۷	سامان تجارت کا نصاب	۴۱۵	واجب ہے
۴۳۷	زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ	۴۱۶	صدقہ فطر کی مقدار
۴۳۸	عشر کن لوگوں پر فرض ہے	۴۱۷	غیر مسلم
	زمین کی پیداوار میں کیا چیزیں	۴۱۸	زکوٰۃ
۴۳۹	شامل ہیں	۴۱۹	اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت
	عشر کے نصاب اور دوسری	۴۲۱	زکوٰۃ خدا کا حق ہے اور بندوں کا بھی
۴۳۹	زکوٰۃ میں فرق	۴۲۲	زکوٰۃ کا مقصد
۴۴۰	بٹائی کا حکم	۴۲۲	زکوٰۃ کے معنی اور اس کی تعریف
۴۴۱	عشر کی مقدار	۴۲۳	صاحب نصاب ہونے کا مطلب

غریبوں کے لئے مکانات یا کپڑے	۴۴۱	عشر اور نصف عشر	۴۴۱
۴۶۷ وغیرہ زکوٰۃ کی مد سے	۴۴۳	جانوروں کی زکوٰۃ	۴۴۳
۴۶۷ ریل، بس یا ہوائی جہاز کا کرایہ	۴۴۴	بکری کا نصاب	۴۴۴
۴۶۸ مدرسوں میں زکوٰۃ دینا	۴۴۵	دنبوں اور بھیتروں کا حکم	۴۴۵
۴۶۹ حیلہ	۴۴۵	گائے بھینس کا نصاب	۴۴۵
زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے مال ضائع	۴۴۶	ادونٹ کا نصاب	۴۴۶
۴۶۹ ہو جائے	۴۴۷	گھوڑے، گدھے اور خچر کی زکوٰۃ	۴۴۷
۴۷۰ زکوٰۃ سے بچنے کے لئے حیلہ	۴۴۷	زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ	۴۴۷
۴۷۰ ایک آخری اور بہت ضروری بات	۴۵۰	قرض اور ادھار روپیہ کی زکوٰۃ	۴۵۰
۴۷۴ حج	۴۵۲	بینک میں جمع شدہ رقم یا انکسڈ ڈیپازٹ	۴۵۲
۴۷۴ حج کی اہمیت اور فضیلت	۴۵۳	بیوی کا مہر	۴۵۳
۴۷۸ حج کے فائدے	۴۵۳	معدن اور رکارڈ اور کنز	۴۵۳
۴۷۸ حج کب فرض ہوا	۴۵۵	شہد کی زکوٰۃ	۴۵۵
۴۷۹ حج کے معنی	۴۵۶	زمین سے نکلنے والی سیال چیزیں	۴۵۶
۴۷۹ حنا نہ کعبہ	۴۵۶	سمندر سے نکلے موتی، مونگے اور عنبر	۴۵۶
۴۸۱ اصطلاحات	۴۵۷	مصروف یعنی زکوٰۃ کے مستحقین	۴۵۷
۴۸۲ احرام و حج کی قسمیں	۴۶۲	مسئلہ تملیک	۴۶۲
وہ مقامات جن کا ذکر حج کے سلسلہ	۴۶۵	اذا واقفیت میں زکوٰۃ دینے کا حکم	۴۶۵
۴۸۳ میں آیا ہے	۴۶۵	کن لوگوں کو زکوٰۃ نہ دینی چاہئے	۴۶۵
حج کا حکم اور اس کے فرض ہونے کی	۴۶۵	زکوٰۃ پانے کے اصل تھکڑا کون ہیں	۴۶۵
۴۸۶ شرطیں	۴۶۶	دوسرے مقام پر زکوٰۃ بھیجنے کا حکم	۴۶۶
۴۸۷ عورتوں کا حکم	۴۶۶	حکومت کو زکوٰۃ دینے کا حکم	۴۶۶
۴۸۷ حرام روپیہ سے حج	۴۶۷	دوسرے کیل بنانا	۴۶۷

۵۰۰	جو چیزیں طواف میں حرام ہیں	۴۸۷	فرائض حج
۵۰۰	کفارہ	۴۸۸	شرائط حج
۵۰۰	طواف کے مکروہات	۴۸۸	واجبات حج
۵۰۰	سعی	۴۸۹	احرام
۵۰۱	سعی کی دعاء	۴۸۹	احرام باندھنے کا مسنون طریقہ
۵۰۱	سعی میں جو چیزیں واجب ہیں	۴۸۹	حج و عمرہ کی نیت
۵۰۱	سعی میں کیا باتیں مکروہ ہیں	۴۹۰	تلبیہ
۵۰۲	عورتوں کی سعی	۴۹۰	عورتوں کا احرام
۵۰۲	رہنی میں	۴۹۰	احرام میں جو چیزیں منع ہیں
۵۰۲	دقوف عرفات	۴۹۱	شکار
۵۰۲	دقوف کی سنتیں اور آداب	۴۹۲	بال منڈانا اور ناخن کتروانا
۵۰۳	بطن عنہ	۴۹۲	سلے ہوئے کپڑے پہننا
۵۰۴	مزدلفہ میں	۴۹۳	خوشبو لگانا
۵۰۴	وادی محسر	۴۹۴	عورت سے قریب ہونا
۵۰۵	بحرہ عقبہ کی رمی	۴۹۴	جو باتیں احرام میں مباح ہیں
۵۰۵	قربانی	۴۹۵	طواف
۵۰۵	طواف زیارت	۴۹۵	طواف قدوم اور طواف زیارت
۵۰۶	تینوں جہروں کی رمی	۴۹۶	طواف وداع یا طواف صدر
۵۰۶	رمی کے مکروہات اور غلطیاں	۴۹۶	طواف کا مسنون طریقہ
۵۰۷	حلق کی غلطیاں	۴۹۸	میزاب رحمت کی دعاء
۵۰۷	حج کا پورا خاکہ	۴۹۸	مقام ابراہیم میں نماز اور دعاء
۵۰۸	حج کا مقصد اور اس کے فائدے	۴۹۹	عورتوں کا طواف
۵۰۹	زیارت مدینہ منورہ	۴۹۹	جو چیزیں طواف میں واجب ہیں

۵۱۹	جانور ذبح کرنے کا طریقہ	۵۱۰	زیارت نبویؐ کی فضیلت
۵۲۰	عقیقہ	۵۱۱	زیارت مدینہ منورہ کا طریقہ
۵۲۰	عقیقہ کا طریقہ	۵۱۳	قربانی
۵۲۱	عقیقہ کا گوشت	۵۱۵	قربانی کن لوگوں پر واجب ہے
۵۲۱	عقیقہ کی دعاء	۵۱۵	کن جانوروں کی قربانی جائز ہے
۵۲۲	شکار	۵۱۶	جانوروں کی عمر
۵۲۳	حرام، حلال اور مکروہ جانور	۵۱۶	قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہئے
۵۲۳	پانی کے جانور	۵۱۷	قربانی کا طریقہ
۵۲۳	بغیر ذبح کئے ہوئے جانور	۵۱۹	مردہ کے نام سے قربانی
	حیۃ	۵۱۹	قربانی کی کھال

مسائل کے سلسلہ میں خط و کتابت اس پتہ پر کی جائے

مولانا عجیب اللہ ندوی
جامعۃ الرشاد۔ رشاد نگر اعظم گڑھ

رائے اسی وقت قائم کی جائے تو بہتر ہے جب کتاب کے تمام حصے مطالعہ کر لئے جائیں، کیونکہ آخری حصے معاملات و معاشرت سے متعلق ہوں گے اور ان دونوں موضوعوں پر اردو کی متداول فقہی کتابوں میں اس تفصیل سے بحث اور مسائل کا استقصا نہیں کیا گیا ہے، جس تفصیل سے اس میں کیا گیا ہے۔

کتاب کے مطالعے اور اس کی اچھائی یا بُرائی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے ان باتوں کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔

کتاب کے سلسلے میں چند خاص باتیں (۱) ہندوستان پاکستان کے مسلمان زیادہ تر حنفی مسلک ہیں۔ اس لئے

یہ کتاب اصلاً اسی مسلک کے مطابق لکھی گئی ہے مگر اس کے باوجود دو باتوں کا خیال رکھا گیا (الف) ایک یہ کہ اہم اور اصولی مسائل کے بیان میں حنفی مسلک کے ساتھ خاص طور پر معاملات میں دوسرے متداول فقہی مسلک مثلاً مالکی، شافعی اور حنبلی وغیرہ کا ذکر بھی متن یا حاشیے میں کر دیا گیا ہے۔

(ب) دوسرے یہ کہ بعض مسائل میں اور خاص طور پر معاملات میں راقم نے حنفی مسلک کے بجائے دوسرے کسی فقہی مسلک کو یا حنفی فقہ کے مشہور اماموں میں سے کسی ایک کی رائے کو ترجیح دی ہے، مگر یہ ترجیح کسی جدت کی خاطر نہیں دی گئی ہے، بلکہ ایسا یا تو کسی ضرورت کی بنا پر کیا گیا ہے یا پھر کتاب و سنت کے واضح وجوہ و دلائل سے مجبور ہو کر عموماً انہی دونوں باتوں کے پیش نظر ہمیشہ فقہائے اسلام کسی کی رائے کو راجح اور کسی کی رائے کو مرجوح قرار دیتے رہے ہیں، خود ہندوستان کے ممتاز علماء نے مفقود النجہ منعت (لاپرد او ظالم) غنیم (نامرد) اور ممنون شوہر کے بارے میں

یہ باتیں ترجیح کا لفظ اس اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے جس کو فقہائے کرام اصحاب الترجیح فقہاء کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ حاشاً و کلا راقم الحروف اپنے کو اصحاب الترجیح فقہاء کے خاک پا کے برابر بھی نہیں سمجھتا مگر دوسرے ائمہ یا ائمہ احناف میں کسی کے دلائل زیادہ ذہنی محسوس ہوئے تو اس کو اختیار کر لینے کا مشورہ دیا ہے حتی الامکان آخری رائے دینے سے گریز کیا گیا ہے۔

حنفی مسلک کو چھوڑ کر دوسرے ائمہ کے مسلک کو اختیار کیا ہے، خود مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے موجودہ ضرورت سے مجبور ہو کر بیع سلم وغیرہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے۔ (امداد الفتاویٰ جلد ۵)

(۲) ہر بیان کی ابتدا میں ایک تمہید بھی لکھ دی گئی ہے جس میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اس باب میں جو مسائل بیان ہوں گے وہ کتاب و سنت کے ان ہی اصولی احکام کی تشریح و تفصیل ہوں گے تاکہ پڑھنے والے کو ماخذ و ماخوذ اور اصل و فرع میں باہم تعلق محسوس ہو۔ اور یہ فروع و جزئی مسائل محض ایجاد بندہ نہ معلوم ہوں، ساتویں صدی تک عام طور پر فقہائے احناف جزئی مسائل و اجتہادی مسائل کے تذکرے میں یہی روش اختیار کرتے تھے، مگر متاخرین فقہائے احناف نے اس بات کا اہتمام بہت کم کیا ہے چنانچہ امام محمدؒ، امام ابو یوسفؒ، امام سرخسیؒ، صاحب ہدایہ، صاحب صنائع و ہدایع اور شرح نقایہ وغیرہ کے مصنف سب نے اس کا اہتمام کیا ہے۔

(۳) جن جن مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھتے تھے، ان مواقع پر ان کا ذکر کر دیا گیا ہے اور نماز کے طور پر نماز میں آپؐ ایک ہی رکن میں کبھی کوئی دعا اور کبھی کوئی دعا پڑھتے تھے اور کبھی کئی دعائیں ایک ساتھ پڑھتے تھے، حتی الامکان ان سب کا ذکر کر دیا گیا ہے تاکہ جو لوگ طویل نفل نمازیں پڑھنا چاہیں وہ ان کو جمع کر کے اپنی نماز کو طویل سے طویل بنا سکیں اور ان کو یہ بھی معلوم ہو سکے کہ کثرت ذکر کا مطلب عرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آدمی ہر وقت تسبیح پڑھتا رہے بلکہ ہر موقع پر مسنون دعاؤں کے ورد سے بھی آدمی ذاکر و شاعِل بن سکتا ہے۔

(۴) کتاب کی زبان زیادہ سے زیادہ آسان بنانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ معمولی پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکیں، اور مثالیں عموماً وہی دی گئی ہیں جن سے روزمرہ سابقہ رہتا ہے۔

(۵) زیادہ تر کثیر الوقوع مسائل کا ذکر کیا گیا ہے، نادر الوقوع مسائل کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔

(۶) جس بیان میں کثرت سے اصطلاحی الفاظ آئے ہیں ان کی فہرست اس بیان کے شروع میں دے دی گئی ہے اور جہاں جہاں ان کا ذکر آیا ہے ان کا ترجمہ کر دیا گیا ہے یا ان کے مراد

الفاظ لکھ دیئے گئے ہیں تاکہ وہ اصطلاحیں بھی ذہن نشین ہو جائیں اور مختصر الفاظ میں اصولی مسائل کا تذکرہ بھی ہو جائے۔ خاص طور پر طلباء کے لئے یہ بہت ضروری ہے۔

مثلاً رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونے کو فقہاء، قومہ کہتے ہیں، اب اگر قومہ کی اصطلاح کو چھوڑ دیا جائے تو پھر اس حالت قیام کو سمجھانے میں ایک لمبی عبارت کی ضرورت پڑے گی اور اس کے بعد بھی اس کیفیت کا پورا نقشہ ذہن میں اتنی آسانی سے نہیں آئے گا جتنی آسانی سے وہ قومہ کے لفظ سے آجاتا ہے۔

(۷) کتاب میں جتنے مشکل عربی اور اصطلاحی الفاظ آئے ہیں ان پر اعراب یعنی زبر، زیر، پیش وغیرہ دے دیئے گئے ہیں اور ان الفاظ کی معنوی و اصطلاحی تفسیر کے ساتھ لغوی تشریح بھی کر دی گئی ہے تاکہ الفاظ کے تلفظ میں دقت بھی نہ ہو اور ان الفاظ کے لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت بھی معلوم ہو جائے۔

(۸) افادیت کے خیال سے بعض ابواب کی ترتیب بھی راقم نے فقہ کی عام کتابوں کے خلاف رکھی ہے، مثلاً فقہ کی عام کتابوں میں طہارت کا بیان نجاست کے بیان سے پہلے ہوتا ہے، مگر اس کتاب میں پہلے نجاست کا بیان ہے پھر طہارت کا، اس کی وجہ بھی ضمایاں کر دی گئی ہے یا عام فقہاء تراویح کا بیان نماز کے بیان کے ضمن میں کرتے ہیں مگر راقم نے اس کا ذکر روزہ کے بیان میں کیا ہے۔ اسی طرح روزہ کے بیان کو زکوٰۃ کے بیان پر اور معاشرتی مسائل کو معاملات کے بیان پر مقدم رکھا گیا ہے۔

(۹) اس کتاب میں چاند کی شہادت کے سلسلے میں ریڈیو اور تار کی خبر کو کچھ قیود کے ساتھ قابل قبول قرار دیا گیا ہے اور اب جن علماء کو چند سال پہلے اس بارے میں اختلاف تھا انھوں نے بھی اس قیود کے ساتھ اسے تسلیم کر لیا ہے کہ اگر کسی قاضی، مفتی یا معتبر عالم کے سامنے شہادت گزر جائے اور وہ خود ریڈیو پر اعلان کر دے تو اس کو تسلیم کر لیا جائے یا تو اتر کے ساتھ ریڈیو پر خبر آئے اور مقامی علماء اسے تسلیم کر لیں تو وہ قابل قبول ہے۔

اس کتاب کی تالیف میں قرآن مجید کے علاوہ حدیث و فقہ کی حسب ذیل کتابوں سے مدد لی گئی

ماخذ ہے:-

صحاب ستر مشکوٰۃ شریف، المنتقى من اخبار المصطفى مجدد الدین ابن تیمیہ، موطا امام محمد، فقہ حنفی میں،
 قدوری، ہدایہ، بدائع وصنائع، نور الایضاح، شرح النقایہ، رد المحتار، عالمگیری، المجملۃ الاحکام،
 فقہ شافعی میں کتاب الامم امام شافعی، المختصر امام مزنی، موطا اور مدقونہ امام مالک، الافصح ابن ہریرہ
 الاقناع علامہ ابوالنجا شرف الدین وغیرہ۔ اردو کتابوں میں المحقوق والغافل فی ڈپٹی نذیر احمد رحیم
 بہشتی زیور، علم الفقہ، عبادات کے بیان میں خاص طور پر نور الایضاح، شرح النقایہ اور علم الفقہ
 سے مدد لی گئی ہے اور معاملات و معاشرت میں زیادہ تر المجملۃ، ہدایہ، امداد الفتاویٰ، فتاویٰ جمیہ
 در مختار اور رد المحتار سے مدد لی گئی ہے۔

آخر میں ایک بار پھر خدائے قاروس سے دعا کرتا ہوں کہ اے رب العزت، جس طرح تو نے
 گوناگوں عوالم و موانع کے باوجود اس کی تالیف کی توفیق عنایت فرمائی ہے اسی طرح اس کو دنیا
 و آخرت دونوں جگہ مفید و مقبول بنا اور اس قبولیت و اخادیت کے اجر میں راقم کو، اس کے
 والدین اور اساتذہ اور تمام پڑھنے والوں کو شریک فرما۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

خادم

مجیب اللہ ندوی

محمد شبیر منزل۔ یوسف پور محمد آباد۔ ضلع عتازی پور
 ۱۹۵۴ء مطابق ۱۸ رذی الحجہ ۱۳۷۴ھ

اے ترکہ کی عثمانی حکومت نے ممتاز حنفی علماء کی نگرانی میں معاملات پر ایک مجموعہ قوانین الجملہ کے نام سے ۱۲۸۲ھ میں
 مرتب کرایا تھا۔ یہ مجموعہ اتنا مقبول ہوا کہ اس کی بے شمار شرحیں ترکی اور عربی میں لکھی گئیں۔ اس مجموعہ میں مصلحت ضرورت
 کا لحاظ کر کے بہت سے مفتی بہ مسائل کو چھوڑ کر غیر مفتی بہ مسائل کو ترجیح دی گئی ہے۔
 اے در مختار (دخ کے ساتھ) اور رد المحتار (ح کے ساتھ) کی شرح کا نام ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ طبعِ پنجم

فقہ اسلامی کا مفہوم | فقہ کے لفظی معنی سمجھ بوجھ اور کسی چیز میں درک حاصل کرنا ہے، قرآن پاک اور حدیث نبوی میں جہاں جہاں یہ لفظ آیا اس کے اس لفظی معنی میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ دین کے معاملہ میں سمجھ بوجھ رکھنا اور اس میں مہارت حاصل کرنا قرآن مجید میں ہے:-

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ
طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا
إِلَيْهِمْ (التوبہ)

کیوں نہ ہر قوم سے کچھ لوگ تفقہ فی الدین یعنی
دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکل کھڑے
ہوں تاکہ وہ علم دین حاصل کر کے واپس ہوں
تو اپنی قوم کو اس سے آگاہ کریں۔

حدیث میں آیا ہے:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ
فِي الدِّينِ - (مشکوٰۃ)

جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی دینا چاہتا ہے اسے
دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے۔

عہدِ صحابہ و تابعین تک جب بھی یہ لفظ بولا جاتا تھا تو اس سے یہی دینی فہم مراد لیا جاتا تھا، جس میں عقائد، عبادات، اخلاق و معاملات سب داخل سمجھے جاتے تھے، مگر جب ہر فن کی جدا جدا تدوین شروع ہوئی تو ہر فن کے لیے جدا جدا اصطلاحیں وضع ہوئیں، اس وقت سے علم فقہ سے عقائد و اخلاق کی بحث کو علیحدہ کر لیا گیا اور فقہ کا دائرہ عبادات و معاملات اور معاشرت کے ظاہری احکام تک محدود ہو گیا، اور ان احکام کے جو اخلاقی و روحانی پہلو ہیں آہستہ آہستہ فقہ کی کتابوں میں ان سے بحث کرنا ترک ہو گیا، اور ان تینوں شعبوں کے عملی احکام کو جاننے ہی کا نام ”علم فقہ“ ہو گیا، عقائد کی بحث کے لیے

علم کلام وجود میں آیا، اور احکام کے اخلاقی و روحانی پہلو یعنی احسان اور تزکیہ نفس کے لیے تصوف کی اصطلاح وضع ہوئی مثلاً ابتدا میں نماز کے بیان میں اس کے ظاہری ارکان کے ساتھ خشوع و خضوع اور انابت قلب کا بھی ذکر ہوتا تھا مگر بعد میں فقہ میں نماز کے ظاہری ارکان کی تفصیل سے بہت زیادہ بحث ہونے لگی مگر اس کے روحانی اور اخلاقی پہلو پر بہت کم بحث ملے گی۔

مگر جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا ہے ابتدا میں "فقہ فی الدین" کا لفظ نفس دین اور سارے دینی احکام میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے بولا جاتا تھا، خواہ وہ ایمان و عقیدہ کے مسائل ہوں یا قانونی احکام ہوں یا اخلاقی اور روحانی ہدایات ہوں۔ چنانچہ امام ابو حنیفہؒ جن کی ذات گرامی سے فقہ کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوا انہوں نے فقہ کی تعریف یہ کی تھی۔

مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا
 ہر شخص یہ جان لے کہ اس کے لیے دنیا و
 آخرت میں کیا چیز مفید ہے اور کیا چیز مضر ہے۔
 (الجزء الرابع)

اس تعریف سے فقہ کا دائرہ محض علی احکام تک محدود نہیں رہتا، بلکہ عقائد و اخلاق اور احسان و تزکیہ کے احکام بھی اس میں داخل ہو جاتے ہیں، علامہ ابن نجیم نے اپنی کتاب بحر الرائق میں عام فقہاء کی طرح فقہ کے صرف چار شعبوں عبادات، مناکحات، معاملات اور عقوبات کے مسائل لکھے ہیں، مگر انہوں نے عقائد و آداب کو بھی فقہ کا جز قرار دیا ہے، بحر الرائق کی تہہ میں لکھتے ہیں کہ اسلامی فقہ کے پانچ شعبے ہیں (۱) اعتقادات (۲) عبادات (۳) معاملات (۴) مزاجرہ (۵) آداب۔ اور ان میں سے ہر شعبے کی سچائی قیاس ہے، مثلاً اعتقادات میں ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتاب، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ وغیرہ اس کی قسمیں ہیں۔ اسی طرح عبادات کی بھی پانچ قسمیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد، معاملات کی بھی پانچ قسمیں ہیں معاوضات مالیہ، مناکحات، مناصات، امانات، شرکات۔ مزاجرہ یعنی وہ احکام جن میں جرائم اور ان کی سزائوں کا بیان ہو۔ اس کی بھی متعدد قسمیں ہیں،

لہ اس میں سارے دیوانی قوانین آجاتے ہیں۔ مثلاً مضاربہ، شرکت وغیرہ۔

مثلاً مزاجرہ سے ان کی مراد وہ احکام ہیں جن میں جرائم کا ذکر اور ان کی سزائوں کا حکم ہو، (بقیہ ناشیہ صفحہ آئندہ پر)

مثلاً قتل کی سزا (قتل میں کسی عضو کو نقصان پہنچا دینا بھی شامل ہے) کسی کا مالی حق لینے کی سزا، مثلاً چوری ڈاک

غصب، بے عزتی کی سزا، آبروریزی کی سزا۔ گویا سارے فوجداری قوانین اس کے تحت آجاتے ہیں۔

آداب جس میں رہتے سہتے، کھانے پینے کے طریقے اور ذاتی اخلاق و سیرت کی بحث ہوتی ہے، فقہ میں عام طور پر ان میں سے تین شعبوں سے بحث کی جاتی ہے یعنی اعیادات، ۲۔ معاملات، ۳۔ مزاج۔ دالبحرالمائق صفحہ ۱۶۷۔
اس تفصیل سے اندازہ ہو گیا ہو گا کہ اسلامی فقہ کا دائرہ کتنا وسیع ہے، اس کی گرفت سے انسانی

زندگی کا کوئی پہلو غالی نہیں ہے، مگر جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا ہے، کہ جب مختلف فنون کی تقسیم شروع ہوئی تو فقہاء نے فقہ کے مجرد عملی احکام کو عقائد اور اخلاق کی بحث سے جدا کر لیا اور پھر انہوں نے فقہ کی یہ تعریف کی۔

العلم بالاحکام الشرعیہ العملية
فقه نام ہے شریعت کے عملی احکام کو ان کے
تفصیل دلائل سے جاننے کا۔

عام طور پر علمائے احناف مثلاً بزدوی، ابن نجیم، ابن عابدین، اور الحبلہ کے مولفین نے دوا یک لفظ کے اضافہ کے ساتھ یہی تعریف لکھی ہے، شافعی فقہاء میں علامہ آمدی نے اسی کی یہ وسیع تعریف کی ہے۔

الفقه مخصوص بالعلم الحاصل
فقه اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ بصیرت و
بجملۃ الاحکام الشرعیہ یا النظر
دلیل کے ساتھ شریعت کا علم حاصل ہو۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

انہوں نے معاملات ہی میں معاشرتی احکام یعنی مناکحات کو بھی داخل کر دیا ہے، اگر اس کا ذکر الگ کیا جائے تو اسلامی احکام کی چھ قسمیں ہو جاتی ہیں، مگر اس میں ایک اور قسم کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ جس میں بین الاقوامی معاملات پر بحث ہوتی ہے، جسے فقہاء "باب الجہاد والیسر" کے نام سے ذکر کرتے ہیں، غالباً مصنف نے اس کو باب جہاد ہی کا ایک حصہ سمجھا ہے، اس لیے علیحدہ ذکر نہیں کیا ہے، اگر اس کو علیحدہ کر لیا جائے تو پھر اس کی سات قسمیں ہو جاتی ہیں، اور اگر داخلی معاملات کو یعنی نظم و انتظام کو بھی علیحدہ کر لیا جائے تو آٹھ قسمیں ہوتی ہیں، جسے الاحکام السلطانیہ، اور السیاستہ الشرعیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کا ذکر بھی مختلف ابواب فقہ میں ہوتا ہے۔

صاحب ہدایہ کے دور تک تو فقہا ہر مسئلہ میں اولہ تفضیلہ (یعنی یہ کہ فلاں مسئلہ کتاب و سنت کے فلاں حکم سے ماخوذ ہے) سے بحث کرتے رہے، مگر بعد میں مجرد احکام سے بحث شروع ہو گئی، دلائل کو نظر انداز کر دیا گیا، متاخرین فقہاء میں علامہ ابن ہمام نے فتح القدیر میں اور ملا علی قاری نے شرح المنہاج میں اس کا اہتمام کیا ہے، مولانا عبدالحیٰ فرننگی عملی نے بھی شرح وقایہ کا شیعہ میں اس کا اہتمام کیا ہے اور انما کے نام سے اسی طرح کی ایک اور کتاب لکھنی شروع کی تھی جو مکمل نہ ہو سکی، موجودہ دور میں شدید ضرورت ہے کہ اسلامی فقہ کی تدوین اس طرح کی جائے کہ ہر مسئلہ کے دلائل و ماخذ بھی معلوم ہوتے جائیں، اور اس کے حکیمانہ اور اخلاقی پہلو بھی ذہن نشین ہوتے جائیں، اسلامی فقہ میں راقم الحروف نے بڑی حد تک اس کی کوشش کی ہے، اگر کتاب پڑھنے والے کو ماخذ و مصادر کا بھی علم ہو جائے اور اس کے روحانی اور اخلاقی پہلو پر بھی کچھ نہ کچھ روشنی پڑ جائے فقہ کی کتابوں میں نتجات کا بیان اسی اخلاقی پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلامی فقہ کا پہلا ایڈیشن ۱۳۵۷ء میں مکتبہ الحسنات سے شائع ہوا پھر جلد ہی دوسرا ایڈیشن نکلا مگر درمیان میں تقریباً دس بارہ برس بعض اسباب کی بنا پر اس کی اشاعت نہ ہو سکی۔ پھر ۱۹۶۶ء میں عبدالحیٰ صاحب مالک مکتبہ الحسنات کے اصرار پر اس کا تیسرا ایڈیشن شائع ہوا، اور پھر ۱۹۸۱ء میں اس کا چوتھا ایڈیشن مکتبہ الحسنات ہی سے شائع ہوا، اب یہ پانچواں ایڈیشن تاج کپنی دہلی سے شائع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔

یوں تو ہر ایڈیشن کے موقع پر مرتب نے کتاب میں کچھ نہ کچھ ترمیم و اضافہ کیا ہے اور کتابوں کے حوالہ بھی دینے کی کوشش کی ہے، مگر خیال تھا کہ پانچویں ایڈیشن میں عقائد کے باب کا اضافہ بھی کر دیا جائے اور حدود و قصاص اور قضاء و شہادت اور احکام سلطانیہ اور بین الاقوامی تعلقات وغیرہ کے ابواب کا بھی اضافہ کر دیا جائے اور جو حوالے باقی رہ گئے ہیں وہ بھی اصل ماخذ سے دے دیے جائیں، اسی کے ساتھ ان جدید مسائل کا بھی اضافہ کر دیا جائے جو عام طور پر فقہ کی کتابوں میں موجودہ صورت میں نہیں ملتے، مگر ان کا جواب کتاب و سنت اور فقہ کی جزئیات سے مستنبط کیا جاسکتا ہے، لیکن کتاب تقریباً ایک سال سے موجود نہیں ہے اور اس کی مانگ براہِ جاری ہے، اس لیے اس کا جلد چھپ جانا ضروری تھا، اس بنا پر اس ایڈیشن میں حدود و قصاص اور قضاء و شہادت کے مسائل تو تفصیل سے نہیں آ سکے، مگر

عقائد کے باب کا مکمل اضافہ کر دیا گیا ہے، اور درجنوں نئے مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی تقریباً پوری کتاب کے ہر مسئلہ کا حوالہ بھی حاشیہ میں دے دیا گیا ہے۔

اصلاً یہ کتاب فقہ حنفی کے مسائل پر مشتمل ہے مگر معاشرت و معاملات کے بہت سے مسائل میں ائمہ ثلاثہ، امام مالک، امام شافعی، اور احمد بن حنبل کی رایوں کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے، تاکہ شریعت کا توسع مجروح نہ ہونے پائے، اس طرح یہ ایڈیشن پچھلے ایڈیشنوں سے زیادہ مکمل صورت میں قارئین کے ہاتھوں میں جا رہا ہے، بحمد اللہ اس ایڈیشن میں قدیم و جدید مسائل کے جو اضافے کئے گئے ہیں اس کے بعد اسلامی شریعت کا کوئی گوشہ ایسا باقی نہیں رہ گیا ہے جس پر کچھ نہ کچھ روشنی نہ پڑ گئی ہو۔

مسائل کے سلسلہ میں یہ عرض ہے کہ بعض نئے اور پرانے مسائل میں راقم الحروف کی رائے دوسرے علماء کی رائے سے قدرے مختلف ہے، مگر اپنی رائے حاشا و کلا کسی خود رائی کی بنا پر نہیں بلکہ کتاب و سنت اور فقہاء کی تصریحات کے پیش نظر ہی دی ہے، مثلاً ربایا پر اونٹ فٹ پر سود وغیرہ کے سلسلہ میں ربا کے ساتھ ربیہ کے اخلاقی پہلو کو پیش نظر رکھ کر حکم لگایا گیا ہے، اسی طرح بعض دوسرے مسائل میں بھی اگر کسی مسئلہ میں اہل علم غلطی محسوس کریں تو راقم الحروف کو اس غلطی کے وجہ سے مطلع کر دیں۔ ان کے دلائل قوی ہوئے تو انشاء اللہ رجوع کرنے میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں کرے گا اور اسے آپ المراجعة الی الحق خیر من التماذی فی الباطل پر عمل کرنے والا پائیں گے۔ رَبَّنَا لَا تُؤْخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَا عَنَّا۔

طبع اول کے دیباچہ میں جن کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں اس ایڈیشن میں مذکورہ کتابوں کے ساتھ ان کتابوں سے بھی مدد لی گئی ہے۔ الفتح الربانی بتویب مسند احمد بن حنبل، الفقہ علی المذاہب الاربعہ، جواہر الفقہ، فتاویٰ رحیمہ، تفسیر تندبر قرآن، تفسیر معارف القرآن، مرقات شرح مشکوٰۃ از ملا علی قاری وغیرہ۔

مکتبہ الحسنات کے موجودہ کار کردہ کے طرز عمل کی بنا پر ان سے ایک سال پہلے اسلامی فقہ کی اشاعت کا معاملہ ختم کر لیا گیا اور راقم الحروف کتاب پر نظر ثانی کرنے لگا چونکہ کتاب بازار میں موجود نہیں تھی جس سے فائدہ اٹھا کر مکتبہ الحسنات کے

اسلامی فقہ کا سرقہ

موجودہ کارکردہ عبد المالک فہیم نے یہ ظلم کیا کہ کتاب کی پوری ترتیب اور کتاب کا نام باقی رکھتے ہوئے عبارت کا معمولی رد و بدل کر کے ایک غیر معروف مصنف کے نام سے شائع کر دیا۔ جس کا ان کو قافنی، اخلاقی اور دینی اعتبار سے کوئی حق نہیں تھا، بہر حال اس ظلم کے خلاف ہم نے اخبارات کے ذریعہ اپنے جذبات کا اظہار کر دیا ہے، لیکن اس ظلم کی اصل شکایت بارگاہ قدوس میں ہم کرتے ہیں۔

اللَّهُمَّ اشْكُوْهُ بَنِيَّ وَحَزَنِيْ اٰلَيْكَ

کتاب کے نام اور اس کے مضامین اور عنوانات کا جس دلیری کے ساتھ سرفزا کیا گیا ہے اس کو چھپانے کے لیے دیا جا چس یہ کہا گیا ہے کہ اس میں عبد الرحمن الجزیری کی الفقه علی المذاہب الاربعہ سے فائدہ اٹھایا گیا ہے حالانکہ اس کتاب کے ایک صفحہ میں بھی فائدہ نہیں اٹھایا گیا ہے اور اس کو سمجھنے کی پوری صلاحیت نہ تو مولف میں ہے اور نہ ناشر کے اندر ہے، جو انصاف پسند دونوں کتابوں کا مطالعہ کرے گا اس پر یہ فریب ظاہر ہو جائے گا، جہاں راقم الحروف نے ائمہ الاربعہ کے مسلک کا ذکر کیا ہے اس عبارت کو بدل کر رہنے دیا گیا ہو پھر آپ نے لکھا ہے کہ یہ اصلاً فقہ حنفی کے مسلک کے مطابق ہے مگر فقہ حنفی کی کسی ایک کتاب کا حوالہ کتاب میں موجود نہیں ہے۔

اس کتاب کو ایک نئی کتاب بنا کر پیش کیا گیا ہے اگر نئی کتاب تھی تو پھر نیا نام بھی تجویز کر دیا ہوتا مگر اس کے باوجود ناظرین کی علمی و دینی پیاس اس سے کسی درجہ میں بھی نہ بجھ سکے گی اور وہ اصلی اسلامی فقہ کی طرف رجوع کریں گے۔ مکتبہ الحسنات کے موجودہ کارکردہ عبد المالک فہیم تو اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے کسی مصنفین کے ساتھ وہ کر چکے ہیں مگر افسوس اس کا ہے کہ انہوں نے اس میں اپنے والد عبدالحی صاحب کو بھی شامل کر لیا ہے اور پھر اس سے زیادہ افسوسناک بات محمد فاروق خاں کا پیش لفظ ہے جس میں اس کتاب کا تعارف نئی کتاب کے طور پر کر لیا گیا ہے جو سر اسر غلط ہے، محمد فاروق خاں آج سے نہیں ۲۵ سال پہلے سے راقم الحروف سے اور اس کی کتاب سے واقف ہیں بلکہ ان کے دینی رجحان کی تربیت میں ابتداء راقم الحروف کی کوششیں بھی شامل تھیں۔ بہر حال اس مجرمانہ جرأت کے بارے میں یہی کہا جاسکتا ہے۔

چہ دلاورست دزدے کہ بکف چراغ دارد

خادم

مجیب اللہ ندوی

جامعۃ الرشاد، رشادنگہ۔ اعظم گڑھ

۲۱ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۸ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اسلامی فتنہ ایمان و عقیدہ

اسلامی شریعت یا اسلامی فقہ کا لفظ جب ہم بولتے ہیں، تو اس سے وہ ہدایت ربانی اور ارشاد نبوی مراد ہوتے ہیں، جو نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں ملے ہیں، اور جو آج قرآن و حدیث کی صورت میں مکمل طور پر ہمارے درمیان موجود ہیں، اسلامی شریعت کے ذریعہ ہمیں جو ہدایات و احکام ملے ہیں، وہ دو طرح کے ہیں، ایک کا تعلق ہمارے ضمیر، دل اور دماغ سے ہے، اور دوسرے کا تعلق ہمارے جسم اور اعضا سے ہے، جن ہدایات اور احکام کا تعلق ہمارے قلب و دماغ سے ہے اس کو ایمانیات اور اعتقادات کہتے ہیں، اور جن کا تعلق ہمارے ظاہری اعمال سے ہے ان کی کئی قسمیں ہیں مثلاً عبادات کے احکام، معاملات و معاشرت کے احکام، اخلاق و آداب کے احکام، حکومت و سیاست کے احکام، اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے احکام ان احکام کے جو باطنی پہلو ہیں ان کا ذکر ہر باب میں آئے گا اسلامی فقہ میں اس سے پہلے عملی احکام کی کچھ قسموں کی تفصیل کی گئی تھی، مگر اب اس کے شروع میں اعتقادات کے باب کا اضافہ کیا جا رہا ہے، اور عملی احکام کے جو پہلو تشذہر گئے تھے ان کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، مثلاً قضا و شہادت کا بیان، حدود و قصاص وغیرہ کے احکام۔

ایمان و عقیدہ | علماء نے ایمان کی اصطلاحی تعریف یہ کی ہے :

الایمان فی الشرع هو التصدیق جو ہدایات و احکام اللہ کے رسول خدا کی

لے دیا جائے وضاحت کر دی گئی ہے، کہ ابتداءً فقہ میں پورے اسلامی احکام سے بحث ہوتی تھی، خواہ وہ اس کا تعلق عقیدہ سے ہو یا عمل سے، مگر بعد میں عملی احکام کے مجموعہ کا نام فقہ ہو گیا۔

بما جاء به الرسول من عند الله
والاقرار به،
طرف سے لائے ہیں، ان پر دل سے یقین
کرنے اور زبان سے اقرار کرنے کا نام

(شرح عقائد نسفی ص ۹) ایمان ہے۔

عقیدہ، عقد سے بنا ہے، جس کے معنی گرہ دینے کے آتے ہیں، یعنی جب کسی چیز کا یقین دل میں پورے طور پر بیٹھ جاتا ہے، تو وہی عقیدہ بن جاتا ہے۔

اس تعریف سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام اور اس کی جو ہدایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی قرآن کی صورت میں نازل ہوئی ہیں، یا وہ ہدایات اور احکام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم کو ملے ہیں خواہ ان کا تعلق اعتقادات سے ہو، یا عملی زندگی سے، ان پر یقین رکھنے اور دل کے اندر اس کو بٹھالینے اور زبان سے اس کا اظہار کرنے کا نام ایمان ہے، ان ہدایات اور حقائق کی تصدیق اور اقرار جن کا تعلق اُس عالم سے ہے، جس کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں، جسے عالم غیب کہا جاتا ہے، مثلاً اللہ کی ذات و صفات کی تصدیق، آخرت اور جنت و دوزخ کا یقین، ملائکہ پر یقین، تقدیر اور عذاب قبر پر یقین، ان کو ایمانیات و اعتقادات کہا جاتا ہے۔ اور جن کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، ان کو فقہ میں معاملات اور معاشرت اور آداب و اخلاق کا نام دیا جاتا ہے، مگر ایمان لانے اور یقین کرنے کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

اب اگر کوئی شخص اعتقادی احکام میں سے کسی پر یقین نہ رکھے، یا اسلامی شریعت کے احکام میں سے کسی کا انکار کر دے، تو دونوں صورتوں میں وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا، یعنی مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پوری اسلامی شریعت کو ماننا ہو، ذیل کی احادیث نبوی سے اس کی پوری وضاحت ہوتی ہے،

لا یومن احدکم حتی یکون کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا

ہو اوہ تبعاً لما جمعت بہ جب تک اپنی خواہش کو میری لائی ہوئی شریعت

(مشکوٰۃ ص ۳) کے تابع نہ کر دے،

قبیلہ عبدالقیس کا وفد جب آپ کی خدمت میں آیا تو انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے

عرض کیا، کہ آپ ہمیں کچھ ایسی بنیادی باتیں بتادیں، جن کو ہم اپنی قوم کو جا کر بتادیں، اور ان کے ذریعہ جنت میں ہمارا داخلہ ممکن ہو جائے، پھر اس کے بعد انہوں نے نشہ آور چیزوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا، آپ نے ان کا جواب عنایت فرمایا، پھر آپ نے ان کو چند باتوں کا حکم فرمایا، سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اللہ واحد پر ایمان لے آؤ، یہ فرمانے کے بعد آپ نے ان سے سوال کیا کہ:

۱۔ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ يَا اللَّهُ جانتے ہو کہ اللہ واحد پر ایمان لانے کا وحدہ مطلب کیا ہے۔

انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو زیادہ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا۔
 شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلوۃ
 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں،
 دایۃ السکۃ وصیام لمصن وان تعطوا المغنم الخمس لہ
 اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور مال غنیمت میں پانچواں حصہ ادا کرنا۔
 (بخاری)

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ:

الایمان بضع وسبعون شعبۃ
 ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں، جن میں افضل کلہ۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار اور اس سے قریب تر عام راستہ سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور حیا ایمان کا جز ہے۔
 فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناھا اماطۃ الاذی عن الطریق والحباء
 من الایمان (بخاری ومسلم)

۱۔ اس حدیث کی مختلف روایتوں میں جو اشکالات ہیں، اگر نیچے والی حدیث کی روشنی میں اس کا مفہوم متعین کیا جائے، تو کوئی اشکال باقی نہیں رہتا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو کہیں مختصر اور کہیں مفصل ذکر کیا ہے، اس لیے جو لوگ ان کی ایک روایت کی بنا پر شہادت کو خارج کر کے اس کا مفہوم متعین کرتے ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے، ۱۔ لا وادناھا کا ترجمہ عام طور پر سب سے کم تر درجہ کیا جاتا ہے، مگر یہ ذمات سے نہیں، بلکہ دنو سے ماخوذ ہے، جس کے معنی قریب کے ہیں؛

ان احادیث نبویؐ کے علاوہ اور بھی بے شمار احادیث ہیں، جن میں ایمان کے مفہوم میں عقائد عبادتِ عاملات سب کو شمار کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری اسلامی شریعت کا رشتہ ایمان باللہ سے جڑا ہوا ہے، البتہ جہاں صرف عالم غیب کی چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اس سے مراد پوری اسلامی شریعت نہیں ہوتی، بلکہ اس سے صرف بنیادی عقائد مراد ہوتے ہیں،

جیسا کہ اوپر ذکر آیا ہے، ایمانیات اور عقائد عام طور پر اسلامی شریعت میں ان حقیقتوں پر ایمان لانے کو کہتے ہیں، جن کو ہماری ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں، بلکہ ان کا علم کم وحی کے ذریعہ ہوا ہے، اور یہ وحی اللہ تعالیٰ حضرت جبریلؑ کے ذریعہ تمام انبیاء پر نازل فرماتا رہا ہے، آخر میں اس کی تکمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو گئی، اب آپؐ کے بعد قیامت تک وحی کا نزول نہیں ہو سکتا، وحی کے ذریعہ ہمیں عالم غیب کے جن حقائق کا علم ہوا ہے، ان میں سب سے بڑا چیز اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر ایمان و یقین رکھنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد ملائکہ پر اور اللہ کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور پھر عالم آخرت یعنی قبری زندگی سے لے کر قیامت تک اس کے بعد جنت و دوزخ کے فیصلے تک جو کچھ پیش آنے والا ہے ان سب پر یقین رکھنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے، قرآن پاک میں ان تمام چیزوں پر یقین رکھنے کا بار بار ذکر آیا ہے۔

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ
مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنُ
بِاللهِ وَما مَلَكَتْهُمُ دُرُوسُهُ
(البقرہ)

رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور
اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ۔

وَلِكَيْتَ الْاَبْرَمٰنُ اٰمَنَ بِاللهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّيْنَ (البقرہ)

لیکن کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر
ایمان رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں
پر اور کتب اور پیغمبروں پر۔

وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ (نقان)

اور وہ لوگ یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آپ سے بہت سے سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا:

فاخبرنی عن الایمان فقال ان
تؤمن بالله وملتئکتہ وکتبہ و
رسله والیوم الآخر وتؤمن باقدر
خیرہ وشرہ (بخاری و مسلم)

آپ مجھے ایمان کی تفصیل بتائیے، آپ نے فرمایا
یہ کہ ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر، ملائکہ پر، اور
اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر
یوم آخرت پر اور بری بھلی تقدیر پر۔

اس سے معلوم ہوا کہ دائرہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے ان چھ چیزوں پر ایمان لانا اور اعتقاد رکھنا ضروری ہے، یہی اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ اگر کوئی ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی ایمان نہ لے آئے یا ان کا انکار کر دے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج سمجھا جائے گا،

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكِتٰبِهٖ
وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلٰلًا بَعِيْدًا (النساء)

جو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا
اور اس کے رسول کا اور یوم آخرت کا انکار
کرے وہ بڑی زبردست گمراہی میں ہے۔

اب ہر ایک کی الگ الگ تفصیل کی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان

جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق ہے، دنیائے انسانیت نے مجموعی طور پر کسی زمانے میں بھی اس کا انکار نہیں کیا ہے،

البتہ انسانوں سے غلطی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلہ میں ہوتی رہی ہے، اور آج تک ہو رہی ہے، خود مکہ کے کافر یہ کہتے تھے کہ اس ساری کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور بڑے بڑے امور اسی کے ذریعہ انجام پاتے ہیں، قرآن میں ہے:-

لہذا دکانِ افراد خدا کے منکر ہوئے ہیں، اور آج بھی مغرب اور کارل مارکس کے فلسفے سے متاثر بہت سے لوگ الحاد کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ان کے تحت الشور میں خدا کا تصور موجود ہوتا ہے، اسٹالن نے مرنے کے وقت لوگوں سے خواہش ظاہر کی تھی کہ گرجاؤں اور مسجدوں میں اس کے لیے دعا کی جائے۔

وَلَكِنَّ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ۔
(عنکبوت : ۶۱)

آپ ان سے سوال کریں کہ ان آسمانوں اور زمین
کو کس نے پیدا کیا ہے، اور سورج اور چاند
کو کس نے پابند بنایا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ
پھر یہ تمہاں بھٹکتے جا رہے ہیں۔

وَلَكِنَّ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
لِيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔
(عنکبوت : ۶۳)

اگر آپ ان سے سوال کریں، کہ آسمان سے
کون پانی برساتا ہے، جس سے مردہ زمین زندہ
ہو جاتی ہے، تو جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ۔
آپ کہیے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اکثر
لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔

مگر اسی کے ساتھ وہ یہ کہتے تھے، اور کہتے ہیں، کہ اس کائنات کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس
کائنات کا انتظام فرشتوں اور کچھ نیک لوگوں اور دیویوں اور دیوتاؤں کے سپرد کر دیا ہے، اور وہ خود
نعوذ باللہ معطل ہو کر رہ گیا ہے، یہ سوچ کر لوگ خدا کو چھوڑ کر انہی کی عبادت کرنے اور انہی کے سامنے نذر
نیا زبیش کرنے لگے، اس طرح شرک کی گمراہی میں مبتلا ہوئے، اور خدا نے تعالیٰ کو چھوڑ کر انہی کو شکل کشا
اور حاجت روا سمجھنے لگے، قرآن پاک نے اس خیال کی سخت تردید کی ہے، اور اس کو اتنا بڑا ظلم قرار دیا ہو کہ
اس کے منجھے جانے کی کوئی امید نہیں ہے،

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمان)
إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ

خدا کا شریک ٹھہرانا سب سے بڑا ظلم ہے،
اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا
اس کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا،

یہی نہیں بلکہ اس کو سب سے بڑی گمراہی اور زمین میں فساد اور بگاڑ کا سبب قرار دیا ہے، اور بار
بار یہ ذہن نشین کرایا ہے کہ جس طرح پوری کائنات کی تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح کائنات
کا نظم و نسق بھی وہ تنہا انجام دے رہا ہے،

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (اعراف)

اچھی طرح سن لو کہ اسی نے ماری کائنات کو پیدا کیا ہو
اور وہی چلا رہا ہے، اور ساری معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں۔

آیت الکرسی میں اسی تصور کو بڑی وضاحت سے ذہن نشین کرایا گیا ہے:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ
ذَ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا
بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَ
هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

(البقرہ)

وَسِعَ اور آسمانوں اور زمین کی حفاظت ہے وہ
عاجز نہیں ہے، اس کی ذات بہت بڑی اور
عظیم ہے،

سورۃ النعام میں ہے،

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا
إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا
تَسْقُطُ مِنْ دَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا
حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا
رَطْبٍ وَلَا يَافِيسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مُبِينٍ

(انعام)

کوئی خشک تر چیز، ایسی نہیں جو ایک کھلی
ہوئی کتاب میں موجود نہ ہو۔

یہی تصور سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص اور بے شمار آیتوں میں ذہن نشین کرایا گیا ہے، کہ خدا کے

قدوس نہ تو ہماری دنیا اور اس پوری کائنات کے پیدا کرنے میں کسی کا محتاج رہا ہے۔ اور نہ اس کے پورے نظام کو چلانے میں اسے کسی مدد کی ضرورت ہے، ملائکہ، انبیاء اور رسولوں کی حیثیت قاصد اور پیغامبر کی ہے، جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد اور مادی اور روحانی زندگی میں راہ نمائی اور شہادت کا کام لیتا ہے مگر ان کو خلط (پیدائش) اور امر (دنیا کے نظام چلانے) میں کوئی دخل نہیں ہوتا،

اگر بندہ کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے، کہ پوری کائنات اور پھر اس میں انسانی زندگی کی تخلیق اور نشوونما اور پرورش کے جتنے بنیادی ذرائع ہیں، ان کا منبع خدا کی ذات واحد ہے، معنی، ہوا پانی اور فضا، روشنی اور موسموں کی سازگاری یہ سب انسانی زندگی کے بنیادی ذرائع ہیں، ان میں سے کسی ایک کے ادنیٰ حصہ کی پیدائش یا ان میں جو ہم آہنگی ہے، ان کو باقی رکھنے میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے، تو اس ذات قدوسی کے علاوہ نہ تو کسی ہستی کے سامنے اس کا ہاتھ پھیلائے گا۔ اور نہ اس کا سر نیاز کسی کے سامنے جھکے گا۔ اور نہ وہ کسی غیر اللہ کے ور کی جبرسانی کرے کہ انسانی شرف و امتیاز کو خاک میں ملائے گا، بلکہ اس کی زبان سے بے اختیار یہ آواز بلند ہوگی۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور

تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ (اعلاقہ)

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسٍ لَهَا (فاطر)

اگر اللہ کسی پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور اگر بند کر دے تو کوئی کھول نہیں سکتا۔

توجید کا جی تصور بے شمار احادیث نبوی میں ذہن نشین کرایا گیا ہے۔ احادیث نبوی میں خالص طور پر اسمائے حسنیٰ کا جو ذکر ہے، وہ اسی تصور کو ذہن نشین کرنے کے لیے ہے، تاکہ خدا تعالیٰ کی قدرت و اختیار کی ہمہ گیری معلوم ہو جائے۔ چند اسمائے حسنیٰ ملاحظہ ہوں۔

الاحد، الواحد	اکبلا، ایک
الرحمن، الرحيم	رحم کرنے والا، اور انتہائی درجہ کا رحيم
المرب	پرورش کرنے والا اس کا مفہوم بہت وسیع ہے یعنی ساری مخلوق کی

اس طرح وہ پرورش اور نگہبانی کرتا ہے، کہ وہ اپنے حد کمال کو پہنچ جاتی ہے،
اسی لیے قرآن پاک کی پہلی ہی آیت میں اس کی اس صفت ربوبیت کا ذکر ہے،
اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔

ہر چیز پیدا کرنے والا

پیدا کرنے کے بعد اس میں حسن پیدا کرنے والا

عزت دینے والا

ذلت دینے والا

ہر بات سننے والا

ہر چیز کو دیکھنے والا

جس کے پاس ساری ضروریات پیش کی جائیں، جس پر پورا اعتماد اور
بھروسہ کیا جائے۔

ہر چیز کی قدرت رکھنے والا

نفع دینے والا

نقصان پہنچانے کی قدرت رکھنے والا

ہمیشہ زندہ رہنے والا

ساری دنیا کو تنہا منے والا

جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے

الْخَالِقُ

الْبَارِئُ

الْمُعِزُّ

الْمُذِلُّ

السَّمِيعُ

البَصِيرُ

الْصَّمَدُ

الْقَادِرُ

الْمُنْفِعُ

الْمُضَارُّ

الْحَيُّ

الْقَيُّوْمُ

السَّلَامُ

یہاں صرف چند اسمائے حسنیٰ کا ذکر کیا گیا ہے، اگر صرف اللہ تعالیٰ کے ان اسمائے حسنیٰ کا مفہوم
اچھی طرح سمجھ لیا جائے، تو اس کی توحید خالص اچھی طرح دل و دماغ میں پیوست ہو جائے گی، اور شرک
کی ساری جڑ کٹ جائے گی،

اسی طرح فرض عبادات مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ میں جو نیت کی جاتی ہے، اور ان

سب میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، وہ سب عقیدہ توحید کا منظر ہیں، مثلاً آپ نماز کو بیٹھیے، اس میں شناک الافلاک

اور سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت، رکوع و سجود اور قوم و جلسہ کی دعائیں، یہ سب توحید کے تصور کو بدرجہ اتم ذہن نشین کراتی ہیں۔ اسی طرح روزہ کی ساری اہمیت اسی وقت ہے، جب ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر بندہ کو یقین ہو، اور اس سے اجر و ثواب کی امید ہو روزہ کے انقطاع کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں یہ تصور پھر تازہ ہو جاتا ہے، اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَيْ رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ۔

اسی طرح زکوٰۃ میں بھی یہی روح کار فرما ہے، اگر آدمی لاکھ روپیہ خرچ کر دے، مگر وہ نمود و نمائش کے لیے خرچ کرے، اس میں خدا کی رضا پیش نظر نہ ہو، تو اس مال کا خرچ کرنا، اس کے لیے وبال ہے۔ اس لیے ہر جگہ لا ابتغاء و جمعہ یعنی یہ کام اللہ کے لیے ہو کی قید لگی ہوئی ہے، اور اسی لیے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے قرص سے تعبیر کیا ہے، یعنی اس کے اجر و ثواب اور معاوضہ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔

اسی طرح حج کے ایک ایک رکن سے خدا سے مجنونانہ عشق و محبت کا اظہار ہوتا ہے، اس کی کبریائی اور عظمت کا نقش دل پر اسبھرتا ہے، اور بندہ کے ہر عضو اور ہر ادا سے اس کی غفلت ظاہر ہوتی ہے، احرام باندھنے کے بعد ہی سے لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ کی صدا ہر طرف سنائی دینے لگتی ہے، گویا بندہ اس کی طرف دوڑ رہا ہے اور اس کی پکار کا بے محابا جواب دے رہا ہے، اور ملتزم اور میزاب رحمت کے پاس کی جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، وہ سب توحید خالص کا مظہر ہیں۔

غرض یہ کہ توحید کا یہ تصور جب تک اس طرح ذہن نشین نہ ہو جائے کہ زندگی کے ہر کام میں اس کی کار فرمائی دکھائی دینے لگے، اس وقت تک ایک مومن، مومن کامل نہیں ہو سکتا،

اپر ذکر آچکا ہے کہ اسلام سے قبل کے مشرکین ہوں یا اس سے دور کے مشرکین | **مشرک قوموں کا شرک** وہ اس حد تک توحید کے قائل تھے اور ہیں کہ زمین و آسمان چاند

سورج، انسان اور حیوان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور بڑے بڑے کام جتنے ہیں وہ سب وہی انجام دیتا ہے، مگر اسی کے ساتھ وہ یہ بھی سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں، کہ خدا نے اپنے کاموں میں کچھ فرشتوں اور نیک

لوگوں کو بھی شریک کر لیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کچھ خدائی طاقت ان میں حلول کر گئی ہے، یا پھر مخلوقات میں سے کچھ طاقت ور چیزوں کے بارے میں یہ تصور کرنے لگتے ہیں کہ ان میں بھی نفع و نقصان کی قدرت

موجود ہے، یا وہ تجلیات الہی کا مرکز ہیں، مثلاً چاند، سورج، ستارے، آگ، پانی، بڑے بڑے درخت وغیرہ، اس لیے دعا و عبادت یا حاجت روائی کا جو معاملہ خدا کے ساتھ انہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ان کے ساتھ کرنے لگے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے جھکنے لگے، ان کے دربار میں نہرو نیاز پیش کرنے لگے، ان سے دعائیں اور حاجت مانگنے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو انہوں نے خدا کی حیثیت دے دی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کی بے پایاں طاقت کا تصور ان کے دل سے نکل گیا، یا وہ ماند پڑ گیا:

سورج، چاند یا دوسری مخلوقات کے ساتھ عبادت و پرستش کا جو معاملہ وہ کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کی نگاہیں ان میں تھوڑی سی طاقت دیکھتی ہیں، مگر پتھر اور مٹی کے دیوی دیوتا بنا کر جو ان کے سامنے سجدہ کرتے اور جھکتے ہیں، تو یہ مجھے وہ ان نیک لوگوں کے بناتے ہیں، جن کے بارے میں ان کا یہ تصور ہے کہ ان میں بھی ایک درجہ کی خدائی طاقت موجود ہے، یا خدا کے یہاں ان کا انشاء مرتبہ ہے کہ وہ ہماری بات کو خدا تک پہنچا کر اسے منوا سکتے ہیں، یا ان کی سفارش خدا کے یہاں رد نہیں ہو سکتی، قرآن پاک نے جن بتوں کی پرستش کا ذکر کیا ہے، مثلاً مشرکین کے وڈ، سِوَاع، رَبِیْعُوْث، اُنْسُر، لَات، مُنَات اور عَزْمٰی وغیرہ، تو یہ سب اپنے وقت کے نیک لوگ تھے، جن کے بارے میں ان کا یہ تصور تھا کہ ان میں کچھ خدائی طاقت ہے، اس لیے ان کی موت کے بعد ان کی مورتیاں اور مجسمے تیار کر کے ان کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے لگے، اسی طرح ہندوستان میں رام چندر جی یا درگادیوی وغیرہ کی جو مورتیاں بنا کر پوجا کرتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، اپنی حاجت روائی کے لیے ان پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، تو اصلاً وہ ان برگزیدہ شخصیتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان سے دعا مانگتے ہیں، اور ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ یہ بھگوان کے اوتار ہیں، قرآن پاک نے خود ان کے اس خیال کی وضاحت کی ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یُعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ عِبَادًاۤ اَمْثَلًا لِّکُمْ فَاَدْعُوْهُمْ
فَلَیْسَتْ تَجْبُوْا لَّکُمْ اِنَّ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ
اللّٰہ کے علاوہ یہ جن کی عبادت کرتے ہیں؛
وہ ان جی جیسے انسان تھے۔ تو تم ان کو اپنی
ضرورتوں کے رفع کرنے کے لیے بلاؤ، تو
ان کو چاہیے کہ وہ تمہارا کام کر دیں؛ اگر

(الاعراف)

واقفی تم سچے ہو،

اُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ
إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
جن کو یہ بلاتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کی
طرف وسیلہ بنانے کے خواہش مند ہیں، کہ
(بنی اسرائیل) کون اس بارگاہ قدس سے قریب ہے۔

قرآن پاک نے سیکڑوں آیات میں ان کے اس خیال کی تردید کی ہے، خواہ یہ نیک لوگ ہوں، یا
فرشتے یا اجرام سماوی سورج، چاند اور ستارے ہوں، خداے قدوس کی اس پھیلی ہوئی کائنات کے بنائے ایک
ذرہ کے برابر ان کا کوئی دخل نہیں ہے، اور نہ وہ کسی نفع و نقصان کے وہ مالک ہیں۔

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن
دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّبُرِ
عَنكُمْ وَلَا تَحْيِيْلًا
آپ کہہ دیجیے کہ تم جن کو اپنے گمان میں خدا
کے علاوہ بلاتے ہو۔ وہ نہ تو کوئی تکلیف تم
سے دور کر سکتے ہیں، اور نہ کوئی مصیبت ٹال
سکتے ہیں، (بنی اسرائیل)

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن
دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مَشْقَالَ
ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِن شِرَاءٍ وَمَالٍ
مِّنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ (سبا)
وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا
يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَ
لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا
نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيٰوةً
وَلَا نُشُوْءًا۔ (فہقان)
آپ کہہ دیجیے کہ تم اپنے گمان میں جن کو
اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ اس زمین
اور آسمان میں ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں
ہیں اور نہ ان کے بنانے ہی میں ان کی کوئی
شرکت ہے، اور نہ ان میں کوئی اللہ کا مددگار
جس کو انہوں نے اپنے خدا بنا رکھے ہیں،
انہوں نے کوئی ادنیٰ چیز بھی پیدا نہیں کی
ہے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ اپنے نفع و
نقصان کے مالک ہیں اور نہ زندگی، موت
اور دوبارہ اٹھائے جانے کے۔

جب اس خالص توحید کی طرف ان کو بلا بجاتا تھا، اور ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ آخر کار جب تم
اللہ کو خالق و مالک مانتے ہو تو پھر دوسری مخلوقات کو کیوں اس کے ساتھ شریک کرتے ہو، تو جواب میں کہتے تھے کہ

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ
 ذُلْفَىٰ ۚ (ذمر) ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، کہ
 وہ نیک لوگ ہم کو خدا سے قریب کر دیں گے،

افسوس ہے کہ آج کل بہت سے مسلمان بھی گزرے ہوئے بزرگوں کے بارے میں یہی تصور رکھتے ہیں
 اور ان کی قبروں کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں، جو مشرکین کرتے تھے اور کرتے ہیں، جب ان کو ٹوکا جاتا ہے
 تو وہی جواب دیتے ہیں کہ لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَىٰ، ان کے ذریعہ ہم خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ
 قرآن نے اس کو شرک قرار دیا ہے، مولانا حالی مرحوم نے مسلمانوں کے اس شرک پر بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے۔

کسے غیر گرت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر
 بھلے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کو اکب میں مانے کر شمر تو کافر
 مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں

پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں
 نبیؐ کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں
 مزاروں پر دن رات نذرین چڑھائیں
 شہیدوں سے جا جا کے کانٹیں دعائیں
 نہ تو حید میں کچھ خلل اس سے آئے
 نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے

یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء اور خود رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت کے
 ساتھ اس شرک کی نفی سے اپنے پیغام کی ابتدا فرمایا کرتے تھے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُودُوا إِلَى اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 اے لوگو! لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو فلاح
 پاجاؤ گے یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔
 تَفْلِحُوا۔

قرآن پاک میں اسی کو تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نکتہ بتایا گیا ہے۔
 قرآن پاک میں ہے :-

وَمَا نَدْعُلُكُمُ إِلَىٰ قُبُلٍ مِن قَبْلِكَ مِمَّنْ سَبَقُوكَ
 إِلَّا نَدْعُوكَ إِلَىٰ آلِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
 آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں
 ان سب کی طرف بھی وحی کی کہ وہ لوگوں کے

مَا عَبَدُ دُونََ -

سامنے اعلان کر دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی

(الانبیاء)

معبود نہیں ہے، تو میری ہی عبادت کرو،

دوسری آیات میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت عیساٰ اور دوسرے انبیاء کا نام لے کر ان کی اس دعوت توحید کا ذکر کیا گیا ہے۔

خود قرآن پاک کی دعوت کا بنیادی نقطہ یہی ہے :

كِتَابُ الْحِكْمَةِ اَيُّهُ ثُمَّ قُضِلَتْ

مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍهٗ اَلَّا

تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ -

پیغام یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو،

(ہود)

اور پرکی تفصیلات سے یہ باتیں واضح طور پر معلوم ہوتی ہیں :

(۱) اس پوری کائنات کو خدائے تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور وہی اب بھی اسے چلا رہا ہے، نہ تو اس کی تخلیق میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس کے نظم و انتظام میں اس کا کوئی مددگار ہے، توحید کا تقاضا ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ خلق ہو یا امر کسی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے قرآن پاک نے بار بار اس حقیقت کا اعلان کیا ہے :-

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ

غور سے سن لو کہ ساری کائنات کی تخلیق بھی

(الاعراف)

اسی کی ہے اور وہی اس کا انتظام چلا رہا ہے،

(۲) شرک کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عظمت اتنی بٹھالی جائے کہ اسے خدا کی خدائی میں خلیل سمجھ لیا جائے، جیسا کہ فرشتوں اور جنوں کے بارے میں بعض مشرک قومیں یہ تصور رکھتی تھیں، یا اس کو اس کا اوتار مان لیا جائے، جیسا کہ رام چندر جی، کرشن جی کے بارے میں ہندوؤں کا خیال ہے، یا کسی کو خدا کا بیٹا مان لیا جائے جیسا کہ عیسائی سمجھتے ہیں، قرآن پاک نے ان تمام عقیدوں کو شرک قرار دیا ہے،

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِہٖ اِلَّا

اَسْمَاءٌ اَسْمٰیْتُمْ هَآ اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ

مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِہَا مِنْ سُلْطٰنٍ

صرف نام ہیں جس کو تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد

نے رکھ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں

اتاری ہے۔

(یوسف)

(۳) دعا و عبادت، نذر و نیاز اور حاجت طلبی صرف خدا کے لیے مخصوص ہے، اللہ کے علاوہ نہ تو کسی سے دعا مانگی جائے، نہ کسی کا سجدہ کیا جائے، نہ کسی غیر اللہ کے بھتوں یا قبروں پر نذر و نیاز پیش کیا جائے، اور نہ اپنی کوئی حاجت کسی دیوی، دیوتا، یا کسی بزرگ کی قبر کے سامنے پیش کی جائے، یہ سب امور شرک ہیں۔

لَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ   تم لوگ سورج اور چاند کی پرستش نہ کرو بلکہ
وَأَسْجُدْ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ۖ   اس کی پرستش کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر کام کے لیے ہم کو واسطہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو خدا کی اتنی بڑی بارگاہ میں ہم بغیر واسطہ اپنی حاجت و ضرورت کیسے پیش کر سکتے ہیں، اس لیے ہم نیک لوگوں اور بزرگوں کو اپنی دعاؤں میں واسطہ بناتے ہیں، تو یہاں دو باتیں سمجھ لینی چاہئیں۔

(۱) ایک یہ کہ خدا تعالیٰ ہر بندہ کی دعا اور اس کی ضرورت براہ راست سنتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل کے ارادوں سے بھی واقف ہے، اس کا دربار ہر امیر و غریب، زبردست و زبردست، کمزور اور شہ روز سب کے لیے برابر کھلا ہوا ہے، اس لیے وہاں کسی واسطہ کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک میں اس خیال کو دل سے نکالنے کے لیے بار بار یہ بات دہرائی گئی ہے۔

وَإِذَا سَأَلَ لَكَ عِبَادِي عَنِّي ذَا رَأْيٍ   جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے، تو میں اس سے
قَرِيبٌ أُنَاجِيهِ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ   قریب ہوتا ہوں، اور دعا کرنے والے کی
(البقرہ ۱۸۶)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ   بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے، اسے ہم جانتے ہیں، اور ہم اس کے رگ گلوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

(د)

لے ایک برہمن نو مسلم نے راقم الحروف سے بتایا کہ اسی آیت کا ترجمہ جس کو میرے دل میں اسلام کی حقانیت بیٹھ گئی، سورج اور چاند کا نام علامت کے طور پر لیا گیا ہے ورنہ اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔

اب ان آیات کی روشنی میں غور کیا جائے، تو جو لوگ دنیا کی بارگاہوں کی طرح خدائے قدوس کی بارگاہ عالی میں اپنی حاجتیں پیش کرنے کے لیے ذریعہ وسیلہ پر یقین رکھتے ہیں، ان کا یہ تصور کتنا غلط اور گمراہ کن ہے۔

(۲) دوسری بات یہ کہ وہ افعال جو خدا کے لیے مخصوص ہیں مثلاً سجدہ، رکوع، دعا، عبادت بطواف، قربانی، نذر و نیاز کا معاملہ کسی زندہ یا مردہ ہستی کے ساتھ کرنا یا کسی مردہ انسان یا فرشتہ یا گزربے ہوئے بزرگوں کو وسیلہ بنانے کے لیے ایسا کرنا ممنوع ہے۔ زندوں سے دعا کرنا یا مادی ضرورتوں میں ایک دوسرے سے مدد لینا شرک نہیں ہے، جیسے ہم پانی سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، کھانے سے پیٹ بھرتے ہیں، ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں، استاد سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ چیزیں شرک نہیں ہیں۔

جو لوگ خدائے واحد کے ساتھ کسی ہستی کو شریک کرتے ہیں، **شرک کے خلاف عقلی دلیل** دینا میں ان سے زیادہ بے عقل کوئی نہیں ہو سکتا، خدا کے

ان منکریں سے کوئی پوچھے کہ کیا گھر کے دو مالک کسی اسکول یا کالج کے دو پرنسپل، کسی ملک کے دو صدر یا دو وزیر اعظم ہوں، تو کیا اس گھریا اسکول یا ملک کا نظام چل سکتا ہے؟ اور اگر کسی طرح چل جائے تو وہ دست بھی رہ سکتا ہے؟ اس لیے کہ دونوں کی مرضی اور پسند و ناپسند یکساں نہیں ہو سکتی اس لیے ان میں ٹکراؤ ناگزیر ہے۔ غور کیجئے کہ دو پرنسپل بنا دینے میں کسی اسکول اور کالج کا نظام قائم نہیں رہ سکتا، اور کسی ملک کے دو صدر یا دو وزیر اعظم بنا دینے میں ملک کے نظام کے درہم برہم ہو جانے کا اندیشہ ہے تو پھر ایک خدا کے علاوہ اس کائنات کے کئی خدا ہوتے، تو اس وسیع اور پھیلی ہوئی کائنات جس میں انتہائی درجہ کی ہم آہنگی اور حکمت ہے، اس کا نظام ایک لمحہ بھی درست رہ سکتا تھا؟

غور کیجئے کہ لاکھوں برس سے سورج اور چاند اپنے وقت پر نکلتے اور ڈوبتے ہیں، سورج الگ حرکت کرتا ہے اور چاند الگ حرکت کر رہا ہے، زمین اپنے محور پر الگ گردش کر رہی ہے، مگر اتنی لمبی مدت میں ان کی گردش میں ایک سکڑ کا کبھی فرق نہیں ہوا، اور اگر ایک سکڑ کا فرق ہو جائے تو یہ سب ٹکرا جائیں اور ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، اگر اس پر سے نظام کے چلانے میں کسی اور کا عمل دخل مان لیا جائے تو اس پوری کائنات کے نظام میں جو ہم آہنگی نظر آتی ہے وہ کئی خدا کے ماننے میں باقی نہیں رہ سکتی اگر کئی خدا مان لیے جائیں تو سب کی مرضی اور اس کائنات کا نظام چلانے کا انداز سب کا یکساں نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اس کی ساری ہم آہنگی جاتی رہے گی اور یہ چاند سورج اور ستاروں کی آمد و رفت میں جو ہم آہنگی دکھائی دیتی ہے وہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جس سے پوری کائنات اپنا وجود کھو بیٹھے گی اور جب تک قیامت نہیں آتی اس وقت تک اس کے نظام کو یکسانیت کے ساتھ باقی رکھنا ہے در نہ کائنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد ہی فوت ہو جائیگا۔ قرآن پاک نے

دو جملوں میں اس حقیقت کو بیان کر دیا ہے:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَاسْتُبْحَنَ رَبُّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ بہت سے
خدا ہوتے تو ان کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا
تو اس سے معلوم ہوا کہ خدائے تعالیٰ اپنی حکومت
میں اس شرکت سے پاک ہے جو یہ لوگ

(الانبیاء)

کر رہے ہیں۔

اس واضح حقیقت کے بعد بھی اگر کوئی خدا کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو اس سے زیادہ بے عقلی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔

قرآن نے توحید پر جو فطری طریقہ استدلال اختیار کیا ہے، اگر ماحول اور رسم و رواج کے پردے حائل نہ ہوں تو غبی سے غبی آدمی بھی خدائے وحدہ لا شریک کی وحدانیت و یکتائی کی

توحید پر قرآن پاک کا طریقہ استدلال

زمرہ سنجی کیے بغیر نہیں رہ سکتا، قرآن نے اس کے دو طریقے اختیار کیے ہیں۔ ایک طریقہ تشکر کا۔ اور دوسرا طریقہ تفکر کا۔

تشکر یعنی شکر گزری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان غنیم ہے، کہ اس نے انسان کو ناپاک تپو سے پیدا کیا، اور پھر اسے ایک حسین ترین جسم عطا کیا، اور ایسے متناسب اعضاء ناک، کان، آنکھ اور دماغ عنایت کیے، کہ ان سے بہتر کا تصور نہیں کیا جاسکتا، اور پھر ان کے اندر مختلف قسم کی طاقتیں اور صلاحیتیں بخشی ہیں۔ انسان کے سارے اعضاء ایک ہی گوشت پوست سے بنے ہوئے ہیں، مگر غور کیجیے کہ دماغ سوچنے کا کام کرتا ہے، پیچھے پڑے سے آدمی سانس لیتا ہے، دل کی حرکت اور گردہ کا فعل انسانی جسم کی بقا کا سامان فراہم کرتے ہیں، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، ناک سونگھتی ہے، زبان بولتی ہے، یہ سب ایک ہی گوشت سے بنے ہوئے ہیں، اور پورے جسم میں ایک ہی خون گردش کر رہا ہے مگر یہی خون کہیں آنکھ کی روشنی بن جاتا ہے، کہیں سننے اور سونگھنے کی قوت بن جاتا ہے، کہیں سوچنے اور بولنے کی صلاحیت بن جاتا ہے غرض یہ کہ انسان خدا کی بیشمار نعمتوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ قرآن پاک ان تمام نعمتوں کا

ذکر کر کے انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے محسن اعظم اور منعم حقیقی کو پہچانے، جس نے اسے ان نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس کو اپنا مالک و رازق اور حاجت روا سمجھے، اگر ان نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت بھی اس سے چھن جائے، تو ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے کے بعد بھی اسے نہیں مل سکتی۔
خدا آیتیں ملاحظہ ہوں:-

هُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا
مَّا تَشْكُرُونَ - (المومن)

وہی ایسا ہے جس نے تمہارے لیے کان اور
آنکھیں اور دل بنائے، تم لوگ بہت کم
شکر کرتے ہو،

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونٍ
أَمْهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
(النحل: ۲۰)

اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں
سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے،
پھر اس نے تم کو کان دیے اور آنکھیں دیں
اور دل دیے، تاکہ تم منعم حقیقی کا شکر
کرو۔

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ
مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا
مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَاهُ الْإِنْسَانَ
مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ
فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا
هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا
ثُمَّ إِنَّمَا كَفَّوْا ه (الدھر)

بے شک انسان پر ایسا وقت بھی آیا ہے
جس میں وہ قابل ذکر چیز نہ تھا، ہم نے
اس کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، تاکہ ہم اس کو
آزمائیں، تو ہم نے اس کو سننے والا اور
دیکھنے والا بنایا، ہم نے اس کی راہ سنائی
کردی، اب وہ یا تو شکر گزار ہو کر رہے،
یا ناشکر ہو کر رہے۔

یہ تو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں، جن کا تعلق انسان کی تخلیق اس کے جسم اور اس کے اعضاء سے ہے،
اس کے وجود کے باہر بھی اس کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کر رکھی ہیں، کہ اگر ان میں سے کوئی نعمت بھی
سے چھن جائے یا ذرہ برابر فرق آجائے، تو اس کا وجود دنیا کے اندر ناممکن ہو جائے۔ یہ زمین و آسمان

یہ ہوا، پانی، فضا، یہ چاند سورج اور موسم کی ہم آہنگی اگر چند منٹ کے لیے بھی اپنا کام چھوڑ دیں، تو صرف انسان کی زندگی بلکہ زمین کی ساری شادابی اور وسعت کی ختم ہو جائیگی اور انسان کا دم گھٹ جائے گا پھر کچھ انسان کی زندگی اور اس کی پرورش کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیدا ہونے سے پہلے وہ مہیتا کر دیتا ہے، ہوا، پانی، روشنی، غذا، پھل اور بے شمار چیزیں پہلے سے اس کی پرورش کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے سینے میں اس کے لیے دودھ پیدا کر دیتا ہے، اور جوں جوں بڑا ہوتا ہے اسی اعتبار سے اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں سے اپنی پرورش میں فائدہ اٹھاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ان بے شمار خارجی نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کے ذہن میں یہ بات بٹھاتا ہے کہ تمہارا وجود اور تمہارے وجود کو باقی رکھنے کے لیے یہ ساری نعمتیں خدا کی دی ہوئی ہیں، تو یہ بڑی ناشکری کی بات ہوگی کہ آدمی کہے کسی کا اور گائے کسی کا، شیخ سعدی نے شکر کے اس تصور کی بڑی اچھی ترجمانی کی ہے۔

ابو باد مہ و خورشید و فلک در کارند   تا تو نانے بکفت آدمی در غفلت نہ خردی
نہم از بہر تو شر گشتہ و سر ما بزداد   شرط انصاف نباشد کہ تو فرماں نہ بنری
اس سلسلہ میں قرآن پاک کی چند آیتیں ملاحظہ ہوں۔

وَلَعَدَّ مَكْنَائَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا
لَكُمْ فِيهَا مَعَالِيشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ
ہم نے تم کو زمین میں آباد کیا، اور اس میں
تمہاری معیشت کا سامان رکھ دیا ہے لیکن
تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ (الاعراف ۷)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا
لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ
فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ
اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ
مَآسَاءٍ لُتُؤْتُوا وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
لَا تُحْصَوْنَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ
كَفَّارٌ
اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو
پیدا کیا، اور آسمان سے پانی برسایا، جس کے
ذریعہ تمہارے رزق کے لیے بہت قسموں کے
پھل پیدا کیے، اور تمہارے لیے کشتیوں اور
جہازوں کو سخر کر دیا۔ کہ دریا میں سامان و
اسباب لے کر اس کے حکم سے چلیں، اور
تمہارے لیے سورج اور چاند کو سخر کر دیا، جو
برابر گردش کر رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات
اور دن کو سخر کر دیا، اور جو تم نے مانگا اسے
دیا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، تو

(ابراہیم ۵) نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا بے انصاف
اور بڑا ناشکر ہے،

إِنْ يَشَاءُ يُفْسِكِ الْبَرِّ فَيُظْلِلْ
كَذَلِكَ عَلَىٰ ظَهْرٍ لَّكَ فِي ذَٰلِكَ
لَا يَأْتِيَنَّكَ صَبَإٌ شَكُورٌ۔

(شوریٰ آیت ۳۳) کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔

أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا
فَمَنْ يَأْتِيَكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ
(ملک ۶) تم کیا سمجھتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو جس کو
تم استعمال کرتے ہو، زمین کے بہت نیچے
کر دے تو کون ہے جو تمہارے لیے میٹھا پانی
لا سکے گا،

ان تمام داخلی اور خارجی نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہے
جب تمہارا پورا وجود اور تمہارے وجود کے اندر اور باہر کی ساری نعمتیں خدا نے وحدہ لا شریک کی بخشی
دی ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے، کہ انسان اپنی زندگی کی بقا اور نشوونما اور اپنی زندگی کی تمام
یادی ضروریات کی تکمیل کا محور اور منبع اسی کی ذات واحد کو سمجھے، اور اسی کی شکر گزاری کرے، اور ہر آن
س کی زبان پر الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کا زمزمہ بلند ہو۔

اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات انسان کے ذہن میں آجانا چاہیے، کہ جب ساری نعمتیں اسی
ت قدوس کی عطا کردہ ہیں، تو پھر اس کے علاوہ نہ کوئی ان نعمتوں کو چھین سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا دے سکتا
ہے، سارے نفع و نقصان کی کنجی اسی کے ہاتھ میں ہے، قرآن نے اس کو بار بار واضح کیا ہے:

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا

کہہ دیجیے کہ کیا تم اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں
کی پرستش کرتے ہو، جو نہ تم کو نفع پہنچا
سکتی ہیں اور نہ نقصان۔

(مائدہ ۱۷)

شکر کا یہی جذبہ انسان کو توحید خالص اور معرفت الہی تک پہنچاتا ہے، اور ان نعمتوں کی ناشکر

شکر و کفر تک لے جاتی ہے، چنانچہ اسی وجہ سے قرآن نے بار بار شکر کے مقابلہ میں کفر اور کفران کا لفظ استعمال کیا ہے، چند آیتیں ملاحظہ ہوں:

يَعْرِضُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا
وَ أَكْثَرُ هُمْ أَتْكَاءٌ لَا يَهْتَدُونَ

اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکر ہیں۔

(دھند)

أَجْبَلْنَا بَابِلَ لُوطَ اللَّهِ يَوْمَ نُؤْتِ الْيَوْمَ نِعْمَةً ۖ اللَّهُ
هُمْ يُكْفِرُونَ

کیا وہ بابل چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں،

(دھند)

بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو یہی نہیں کہ منعم حقیقی کے سامنے اپنی احسان شناسی کا حق ادا کرتا ہے بلکہ وہ مزید نعمتوں کا اپنے کو مستحق قرار دیتا ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا بلکہ ناشکری کا شیوہ اختیار کرتا ہے تو گویا وہ کفر کرتا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے:-

وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ
لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ إِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي
لَشَدِيدٌ

اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اطلاع فرمادی کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو زیادہ نعمت دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔

(ابراہیم)

اس میں لفظ تاذن خاص طور پر قابل غور ہے جس کے معنی اعلان کر دینے اور آگاہ کر دینے کے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو شکر و کفر دونوں کی حقیقتوں سے آگاہ کیا ہے، کفر کے معنی چھپانے کے ہیں، یعنی بندہ اللہ کی نعمتوں کا جب حق نہیں ادا کرتا تو گویا وہ ایک ظاہر حقیقت کو چھپا رہا ہے۔

لہٰذا یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب نعمتیں جن سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کی پیدا کردہ اور عطا کردہ ہیں، مگر پھر اپنی نادانی کی وجہ سے انہیں یا تو اپنی قوت بازو کا نتیجہ سمجھ لیتے ہیں یا پھر دیوی دیوتاؤں یا بزرگوں کا کرم شکر سمجھ لگتے ہیں، اگلی آیت میں اسی طرف اشارہ ہے، اللہ بابل سے مراد اللہ کے علاوہ دوسری طاقتیں جن کا وہ شکر گزار بنتا ہے، اور خدا کا ناشکر،

ایک حدیث میں ہے :

التَّحْدِیْثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ
وَتَذْكُرُهُمْ (مسند احمد ج ۱ ص ۲۹۸)
تحدیث نعت شکر ہے اور اس کا ترک
کفر ہے۔

توحید کی ایک نفعیاتی دلیل | فران پاک نے توحید کی ایک نفعیاتی دلیل بیان کی ہے

وَمَا يَكُمُ مِنْ نِعْمَةٍ فَنِلْهَا شُكْرًا
إِذَا شَكُرْتُمُ الضَّرَّاءَ فَإِنَّهُ يَجْعَلُنَّ شُكْرَكُمْ
إِذَا كُفِرْتُمُ الضَّرَّاءَ إِذَا أَخْبَرْتُمُ
مِنْكُمْ بِهِمْ يَنْزِلُ عَنْهُمْ
(الفصل ۱۳)

جو بھی تم کو نعمت ملی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کا طرف ہے ہے
پھر تمہارا یہ حال ہونا ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے
تو اس سے فریاد کرتے ہو، مگر پھر جب وہ تکلیف اٹھ
جاتی ہو تو کہہ دیتا ہے تو تمہیں کا ایک گروہ اپنے
رب کے ساتھ شکر کرنے لگتا ہے۔

اس آیت میں توحید کی ایک بہترین نفعیاتی اور عام فہم دلیل بیان ہوئی ہے، وہ یہ کہ جتنی نعمتیں حاصل ہیں وہ سب اللہ
کی بخشی ہوئی ہیں، چنانچہ جب اس کی دی ہوئی نعمت چھین جاتی ہے یا تم پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے، یا کسی جسمانی
تکلیف میں تم مبتلا ہوتے ہو یا خطرات میں پہنچتے ہو تو اللہ واحد ہی کو پکارتے ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ انسان کی اصل فطرت کے اندر ایک ہی خدا کا شعور ہے، دوسرے دیوی دیوتا جو تم نے بنا رکھے ہیں،
اصل فطرت کے اندر ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مصیبت پڑتی ہے، یا جب کوئی
نعمت چھین جاتی ہے، تو یہ سارے فرضی خدا غائب ہو جاتے ہیں، اور صرف ایک خدا کی یاد باقی رہ جاتی
ہے، اسی لیے قرآن نے متعدد جگہ نعمتوں کی ناقدری کا ذکر کر کے انسان کے کفران نعمت کا ذکر کیا ہے:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ
واقعی انسان بڑا ظالم اور بہت ناشکر ہے۔

(ابراہیم)

اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں کے سلسلہ میں اگر بندہ شکر گزاری کے بجائے ناشکری کا شیوہ اختیار
کرتا ہے، تو وہ نہ صرف اپنے منعم حقیقی کو بھول جاتا ہے، بلکہ اس کی مثال ایک ایسی بے سری فوج کی ہو جاتی
ہے کہ وہ جس طرف رخ کرتی ہے، بربادی اور فساد مچاتی ہے، گویا خدا کی ناشکری کرنے والا انسان نہ
صرف معرفت الہی سے محروم ہو جاتا ہے، بلکہ وہ بندگان خدا کے حقوق کو بھی پامال کرنے میں درہنہ

نہیں کرتا، اور جب یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے، تو خدائے تعالیٰ کبھی اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے، اور کبھی نعمت کے چھین لینے کے ساتھ مختلف قسم کی سزا بھی دیتا ہے، قرآن پاک اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ
آمنةً مطمئنةً ياتِيهم ذُرُوقُهَا
رَعْدًا مِّنْ جِلِّ مَكَانٍ فَكَفَرُوا
بِأَنعَمِ اللَّهِ فَأَذَقَهُمُ اللَّهُ لَذَّةَ
الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
اللحل: ۱۲)

اللہ تعالیٰ نے ان کے کو تو توں کے بدلے
میں ان پر فقر و فاقہ اور خوف کو مسلط کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی بے اندازہ نعمتیں ہمارے ہر چہار طرف بکھر رکھی ہیں، اور ہماری آنکھیں انہیں دیکھتی ہی نہیں، بلکہ ہم دن رات ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، مگر ہمارے اندر جذبہ شکر بہت کم پیدا ہوتا ہے، اور ان نعمتوں کے براہ راست اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ہم کو بہت کم احساس ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبہ شکر کو ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ پہلے ہم اپنے ماحول اور جن لوگوں کے ذریعہ سے یہ نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، ان کا شکر یہ ادا کریں، اس سے ہمارے اندر آپے آپ منعم حقیقی کی شکر گزاری کا جذبہ ابھرے گا، آپ نے فرمایا:

مَنْ لَّمْ يَشْكُرِ لِنَاسٍ لَّمْ
يَشْكُرْ لِلَّهِ
جو لوگوں کے احسانات کا شکر گزار نہ ہو وہ
اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا،

یہ جذبہ شکر عام انسان اور خاص طور پر مومن کا ایسا قیمتی سرمایہ ہے کہ اس کے حصول کے لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے:

اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ
وَحَسَنَ عِبَادَتِكَ
اے اللہ! اپنے ذکر اور اپنے شکر اور اپنے
حسن عبادت کی توفیق عطا فرما،

(ابوداؤد، نسائی)

دوسری دعا یہ ہے:

واجعلنا شاكرين لنعمتك
اے اللہ! اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا۔

(رابوداؤد)

مزید ترغیب کے لیے آپ نے فرمایا:-

لیتخذ احدکم قلبا شکراً ۱
 ولسا ناذاکم ۱

تم میں سے ہر شخص اپنے قلب کو شاکر اور
 زبان کو ذاکر بنائے۔

جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ سے عرض کیا کہ آپ تو معصوم ہیں، پھر جسم اطہر کو اتنا زیادہ عبادت و ریاضت میں مشغول کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا:

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا   کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟

مقصد یہ ہے کہ انسان چاہے کتنے بڑے مرتبہ اور درجہ کا ہو اس کا منصب یہ ہے کہ میندرہ شاکر بن کر رہے۔

اور پر ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ قرآن نے توحید پر استدلال کے دو طریقے اختیار کیے ہیں، ایک تشکر کے ذریعہ، اور

تفکر کے ذریعہ توحید پر استدلال

دوسرے تفکر کے ذریعہ، قرآن پاک کے پہلے طرز استدلال یعنی تشکر کو دلنشین انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، تو خواص ہی نہیں بلکہ عام سے عام آدمی کے ذہن میں بہت آسانی سے توحید کا تصور بیٹھ سکتا ہے، مگر قرآن نے اس کے علاوہ ایک خاص طرز استدلال تفکر کا بھی اختیار کیا ہے، جو خاص طور پر اہل عقل و دانش کے لیے مفید ہے مگر عام آدمی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

تفکر کا مطلب یہ ہے کہ خود انسان کے وجود کے اندر اور اس کے باہر اس وسیع و غریب کائنات میں خدا تعالیٰ کی جو تخلیق کا فرمایاں پھیلی ہوئی ہیں، اور جس حیرت انگیز طریقہ سے وہ اس کا نظم و انتظام چلا رہا ہے، اور اس کی ہر چیز میں ایک ایسی ہم آہنگی ہے کہ بال برابر فرق نہیں آتا، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔

اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے یہ شمار

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُتَّقِينَ

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

نشانیاں ہیں، اور سچ تمہارے اندر کیا کیا

نشانیاں ہیں، کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا؟

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُّونَ

اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور جو کچھ تم

سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ سب ہے، (الزہریت)

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي

ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں تمام آفاق

الْأَنْفُسِمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ

میں اور خود ان کے اندر دکھائیں گے، یہاں تک

الْحَقُّ (حم سجدہ ۲)

ان کے اوپر واضح اور ظاہر ہو جائے کہ وہ حق ہے

اگر انسان ایک ادنیٰ تاہل سے سبھی کام لے، تو کائنات کا ذرہ ذرہ خدا تعالیٰ کے وجود کی شہادت دے گا، اور وقت کا ٹرے سے بڑا عاقل اور افلاطونِ وقت بھی بے اختیار پکاراٹھے گا۔

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

وہی اللہ خالق ہے، وہی باری ہے، وہی

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

مصرر ہے، اور اس کے اس طرح اور بہت

(حشر) اچھے نام ہیں۔

ایک اعرابی سے کسی نے پوچھا، کہ ہم خدا کو کیسے پہچانیں کہ وہ موجود ہے، تو اس نے کتنا سادہ مگر کتنا حکیمانہ جواب دیا:

الْبَعْرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيرِ وَالْقَدَمُ تَدُلُّ عَلَى

اونٹ کی میٹھی اونٹ کے ہونے پر دلالت کرتی

الْمَسِيرِ فَالْتَّمَاعُ ذَاتُ الْأَبْرَاجِ وَالْأَرْضِ

ہے، اور نشان قدم کسی چلنے والے کا پتہ دیتا ہے

ذَاتُ الْفَجَاجِ كَيْفَ لَا تَدُلُّ عَلَى اللَّطِيفِ

تو یہ برجوں والا آسمان اور یہ کشادہ زمین اپنے

الْخَبِيرِ صَالِحُ لَطِيفٍ وَخَبِيرٌ بِذِلَالَتِ كَيْفَ لَا تَدُلُّ عَلَى

صالح لطیف و خبیر بر ذلالت کیوں نہ کریں

اسی طرح یہ زمین و آسمان، سورج، چاند اور ستارے اور ساری کائنات اور اس کی ہر ہر چیز خدا کے وجود کی گواہی دیتی ہے، بلکہ اس کی شان ربوبیت کی منادی کرتی ہے،

یہاں قرآن کی چند اور آیتیں نقل کی جاتی ہیں، جو غور و فکر کے ذریعہ انسان کو خدا کی وحدانیت

کا یقین دلاتی ہیں۔

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَكُونِ السَّمَوَاتِ

کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت

وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ
میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا، اس میں
(الاعراف) غور نہیں کیا،

یعنی اگر انسان اللہ کی ان تمام پیدا کی ہوئی چیزوں پر غور کرے، تو اس کو خدا کی وحدانیت میں
ذره برابر بھی شک نہ رہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات آجائے کہ یہ دنیا بغیر کسی پیدا کرنے والے کے
از خود پیدا نہیں ہو گئی ہے۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (ال عمران)

بلاشبہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے
اور رات دن کے آنے جانے میں عقلمندوں
کے لیے دلائل ہیں،

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ
وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ
الشَّمْسَ سِرَاجًا (نوح)

کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح
ساتوں آسمان پیدا کیے، اور ان کے اندر
چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا،

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ
سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي
خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ فَارْجِعِ
الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُتُورٍ

اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے جس نے
ساتوں آسمانوں کو پرتلے پیدا کیے، تو خدا کے
رحمن کی اس صنعت گری میں کوئی نقص
نہ دیکھے گا، تو بار بار نظر دوڑا کر دیکھ لو، کیا

اس میں کوئی نقص تمہیں نظر آتا ہے؟
(ملک)

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرْ ذَٰلِكَ فِي أَنْفُسِهِمْ
وَمَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ

کیا انہوں نے اپنے وجود کے اندر اور جو
کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین اور جو
کچھ ان دونوں کے درمیان پیدا کیا ہے، غور

نہیں کیا کہ اس نے سب حکمت سے پیدا کیا ہے۔
(الہدوم)

آسمان وزمین کی تخلیق، رات و دن کی آمد و رفت، سورج اور چاند کی روشنی اور اپنے اپنے
دائرے میں ان کی گردش کے اندر جو نشانیاں پوشیدہ ہیں ان کی طرف یہاں ایک اجمالی اشارہ کیا گیا کہ

ان کی تفصیل قرآن پاک کے ایک ایک صفحہ میں آپ کو ملے گی، قرآن پاک نے بڑی وضاحت سے آفاق و انفس کی ان نشانیوں کو نمایاں کیا ہے، جو شہادت دیتی ہیں کہ اس کائنات کی تخلیق کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک عظیم طاقت ہی نہیں، بلکہ ایک عظیم حکمت بھی ہے، اور پھر بے پناہ طاقت اور قدرت ہی نہیں بلکہ بے پناہ رافت و رحمت بھی ہے۔ غور کیجئے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ایک قاعدے اور قانون میں جکڑی ہوئی ہیں، چاند، سورج اور ستارے سب ایک قاعدے کے پابند ہیں اور ان کی رفتار اور حرکت کے لیے جو راستہ مقرر کر دیا گیا ہے اس میں ایک انچ فرق نہیں آسکتا، ان کی گردش کا جو وقت مقرر ہے اس میں ایک سکنڈ کا فرق نہیں ہو سکتا، اسی طرح زمین اپنی ایک خاص رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے اس کے لیے جو رفتار اور وقت مقرر ہے اس میں ایک سکنڈ اور ایک لمحہ کا فرق نہیں ہو سکتا، سورج چاند اور زمین کے درمیان جو فاصلہ مقرر ہے اس میں اگر تھوڑا سا بھی فرق آجائے تو زمین کی ساری شادابی ختم ہو جائے یا پھر ہر چیز جم کر برف ہو جائے، غرض یہ کہ کائنات کا پورا نظام پوری حکمت اور اعتدال و توازن کے ساتھ چل رہا ہے اور اس میں ایک ادنیٰ فرق رونما نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی ان آیات میں بڑے ہی موثر اور دلگذاہر انداز میں ان حقیقت پسندانہ دلائل کی تفصیل کی گئی ہے۔

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنبُتُوا شَجَرًا هَؤُلَاءِ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ تَرْتُمٌ يَّعْدُونَ ۚ
أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خَلْقًا ثَمَرًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْأَشْجَارِ أَجْزَارًا
وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ بَرْزًا يَنْتَهِى
عَنِ الْغَوَايِ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُكُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ۚ أَمَّنْ يَحْيِي الْمَيِّتَ
وَإِذَا مَلَآ وَيَكْشِفُ السُّرَّاءَ وَيُخْلِقُ
خَلْقًا ۚ وَالْأَرْضُ مَعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ
فَلْيَلْمُوا أَتَدْعُونَ ۚ أَمَّنْ

یا وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو بنایا
اور اس نے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس
کے ذریعے روفق دار باغ اگائے تم سے تو کہی
نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگالو کیونکہ اللہ کے ساتھ
کوئی اور معبود ہے بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ خدا
کے برابر ٹھہرتے ہیں یا وہ ذات جس نے زمین کو
قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان حد فاصل
بنائی کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے
بلکہ ان میں سے زیادہ تو سمجھتے بھی نہیں یا وہ ذات
جو بے قرار آدمی کی دعا سنتا ہے جب وہ اس کو
پکارتا ہے اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور
تم کو زمین میں صاحب ثروت بناتا ہے کیا اللہ
کے ساتھ کوئی اور معبود ہے تم لوگ بہت

يَعْبُدُ يَكْمُرُ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَمَنْ يَرْسِلِ الرِّيحَ بِشَرْءٍ ابْنِ
يَدِي رَحْمَةً إِلَهَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى
لِلَّهِ عَمَّا يَشْرِكُونَ ۚ أَمَّنْ يَبْدُ
الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُ ۚ وَمَنْ يَرْزُقُ
قُلُوبَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِلَهَ
مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ
(النمل)

ہی کم یا در کتے ہو یا وہ ذات جو تم کو نشی
اور دریا کی تاریکیوں میں راستہ سمجھاتا
ہے اور جو کہ ہواؤں کو بارش سے پہلے بھجاتا
ہے جو خوش کر دیتی ہیں کیا اللہ کے ساتھ
کوئی اور معبود ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں
کے شرک سے برتر ہے۔ یادہ ذات جو خلقت
کو اول بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ
پیدا کرے گا اور جو کہ آسمان و زمین سے
تم کو رزق دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی
اور معبود ہے آپ کہتے کہ تم اپنی دلیل پیش
کر دو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔

کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ گزشتہ یا موجودہ دور کی کوئی بڑی جلی ہستی کا ان میں
سے کسی ادنیٰ چیز کے پیدا کرنے یا ان میں جمع ہم آہستگی اور توازن ہے۔ ان کے باقی رکھنے
میں کوئی دخل ہے۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَتَّذُّعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا
أَخْلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ
شِرْكٌ فِي السَّلَاطِ ۚ إِيَّا نِي
يَكْتُمُ مَنْ قَبْلُ هَذَا ۚ أَرَأَى
الشُّرَكَاءَ مِنْ عِلْمِ إِيَّاكُمْ
صَادِقِينَ ۚ (الاحقاف)

آپ کہیے کہ یہ تو بتلاؤ ان چیزوں تم
خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو مجھ
کو یہ دکھلاؤ کہ انہوں نے کونسی زمین
پیدا کی ہے۔ ان کا آسمانوں میں
کچھ سا جھلے میرے پاس کوئی کتاب
جو اس سے پہلے کی ہو یا کوئی اور مضمون
منقول لاؤ اگر تم سچے ہو۔

اس خیال کی شاعر نے بہت صحیح ترجمانی کی ہے۔

پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے پتھر؟
کس نے بھر دی موتوں کو خوشہ گندم کی میب؟ موسموں کو کس نے سکھائی ہے غول انقلاب؟

کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادِ سا زگار خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نورِ آفتاب؟
 اگر ان تمام نعمتوں کی وسعت اور حکمت پر انسان ذرا بھی غور کرے گا تو اسے نظر آئے گا
 کہ خدا کی ذات ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی منادی کر رہا ہے،
 خود انسان کی فطرت اس کی شہادت دے رہی ہے۔ انسان کے اندر ذرا بھی عقلِ سلیم ہو، تو
 اس کو وہ اس طرح دیکھ سکتا ہے، جس طرح صحیح و سالم آنکھ سورج اور چاند کو دیکھتی ہے، اس کو
 خدا کا اسی طرح یقین آجائے گا جس طرح اس عربی کو میٹنی دیکھ کر اونٹ کے ہونے کا یقین
 ہو گیا تھا، اوپر اس کا ذکر آچکا ہے۔

سایہ سے توحید پر استدلال

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّسُوْنَ اِلَيْهِ عَنِ الْيَمِيْنِ
 وَالشَّمَاكِلِ سَجْدًا لِلّٰهِ وَهُمْ كَاخِرُونَ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
 وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ۔ (سورة النحل)

کیا ان لوگوں نے اللہ کی ان کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھا جن کے لئے دائیں اور بائیں اس طرح بھیجے ہوئے ہیں، گویا اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اور وہ عاجز ہیں۔ اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین پر ہر چلنے والی چیزیں اور فرشتے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ غرور نہیں کرتے۔

قرآن پاک نے کائنات کے اندر غور و فکر کے ذریعہ توحید کی جو تکوینی دلیلیں دی ہیں، ان میں ایک سایہ بھی ہے، ہم ہر روز اپنی آنکھوں سے انسان، حیوان، درود یوار اور ہر چیز کا سایہ دیکھتے ہیں، اور کیا یہ ہمارے مشاہدہ میں نہیں آتا ہے کہ سایہ زمین پر اس طرح بچھا ہوتا ہے، کہ گویا وہ خدا کو سجدہ کر رہا ہے، پھر سورج نکلتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ سیدھا ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب سورج ڈھلتا ہے تو وہ دوسری سمت زمین پر جھکنا شروع کر دیتا ہے، اسی طرح سایہ کے چوبیس گھنٹے اسی قیام و قعود اور رکوع و سجود میں گذرتے رہتے ہیں، اس میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سایہ کا جھکاؤ سورج کے بالکل مخالف سمت ہوتا ہے، اگر سورج پورب کی طرف ہوتا ہے، تو سایہ پچھم طرف ہوگا، اور سورج جب پچھم جانب جھکتا ہے تو سایہ پورب کی طرف ہوتا ہے، اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ سایہ کی فطرت توحید پرستانہ ہے، آفتاب پرستانہ نہیں ہے،

اس تکوینی شہادت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، کہ اگر کوئی انسان خدا کے علاوہ کسی اور بہتے کے سامنے جھکتا ہے، تو اس کا سایہ اس کے اس فعل کی تردید کرتا ہے، وہ اگر سورج یا کسی اور مخلوق کے سامنے اپنا سر عبودیت خم کرتا ہے، تو اس کا سایہ اس کی نفی کرتا ہے،

قرآن پاک نے توحید پر استدلال کے لیے جن دو طریقوں یعنی تشکر و تفکر کو اختیار کیا ہے، وہ عوام و خواص دونوں کے لیے یکساں طور پر خدا کا یقین پیدا کرنے کے لیے کافی اور موثر ہیں، اگر انسان کا ماحول اور گرد و پیش کی رکاوٹیں اس کی فطرت کے درمیان مائل نہ ہوں، تو خود اس کی فطرت بے اختیار پکار اٹھے گی۔

هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

اور خدا کی حمد و ثنا کا جو ترانہ زمین و آسمان، دشت و جبل، کوہ و صحرا، اور ساری کائنات اور اس کا ایک ایک ذرہ گار رہا ہے۔ يَسْبُحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ انسان بھی بے اختیار اِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ پکار کر پوری کائنات کی اس زمرہ سنجی میں اس کا ہم آہنگ بن جائے گا،

عقیدہ توحید کی اہمیت | اوپر عقیدہ توحید کی جو وضاحت کی گئی ہے اس سے اندازہ

ہو گیا ہوگا کہ اسلامی شریعت میں عقیدہ توحید کو وہی حیثیت حاصل ہے جو جسم کے اندر قلب و روح کو ہے، جس طرح قلب و روح کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح عقیدہ توحید کے بغیر دین کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ انسانی جسم کے اندر قلب، روح کا منظر ہے، اگر قلب تندرست ہے اور اس میں صحیح حرکت موجود ہے تو سارا جسم تندرست اور متحرک ہوگا، اگر وہ بیمار یا کمزور ہے تو جسم کا جیم شجیم ٹھانچ بھی بیمار دکھائی دے گا، اگر اس کی حرکت بند ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ زندگی ختم ہو گئی، یہی راز ہے کہ توحید کے بغیر نہ تو اس دنیا میں ہمارے دین کی کوئی اہمیت ہے اور نہ توحید کے بغیر اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمارا کوئی بھی نیک عمل مقبول ہوگا، جس درجہ کی توحید ہمارے اندر ہوگی اسی کے اعتبار سے ہمارا دین دنیا میں نتیجہ خیز اور آخرت میں معتبر ہوگا۔ اسلام کے بنیادی عقیدے تین ہیں، جن پر اس کی پوری عمارت قائم ہے، توحید، رسالت و آخرت، مگر آخر الذکر دونوں توحید ہی کا تقاضا اور اس کے اذعان و یقین کا نتیجہ ہیں، رسالت دنیا میں خدائی پیغام و احکام کے نفاذ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور آخرت یعنی جزا و سزا کا تصور خدائے تعالیٰ کے اقرار کے بغیر ممکن نہیں ہے، توحید کی اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن پاک کا کوئی صفحہ توحید کے ذکر سے خالی نہیں ملے گا، دنیا میں حضرت آدمؑ سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیائے کرام تشریف لائے، وحی الہی کے مطابق انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز اسی عقیدہ توحید کے اقرار سے کیا،

وَمَا أَدْنَا مِنْ قِبَلِهِ مِنَ الرَّسُولِ
إِلَّا نُنْزِلُ إِلَيْهِ آيَاتَهُ لَعَلَّهُ يَازِلُ
اللَّهُ فَاعْبُدْهُ وَذِيَ

کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بس تم

(الانبیاء)

سب میری ہی عبادت کرو،

قرآن پاک میں ان تمام انبیاء کی دعوت توحید کی تفصیل متعدد دسورتوں میں موجود ہے، خود نبی کریم

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز ان الفاظ سے فرمایا تھا،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
اے لوگو! کہو لا الہ الا اللہ کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔

تفلحوا (ابن ہشام)

آخرت کی فلاح و کامیابی کا سارا دار و مدار اسی عقیدہ توحید پر ہے انبیائے کرام علیہم السلام اس عقیدہ پر اتنی مضبوطی سے قائم رہے کہ شدید مخالفت، ہر طرح کی ایذا رسانی، قتل و ہلاکت کی دھمکی بھی ان کو اپنے مقام سے ہٹانہ سکی، یہاں تک کہ بعض انبیاء کو اسی کی خاطر سولی پر چڑھا دیا گیا اور بعض کو اسی کی خاطر اپنی جان، جان آفریں کے سپرد کر دینی پڑی مگر وہ پہاڑ کی چٹان کی طرح اس پر قائم رہے، خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سیرت کا ایک ایک ورق اس کا شاہد ہے، تکلیف و ایذا کی جتنی بھی صورتیں ممکن ہو سکتی تھیں بے رحم کفار نے وہ سب آپ کو زک پہنچانے اور جادہ حق سے ہٹانے کیلئے اختیار کیں مگر آپ کے پائے ثبات میں ذرا بھی لغزش نہیں پیدا ہوئی، جب تکلیف و ایذا سے تھک گئے تو آپ کو ہر طرح کی ترغیبوں کے جال میں پھانسا چاہا، معزز گھرانے میں شادی کی پیش کش کی، دولت کا ڈھیر آپ کے قدموں میں ڈالنا چاہا، اور آخر میں پورے عرب کی شہنشاہیت کا تاج زریں بھی آپ کے سر مبارک پر رکھنا چاہا، مگر ان تمام تر غیبیوں کے باوجود آپ توحید کی دعوت سے باز نہ آئے، آپ نے ان گمراہ کن ترغیبوں کے جواب میں جو ارشاد فرمایا، اس کو دنیا کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی، آپ نے کس خود اعتمادی کے ساتھ فرمایا، کہ "اگر تم لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو تو میں توحید کی اس دعوت و تبلیغ سے باز نہیں آسکتا، جو خدا کے قدوس نے میرے سپرد کی ہے۔

اسی دعوت توحید کی بنا پر حضرت ابراہیمؑ کو وطن چھوڑ کر وادی غیریٰ زرع میں پناہ لینی پڑی، حضرت موسیٰؑ کو مصر کے مرغزاروں سے نکل کر فلسطین کے بے آب و گیاہ میدانوں کی خاک چھانی پڑی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ اور خانہ خدا کو چھوڑ کر، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، اسی عقیدہ توحید کی دل نشینی سے باپ نے بیٹے پر اور بیٹے نے باپ پر، بھائی نے بھائی پر تلوار چلائی، ماؤں نے بیٹوں کی، اور بیٹوں نے ماؤں کی محبت کا خون کیا، بیویوں نے شوہروں سے اور شوہروں نے بیویوں سے جدائی اختیار کی، سب کی زبانوں پر یہی آوازہ حق تھا۔

اِنَّا بِرُءُوفٍ مِّنْكُمْ وَ مِمَّا
تَعْبُدُونَ۔ (الممتحنہ)

ہم تم سے اور ان چیزوں سے جن کو تم پوجتے
ہو، بری ہیں۔ ۱

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے

یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے

شیطان کو نسل انسانی سے جوازی دشمنی ہے اس کی بنا پر وہ سب سے پہلے اسی عقیدہ توحید پر حملہ آور ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ عبد و معبود کے تعلق کی اس مضبوط شہ رگ کو اگر وہ کاٹ دے گا تو اسے گمراہی کی جس وادی میں چاہے گا بھٹکا تا ہے گا اس شہ رگ کے کٹ جانے یا اس کے کمزور ہو جانے کے بعد انسان کی حفاظت کا اور کوئی سہارا باقی نہیں رہ جاتا اس کی حیثیت اس تنکے کی سی ہو جاتی ہے، جسے ہوا کا ہر جھونکا جدمر چاہے لے جائے شیطان نے بارگاہ خداوندی سے مردود ہونے کے بعد خدائے قدوس سے یہی بات کہی تھی،

لَا قُودَنَّ لَهُمْ صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ
ثُمَّ لَا يَتَبَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمَنْ أَيْمَانِهِمْ
وَمِنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ
أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (اعراف)

اے خدا تیرے سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے ان کی گھات میں بیٹھوں گا پھر ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آؤں گا، تو اے خدا تو ان میں سے اکثر کو ناشکر گزار پائے گا،

شُرک کی مذمت

اوپر تفصیل سے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہوگی، کہ عقیدہ توحید کو اچھی طرح قلب و دماغ میں بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کے جذبہ تشکر و تفکر کو ابھارا ہے۔ اسی کے لیے نبوت و رسالت کا سلسلہ اس نے جاری فرمایا اس لیے کہ اپنے خالق حقیقی اور مالک کل سے وفاداری اور شکر گزاری کا جذبہ ہی بندہ کو اس کی معرفت تک پہنچا سکتا ہے، اگر اس کا سر خدائے قدوس کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے نہ جھکے گا، تو اسے پھر نہ جانے کتنی بارگاہوں میں سجدہ ریز ہونا اور نہ جانے کتنی شکر گزار یوں کی قید میں گرفتار ہونا پڑے گا۔

وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات

چنانچہ آپ مشرک قوموں اور خصوصاً ہندو قوم میں اس کا مشاہدہ قدم قدم پر کر سکتے ہیں کہ توحید کا

سررشتہ چھوڑنے کے بعد وہ نیک لوگوں کی مورتیوں ہی کی نہیں بلکہ جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کی تصویریں اور مورتیوں تک کی پرستش کر رہی ہے۔ قرآن پاک نے توحید و شرک کی ایک بہت ہی بلیغ مثال دی ہے جس سے بلیغ مثال کوئی دوسری ممکن نہیں ہو سکتی، اور اس کا اختتام حمد و شکر پر کیا ہے۔

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ذُجْلًا قَدْ شَرَّكَ مَا

اللہ تعالیٰ نے شرک کی مثال ایسے شخص سے

مُتَشَاكِسُونَ وَذُجْلًا مَلَكًا لِّهِ جَبَلٌ

دی ہے، جس کے بہت سے مالک ہوں اور

هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ

ان سب میں باہم کشاکش اور ضدی ضد ہوا اور

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

ہر ایک اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوا اور توحید

کی مثال اس شخص کی ہے جو اطمینان سے ایک

(النمر)

ہی مالک کا ہو کر رہے کیا یہ دونوں برابر

ہو سکتے ہیں؟ ساری شکر گزاری اور حمد اللہ ہی

کے لیے ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ اس

حقیقت کو نہیں جانتے۔

یہاں الحمد للہ میں بڑی معنویت ہے، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ بلیغ مثال سوائے اللہ تعالیٰ

کے کوئی دوسرا بیان نہیں کر سکتا، اس کے اس فضل و کرم پر بندہ کی زبان سے یہ کلمہ شکر نکلتا ہے۔ دوسرا

پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس سوال کا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب جب کسی طرف سے نہیں ملتا

تو بندہ بے اختیار الحمد للہ پکارا اٹھتا ہے، یعنی خدا کا شکر ہے، کہ ان دونوں کو تو نے برابر نہیں کیا ہے۔

اوپر یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ توحید انسان کے مقام انسانیت اور اس کے شرف کو بلند کرتی ہے

اور شرک اسے پستی میں ڈھکیل دیتا ہے، بلکہ حیوانوں کی سطح سے بھی نیچے گرا دیتا ہے، اس لیے کہ حیوانات

ہی نہیں بلکہ نباتات و جمادات تک شرک سے بری اور نا آشنا ہیں، وہ ہمہ وقت اپنی زبان قلیل

زبان حال سے اپنے منعم حقیقی کی شکر گزاری کرتے رہتے ہیں، اور ہمہ وقت زمزمہ سنج توحید رہتے ہیں۔

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

زمین و آسمان میں جو چیزیں ہیں وہ سب

وَمَا يَنْهَكُهُمَا (نغابن)

خدا کی پاکی بیان کرتی ہیں۔

قرآن پاک نے مشرکوں کی اس دناوت و پستی کو دو جملوں میں بیان کیا ہے، شرک کی پستی کی جس سے بہتر تعبیر نہیں ہو سکتی،

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ
مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَطُفُهَا الطَّيْرُ ۚ اَوْ
تَهْوِيْ بِهٖ الرَّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ
جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کی
مثال اس شخص کی ہے، جو آسمان سے نیچے
گر جائے اور پرندے اسے نوچ ڈالیں،
یا ہو اور دراز مقام پر لے جا کر ٹپک دے
(الحج)
(یعنی وہ بالکل بے سہارا ہو کر رہ جائے۔)

شرک کو قرآن پاک نے ایک گندی چیز قرار دیا ہے جس طرح گندگی سے آدمی کو فطری طور پر نفرت ہوتی ہے اسی طرح آدمی کی فطرت شرک سے نفرت کرتی ہے، مگر ماحول اور تعلیم و تربیت اس کی فطرت کو مسح کر دیتی ہے، کون انسان ہے جسے پیشاب یا پاخانہ اور گوبر اور لید سے نفرت نہیں ہوتی، مگر دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پیشاب کو دوا سمجھ کر پیتے ہیں، اور گوبر کو پوتر سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔

جو لوگ خدا کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہراتے ہیں ان کی مثال ان باغیوں کی ہے، جو کسی منظم اور باقاعدہ

شرک خدا سے بغاوت ہے

حکومت میں رہ کر، اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اور اس کے علی الرغم نئی حکومت کی داغ بیل ڈالتے ہیں، ان کے جذبات خواہ کتنے ہی اچھے ہوں، اور خواہ کتنی ہی خوش نیتی سے وہ یہ اقدام کرتے ہوں، مگر کوئی منظم حکومت ان کو ایک لمحہ کے لیے برداشت نہیں کر سکتی اور ان کو سزا دلے کر رہے گی، جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ درحقیقت تمام زمین و آسمان میں خدائی پھیلی ہوئی حکومت میں رہ کر اپنی الگ ایک ریاست بنا نا چاہتے ہیں جو سب سے بڑی بغاوت ہے دنیاوی حکومتوں کے باغی تو اپنے جیسے لوگوں کو اپنا سربراہ بناتے ہیں، مگر یہ احمق تو مٹی اور پتھر کے گٹھے ہوئے بتوں، اور بے دست و پا مخلوق کو اپنا سربراہ بناتے ہیں، یہ ایک ایسا جرم ہے جس کے نتیجے میں ان کی ساری نیکیاں بے وزن اور بے قیمت ہو جاتی ہیں، اور وہ خدا کی رحمت و مغفرت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے ہیں۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهٖم
اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشتے گا کہ اس کے

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء)
ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ ہر گناہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔

یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ اور خدا کی مخلوق کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔

شرک کی کچھ اور قسمیں
شرک کے سلسلے میں جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ تھا، مگر ہمارے اسلاف

نے اس سلسلہ میں ایک اصطلاح "شرک" دون شرک کی استعمال کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں یا ایسے کام ہیں جو حقیقی شرک کے زمرہ میں تو نہیں آتے مگر ان میں شرک کا شائبہ پایا جاتا ہے، یا وہ شرک کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں ان کی چند قسمیں اور اسباب ہم بیان کرتے ہیں،
(۱) شرک کا ایک بڑا سبب عموماً یہ ہوتا ہے کہ کسی نبی یا نیک انسان کی عظمت دل میں ایسی بیٹھ جائے یا بٹھادی جائے کہ گویا وہ خدا کا اوتار یا اس سے بڑھ کر خدا کا بیٹا ہے، جس میں کچھ خدائی طاقت بھی آگئی ہے، قرآن و حدیث میں اسے کفر و شرک کے مشابہ قرار دیا گیا ہے قرآن پاک میں ہے:-

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ
وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ مَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ
ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ
يَصْنَعُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا -
یہود حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور
نصاریٰ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اسی
یہ باتیں جو اپنی زبانوں سے نکال رہے ہیں،
کافروں کی شرک زبانوں کے مشابہ ہیں۔
(یونس)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا محبوب کون تھا پورا قرآن اس پر شاہد ہے مگر اسی قرآن میں بار بار آپ کی زبان سے یہ کہلوایا گیا،

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ
أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ
(کہہ دو ان مشرکوں اور کافروں سے کہیں بھی
تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، فرق یہ کہ
میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے اور میں اس کا
پیغامبر ہوں بلاشبہ تمہارا معبود ایک ہی
اللہ ہے۔)

حدیث میں خود آپ کا ارشاد ہے:

لَا تَقْلَمُوهُنَّ كَمَا ظَهَرَتِ الْيَهُودُ

وَالنَّصَارَى

(مشکوٰۃ)

بارے میں مباغضے کام لیا۔ اور گمراہ ہوئے

ایک مرتبہ کچھ صحابہ نے آپ کو "سیدنا" کے لفظ سے مخاطب کیا، آپ نے فرمایا سیدنا اللہ ہے پھر انہوں نے کہا، آپ سب سے افضل اور ہمارے آقا ہیں، فرمایا:-

تَوَلَّوْا يَتَوَلَّوْكُمْ لَا يَسْتَجِزِيْكُمْ الشَّيْطَانُ

اپنی بات کہو، ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اپنی سواری

بنالے اور اس طرح تم کو شرک میں مبتلا کر دے،

(الادب المفرد)

انبیاء کو انسان ہی ہوتے ہیں، مگر وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے مامور اور اس کی آواز اور اس کی مرضیات کا مظہر ہوتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں جن کے مقام قرب کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ان کے اسی مقام قرب و محبت کی وجہ سے ان کی شان کے بارے میں مباغضہ آرائی شرک تک پہنچا سکتی ہے اس لیے آپ نے اپنے اور اپنے پیش رو تمام انبیاء کے بارے میں علو اور مباغضے منع فرمایا، ایک بار آپ کو کسی نے آقا اور مالک کے لفظ سے پکارا، تو آپ نے فرمایا کہ لوگو! خدا سے ڈرو، شیطان تم کو پستی میں نہ گرا دے، میں عبد اللہ کا بیٹا، خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے خدا نے جو مرتبہ دیا ہے، اس سے زیادہ مجھے نہ بڑھاؤ، (سیرۃ النبی ج ۴ ص ۴۲ بحوالہ سند)

اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں آپ کی عظمت و شان کا ذکر کیا ہے وہاں آپ کی محمدیت و رسالت کا ذکر خاص طور پر کیا ہے، کعبہ میں آپ کا نماز کے لیے کھڑا ہونا ایک عظمت کا موقع تھا اس کو قرآن پاک میں لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے معراج میں آپ کو لے جایا جانا آپ کی انتہائی جلالت شان کی بات تھی، تو ارشاد فرمایا گیا،

سُبْحَانَ اللَّهِ إِنِّي أَمْرٌ بِعَبْدِهِ

پاکست وہ ذات جو اپنے بندہ کو رات ہی

يَلِدُكَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى

رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک

المسجد الاقصیٰ (بنی اسرائیل) لے گئی۔

کلمہ شہادت اور شہد میں آپ کے نام کے ساتھ عبدہ و رسولہ کا اقرار بھی ہیں سکھایا گیا ہے، اسی غفلت پرستی کی ایک قسم اجبار پرستی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علماء و فقہاء و ائمہ کے احکام و فرمودات کو خدا کے احکام و فرامین کا درجہ دے دیا جائے، یعنی یہ کہ وہ کسی چیز کو حرام کہہ دیں تو وہ حرام ہو جائے، اور کسی چیز کو حلال کہہ دیں تو حلال ہو جائے، شرک کا یہ مرض عام طور پر یہودیوں میں بھی تھا اور نصاریٰ میں بھی، بد قسمتی سے یہی عیب ان مسلمانوں میں پیدا ہو گیا ہے جو روایتی خانقاہوں کے گرویدہ ہو چکے ہیں قرآن پاک میں ہے،

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ
أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ (توبہ)

علاوہ انارباب بنالیا ہے،

حضرت عدی بن حاتم نے جو اسلام لانے سے پہلے عیسائی تھے، یہ آیت سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو اپنے علماء کو انارباب نہیں سمجھتے تھے، ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے ان کو یہ حیثیت نہیں دے دی تھی کہ جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں، اور جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں، عرض کیا ہاں ایسا تو ضرور تھا، آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک نے اسی کو رب بنانے سے تعبیر کیا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

(۲) شرک کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے، کہ وہ مراسم عبادت جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں مثلاً سجدہ، طواف، نذر و نیاز، قربانی وغیرہ یہ مراسم عبادت غیر اللہ یعنی کسی انسان، کسی مجسمے کسی قبر، کسی درخت اور چاند اور سورج کے آگے کیے جائیں تو یہ شرک ہے، خدا نے قرآن پاک کی بے شمار آیات میں اس کی مذمت کی ہے۔

لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ
وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ
إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، بلکہ اسی اللہ کو
سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا، اگر واقعی
تم خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہو،

(حمہ السجدہ)

وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ (النمل)

اللہ کے سامنے زمین و آسمان کی ساری
مخلوق سجدہ کرتی ہے۔

عرب اپنی پیداوار اور جانوروں میں سے نذر و نیاز کے طور پر جو کچھ نکالتے تھے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے کچھ حصہ خدا کے لیے اور کچھ بتوں کے لیے، قرآن پاک نے اسے شرک قرار دیا:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ
وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَدْ هَدَا
اللَّهُ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَهَذَا الشُّرْكَاءُ
فَمَا كَانَ لِلشُّرْكَاءِ بِهِمْ فَلَا يَصِلُ
إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُمْ يَصِلُ
إِلَى شُرْكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
(الانعام)

اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور بزرگ خود کہتے ہیں کہ بت تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے اور سچے جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے انہوں نے کیا بری تجویز نکال رکھی ہے۔

غیر اللہ کے نام پر جو قربانی کی گئی ہو اس کے کھانے سے اسی وجہ سے منع کر دیا گیا ہے۔
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
عَلَيْهِ ذَنْبٌ لِّفُسْخٍ (الانعام)

جس جانور پر اللہ کا نام لے کر نہ ذبح کیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ اس کا کھانا گناہ ہے۔

اکثر مشرک قوموں کا شرک یہی رہا ہے، کہ وہ کچھ ہستیوں کو، ان سے غایت محبت کی بنا پر نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر، ان کے سامنے عبادات کے وہ مراسم ادا کرنے لگے، جو خدا کے لیے مخصوص ہیں، اس لیے آج بھی جہاں یہ صورت پائی جائے گی، تو اس پر شرک کا حکم لگایا جائے گا، خود مسلمانوں میں جو لوگ بزرگانِ اسلام کے مزاروں اور مقبروں کے پاس جا کر نذر و نیاز پیش کرتے اور ان سے اپنی حاجتیں پوری ہونے کی توقع رکھتے ہیں یہ کھلا ہوا شرک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بخش نہیں سکتا آج مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی دنیاوی و مادی ترقیات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ سب نعوذ باللہ من ذالک خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی دین ہے۔

نعوذ باللہ من ذالک

عبادت و اطاعت کا فرق

یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ضروری ہے، کہ عبادت اور اطاعت میں فرق ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا تو کھلا ہوا شرک ہے مگر اطاعت خدا کے علاوہ دوسرے لوگوں کی جائز ہے، مثلاً رسول کی اطاعت جو جزو ایمان ہے، ماں باپ کی اطاعت، استاذ و معلم کی اطاعت، اپنے معاونوں اور ہمدردوں کی اطاعت وغیرہ عبادت سے اصلاً مقصود وہ اعمال ہوتے ہیں جو ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی عاجزی و در ماندگی کے اظہار کے لیے کرتا ہے، اور یہ اس کی فطرت کا تقاضا اور اس کی نفسیاتی ضرورت ہے عبادت کے اس حقیقی معنی کے علاوہ اسکے دوسرے معنی اطاعت و فرمانبرداری کے بھی ہیں، بعض لوگ ان دونوں میں فرق نہیں کر پاتے، اور اطاعت پر بھی وہی حکم لگا دیتے ہیں جو عبادت کا ہے، جس کی وجہ سے توحید کا تصور محدود اور شرک کا دائرہ بلا وجہ وسیع ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ اطاعت بھی خدا کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے، اور اس کا رشتہ حقیقی عبادت سے نہ ملنا چاہیے۔

عالم غیب

(۳) اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفوں میں سے کسی صفت میں کسی کو شریک کرنا بھی شرک ہے، مثلاً اس کی ایک صفت عالم الغیب والشہادت ہے، چنانچہ کچھ لوگ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک گمراہ کن کوشش ہے۔ جس کو اپنے سخت ناپسند فرمایا ہے ایک تقریب کے سلسلے میں انصار کی کچھ بچیاں گارہی تھیں، اس میں آپ کی شان میں کچھ مدحیہ اشعار پڑھے، جن میں ایک مصرعہ یہ بھی تھا۔

وَفِينَا بَنِي يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ
ہم ہیں ایک نبی ہیں جو غیب کی باتیں جانتے ہیں
حضور نے سنا تو اس سے منع فرمایا۔ خود قرآن مجید میں آپ کی زبان مبارک سے کہلوا یا گیا:
قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ
میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے
اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ
خزانے ہیں اور میں تمام غیب کی

(الانعام) بات جانتا ہوں۔

انبیائے کرام کو اللہ تعالیٰ عالم غیب کی بہت سی باتیں بتا دیتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی بہت سی باتیں وحی کے ذریعہ بتائیں اور معراج میں آسمان پر بلا کر عالم غیب

کی بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کرا دیا، اور آپ نے صحابہ سے ان سب کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور سب نے ان کا یقین کر لیا اور یہ باتیں ہم تک پہنچیں مگر جو علم غیب کے بارے میں انبیائے کرام یا حضور اؤصلی اللہ علیہ وسلم کو متعاہدہ سبب مؤئیدت ایزدی اور عطیہ خداوندی تھا، علم غیب اور مشاہدہ عالم غیب آپ کی ذاتی صفت نہیں تھی یہ ذاتی صفت صرف خدا کے وحدہ لا شریک کی ہے اس لیے بارگاہ خداوندی میں اس تقرب و اختصاص اور مقبولیت اور حاضری سے آپ کو عالم الغیب سمجھنا، اور اس کا عقیدہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے جو شرک تک لے جاتا ہے، افسوس ہے کہ مسلمانوں کے بعض طبقے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کے علماء اس کی طرح طرح سے تاویل کرتے ہیں، عالم الغیب و الشہادۃ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے اس میں اس کی کوئی مخلوق شریک نہیں ہے، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ضروری ہے ورنہ اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے جاہلیت میں لوگ نجومیوں اور کاہنوں یعنی اس دور کے پامسٹوں کے پاس جا کر غیب کی باتیں معلوم کرتے تھے آپ سے جب صحابہ نے سوال کیا تو آپ نے اس سے منع فرما دیا، صحابہ نے کہا ان کی بعض باتیں سچی نکلتی ہیں، آپ نے فرمایا شیطان غیب کی ایک آدھ بات سن لیتا ہے اور پھر جس طرح مرغی قزقر کرتی ہے اسی طرح ان کے کانوں میں کچھ مہم باتیں ڈال دیتا ہے اور اس میں سو جھوٹ ملا دیتا ہے۔ (مشکوٰۃ)

(۴) جھاڑ پھونک اگر قرآن کی آیات یا حدیث نبوی سے ثابت شدہ دعاؤں کے ذریعہ کی جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، مگر مشرکانہ کلمات یا شباطین وغیرہ کے ناموں کے ساتھ جو جھاڑ پھونک کی جاتی ہے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جو جھاڑ پھونک کی جاتی ہے، اسے آپ نے شرک قرار دیا ہے، آپ نے فرمایا:

ان الرقۃ والتمائمۃ والتولة بے شک جھاڑ پھونک، گنڈے اور میاں بوی

شرک (ابن داؤد۔ ابن ماجہ) کے چھڑانے والی تو بیز شرک ہے۔

اسی طرح بعض لوگ کسی چیز، کسی وقت یا دن یا مہینے یا پرندہ، وغیرہ کو منحوس سمجھ لیتے ہیں جھوٹ چھات پران کا پورا یقین جم جاتا ہے اور بھوت پریت وغیرہ پر یقین رکھتے ہیں چنانچہ ہندوستان کے ہندو ہی نہیں بلکہ مسلمانوں میں بھی یہ عیب پیدا ہو گیا حدیث میں ان تمام اوہام اور خرافات کی تردید کی گئی ہے، آپ نے فرمایا:

لاعدوی دلاطیرۃ دلاصفرة دلا
 چھوت کی بیماری کوئی چیز نہیں ہے اور نہ
 ہامۃ۔
 پرندے اور نہ صفر کا ہبہ نہ شخص ہے اور نہ

(ابوداؤد۔ ابن ماجہ) لوکا بولنا کوئی شخص چیز ہے۔

ایک صحابی نے چھوت کے بارے میں کہا کہ ایک اونٹ کو خارش نکلتی ہے پھر اس کے چھوت سے
 دوسرے کو بھی نکل آتی ہے، آپ نے فرمایا سب سے پہلے جس اونٹ کو خارش ہوئی تھی اس کو کس کا چھوت
 لگا تھا۔ فمن اعدی الاول (بخاری)

آپ نے فرمایا ذی، یعنی پختہ کوئی چیز نہیں یعنی پانی کے برسنے میں پختہ کوئی دخل نہیں ہے چھوت
 پریت کا عقیدہ ہندوؤں میں بیٹھا ہوا ہے اس بارے میں آپ نے فرمایا کہ لا غول بھوت پریت
 کوئی چیز نہیں۔

۵۔ اسی ثابۃ شرک سے بچنے کے لیے آپ نے غیر اللہ کے نام سے قسم کھانے کو منع فرما دیا قسم کا مطلب
 یہ ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس چیز کو اس بات پر گواہ بنا رہے ہیں کہ یہ واقعہ یا یہ بات
 صحیح ہے، عام طور پر تمام قوموں میں غیر اللہ کی قسم کھانے کا رواج ہے آپ نے اس سے منع فرمایا آپ نے
 فرمایا کہ ہر وہ قسم جو کسی غیر خدا کی کھائی جائے وہ شرک ہے۔ (سیرۃ النبی ج ۴)

۶۔ بعض لوگ بزرگوں اور نیک لوگوں کے بارے میں سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کی مرضی اور مشیت خدا
 کی مرضی اور مشیت ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے کسی بات پر کہا کہ ماشاء اللہ و شئت (آپ جو چاہیں اور
 خدا جو چاہے)، آپ نے سنا تو فرمایا کہ تم نے مجھے خدا کا ہمسرہ ٹھہرایا یہ کہو ماشاء اللہ و صرۃ تنہا اللہ جو چاہے
 (الادب المفرد)

شرک کا ایک بڑا ذریعہ قبر پرستی ہوتی ہے، جسے آہستہ آہستہ لوگ
 عبادت گاہ بنا لیتے ہیں اور سالانہ مجمع اور میلہ مقرر کرتے ہیں
 اور اس میں شرکت کے لیے عوام و خواص دور دور سے آتے ہیں، وہاں منیں مانگتے ہیں چادریں چڑھاتے
 ہیں اور قوالی اور اب تو نارج و رنگ کی محفلیں بھی برپا ہوتی ہیں، آپ نے ان کی اس کمزوری کو سامنے
 رکھ کر ان چیزوں سے منع فرما دیا، وفات سے صرف پانچ دن پہلے آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم سے

قبر پرستی اور یادگار پرستی

پہلے لوگ قبروں کو سجدہ گاہ بنالیتے تھے، دیکھو تم لوگ قبروں کو مسجد بنانا عین وفات کے چند لمحے پہلے آپ نے
 بیچہ انور سے چادر اٹھائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت کرے انہوں نے اپنے پیغمبروں کی
 قبروں کو مسجد بنالیا، جس درخت کے نیچے صلح حدیبیہ ہوئی تھی، آہستہ آہستہ وہاں لوگ اسی دن جمع
 ہونے لگے اور اس کے ساتھ عظمت کا اظہار کرنے لگے، حضرت عمرؓ کو خیر ہوئی تو آپ نے درخت ہی کٹوا دیا۔
 حالانکہ قرآن پاک میں اس درخت کا ذکر آیا ہے۔ لیکن عظمت پرستی کے سد باب کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔

تصویر پرستی

آپ نے اسی لیے تصویر کھینچنے اور رکھنے سے منع فرمادیا، خاص طور پر پرانے بڑوں
 اور بزرگوں کی تصویریں بطور یادگار لوگ رکھتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کے
 سامنے ڈنڈوٹ اور سجدہ کرنے لگتے ہیں چنانچہ ہندوؤں اور عیسائیوں میں اس تصویروں نے بت پرستی
 کی صورت اختیار کر لی، ایک پڑھے لکھے ہندو راقم الحروف سے کہنے لگے کہ میرے گھر میں مہاتما گاندھی کی
 تصویر ہے، صبح اٹھ کر سب سے پہلے ان کے سامنے سر جھکا کر پرنام کرتا ہوں پھر کوئی دوسرا کام کرتا ہوں۔
 اس دور میں یہ فتنہ نہ صرف ہندوؤں اور عیسائیوں میں ہے بلکہ مسلمانوں میں بھی اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے
 بعض جاہل شاہ وارث علی صاحب مرحوم کی تصویر کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں، یہی منظر راقم الحروف نے
 کشمیر میں حضرت بل کی خانقاہ پر دیکھا کہ جس کمرہ میں موئے مبارک رکھا ہوا ہے اس کی چوکھٹ پر لوگ
 باقاعدہ سجدہ کرتے ہیں۔ گو کہ بہت سی جگہوں پر موئے مبارک کا ہونا مشکوک ہے لیکن اگر کوئی نسبت
 صحیح ہو بھی تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ تصویر پرستی کے ذریعہ شرک صرف قدیم زمانہ
 ہی میں نہیں پیدا ہوتا تھا بلکہ اس کا مشاہدہ آپ ہندوستان اور دوسرے مشرقی ملکوں میں اور اپنے
 ماحول میں ہر جگہ کر سکتے ہیں، میٹرک نہ منظر آپ بسوں، ٹرکوں، سڑکوں، سرکاری دفنزوں اور کچھروں میں ہر جگہ دیکھ
 سکتے ہیں، اب تو ریل گاڑی کے ڈبے کے اندر جو بیٹنگ ہو رہی ہے اس میں گنیش جی اور دوسرے
 دیوتاؤں کی تصویریں نظر آنے لگی ہیں۔

چاند و سورج اور زمین کی گردش سے دن رات کی آمد و شد ہوتی ہے، موسم بدلتے ہیں اور ہمارے جسم پر اس کے اثرات پڑتے

اجرام سماوی کی تاثیر

ہیں، اس لیے قدیم زمانہ سے بعض قوموں میں سورج پرستی اور ستارہ پرستی کا رواج ہو گیا ہے

وہ یہ سمجھنے لگے کہ جو کچھ بھلے برے واقعات دنیا میں ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ سب ستاروں وغیرہ کی گردش کا نتیجہ ہوتا ہے اسی گردش میں وہنا کہ وہ زمانہ سے تعبیر کرتے تھے اور جب کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو زمانہ کو گایاں دیتے یا اس کی شکایت کرتے تھے ہماری اردو زبان میں گردش زمانہ اور فلک کے رفتار وغیرہ نہ جانے کتنے محاورے بن گئے ہیں آپ نے اس سے منع فرمایا ہے آپ نے فرمایا کہ زمانہ کو گالی نہ دو زمانہ خود خدا تعالیٰ ہے (صحیح مسلم) یعنی اجرام سماوی کی یہ گردش اللہ کی قدرت و مشیت سے ہوتی ہے۔

قرآن پاک نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے خیالات کی جن سے غیر اللہ کی اہمیت ظاہر ہونے لگی، اوپر ذکر آچکا ہے کہ قرآن نے اسی لیے چاند و سورج کی پرستش سے منع کیا ہے راسی لیے حضرت ابراہیم کی زبان سے ستارہ کی تاثیر اور اس کی پرستش کی تردید کی گئی جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اسی سلسلہ کی چیز سورج و چاند گرہن کے بارے میں یہ تصور کہ یہ کسی بڑے آدمی کی موت یا کسی بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ہوتے ہیں، چنانچہ آپ کے صاحبزادے ابراہیم کا جس دن انتقال ہوا اسی دن سورج گرہن لگا لوگوں نے اس کو ان کی موت کا نتیجہ سمجھا آپ کو علم ہوا تو آپ نے مسجد میں سب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا اور فرمایا، سورج گرہن اور چاند گرہن کسی کی موت سے نہیں لگتا یہ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، آیت من آیات اللہ اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے،

اور شرک و بت پرستی کی جن صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کا تعلق زیادہ خارجی نفس پرستی | چیزوں سے ہے یعنی وہ خارجی چیزیں بعض اسباب کی بنا پر انسان کے دل و دماغ میں رُب و بت کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں مگر ایک سب سے بڑا بت ہمارے اندر موجود ہے وہ ہے خواہش نفس یا نفس پرستی، نفس پرستی یا خواہش نفس ایسی قوت ہے کہ جب انسان کی باگ ڈور اس کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے تو واقعی وہ خدا کی کادر جہ حاصل کر لیتی ہے، اس صورت میں اس کی آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو وہ دکھاتی ہے اس کا کان وہی سنتا ہے جو وہ سنواتی ہے اس کا دماغ وہی سوچتا ہے جو وہ سوچواتی ہے، اس کے نزدیک وہی نیکی ہے جسے وہ کرتی ہے اور وہ برائی ہے جس سے وہ دور رہتی ہے یہ آدمی کو دنیا کی محبت میں ایسا ڈھکیل دیتی ہے کہ وہ خدا کی محبت پر اور آخرت کے خوف پر بھی غائب آجاتی ہے خارجی بت تو ماحول کی تبدیلی اور اچھی تعلیم و تربیت سے ٹوٹ بھی جا یا کرتے ہیں مگر یہ ایک

ایسا بت ہے جو پاکیزہ سے پاکیزہ ماحول اور پاکیزہ سے پاکیزہ انسان کے سینے میں بھی موجود ہوتا ہے وہ اچھی تعلیم و تربیت سے زیر تو ہو جاتا ہے مگر ٹوٹتا نہیں قرآن پاک اور حدیث نبوی میں اس کی ہلاکت آفرینی سے بار بار آگاہ کیا گیا ہے۔

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ
فَأَن تَكُونُ عَلَيْهِ كَيْلًا
کیا آپ نے اس شخص کی حالت دیکھی جس نے
اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے تو کیا آپ
اس کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ (الفہقان)

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ
وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ
قَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عَنَابًا
کیا اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے
اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے
سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے جب اس نے ایسا کیا
تو اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا۔ اور اس کے
قلب کو حق کے لیے بند کر دیا اور اس کی آنکھوں
پر پردہ ڈال دیا۔ (الجاتیہ)

اس صورت میں نبوت کی پرسوز آواز بھی اس کا فوں میں کوئی ارتعاش اور دل و دماغ میں
کوئی ہلچل پیدا نہیں کر سکتی اور وہ آنکھ رکھتے ہوئے بھی اندھا ہو جاتا ہے اور علم رکھتے ہوئے گمراہی کا راستہ
اختیار کر لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہلاکت خیز یوں سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ:

ان اخوف ما اتخوف على امتي
الرہوی و طول الامل فاما الرہوی
فیصد عن الحق و اما طول الامل
فینسی الاخرة
سب سے زیادہ خوفناک چیز جس سے میں
اپنی امت کے سلسلہ میں ڈرتا ہوں وہ خواہش
نفس اور لمبی لمبی دنیا کی آرزوئیں ہیں تو خواہش
نفس حق سے دور کر دیتی ہے اور دنیا کی لمبی
لمبی آرزوئیں آخرت سے غافل کر دیتی ہیں۔
(باب السراق مشکوٰۃ)

خواہش نفس جس کا دوسرا نام نفس پرستی ہے اس میں اعتدال اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جبکہ
انسان اپنی باگ ڈور خواہش نفس کے حوالے کرنے کے بجائے شریعت کے تابع کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے اسی لیے ہر مومن کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے کہ:

لا یومن احدکم حتی یکون ہوا
تبعاً لما جئت بہ
کونی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
جب تک اس کی خواہش نفس میری لائی ہوئی
(شرح السنۃ بحوالہ مشکوٰۃ)
شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے:

لیس الشراک عبادۃ الاصنام
مفسد بل هو متابع لہواک
شُرک صرف بتوں کی پرستش کا نام نہیں ہے
بلکہ شرک یہ ہے کہ تم اپنی خواہش نفس کی
(فتوح الغیب)
پیروی کرنے لگو۔

موجودہ دور کے نئے بت

موجودہ دور علم و عقل کا دور کہا جاتا ہے، جس کا تقاضا یہ تھا کہ قدیم شرک و بت پرستی کا زور گھٹ جاتا اور اس بے عقلی سے مشرک قومیں دور ہو جائیں گو ایک طبقہ اس سے قدرے نفرت کرنے لگا ہے مگر موجودہ دور میں علم کی روشنی کے باوجود روایت پرستی اور احیا پرستی کی ذہنیت پیدا ہو گئی ہے اور جس کی پشت پناہی اپنی سیاسی مصلحت کی وجہ سے حکومتیں بھی کرنے لگی ہیں اس نے شرک کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ منظم کر دیا ہے، اس کا مشاہدہ ساؤتھ ایشیاء کے ملکوں میں جہاں چینی آبادی ہے اور خود ہندوستان میں کیا جاسکتا ہے، آزادی کے بعد ہندوستان میں اس نے وہاں کی شکل اختیار کر لی ہے شکل ہی سے کوئی دفتر، کوئی کچہری، کوئی بلاک، کوئی پولیس اسٹیشن ایسا ملے گا جہاں سرکاری زمین پر مندر تعمیر نہ کر دیا گیا ہو اور اس کے آگے بڑھ کر سڑکوں کے کنارے اور ہر چوراہے پر مندروں کا ایک سلسلہ نظر آئے گا، غرض یہ شرک و بت پرستی اپنی تمام غیر معقولیت کے باوجود آج نہ صرف زندہ ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک فلسفہ بھی وجود میں آ گیا ہے جس کے ذریعہ اسے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ اب دنیا میں بڑے پیمانہ پر اس کی تبلیغ کی جا رہی ہے۔

اس پرانے شرک اور بت پرستی کے ساتھ اس دور کی مغرب کی مشرکانہ ذہنیت نے کچھ نئے بت بھی تراش لیے ہیں، جن میں قومیت، وطنیت، نسل، خون، زبان، کلچر پیٹ اور روٹی نے بالکل خدا کی

جیتیت اختیار کرنی ہے خاص طور پر قومیت و وطنیت بقول علامہ اقبال سہ
ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے

قومیت کا بنیادی تصور جذبہ اشتراک سے پیدا ہوا ہے یعنی یہ کہ کچھ مشترکہ مفاد یا مصالح کے
تحت کچھ لوگ الگ گروہ بن کر رہیں اور مشترکہ مفاد اور مصالح میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، ان کی یہ
اجتماعیت بہت سے انفرادی اور اجتماعی کاموں کو آسان بنا دیتی ہے، قومیت کا یہ سادہ تصور نہ تو برا ہے
اور نہ قابل اعتراض لیکن یہ سادہ اور معصوم تصور اس وقت داغدار ہو جاتا ہے جب اس میں وطنی، نسلی یا
نحون یا زبان کی عصبیت پیدا ہو جاتی ہے، اب یہ عصبیت جتنی بڑھتی جاتی ہے اتنی ہی اپنے سے —
مختلف گروہ اور افراد سے بیگانگی پیدا ہونے لگتی ہے یہاں تک کہ قومی عصبیت حق و ناحق کا معیار بن جاتی ہے
اگر اس کی قوم کوئی غلط کام بھی کرے گی تو اس کا ہر فرد اسے صحیح سمجھے گا اور دوسری قوم صحیح کام بھی
کرے گی تو دوسری قوم کا ہر فرد اسے غلط سمجھنے لگتا ہے، یہی عصبیت ہے جسے جاہلانہ عصبیت کہا جاتا ہے۔
یہی عصبیت ہے جو ایک قوم کو دوسری قوم سے مخالفت اور نفرت برتنے پر اس لیے آمادہ کرتی ہے کہ وہ
دوسری قوم کا یا نسل کا کیوں ہے؟ اسے حق و دیانت اور صداقت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا صرف یہ بات
کہ ایک شخص کالا ہے، گورے کی نظر میں اسے حقیر بنا دیتی ہے صرف اتنی سی بات کہ ایک انسان ایشیائی
ہے فرنگی کی نفرتوں اور جاہلانہ دلازدستیوں اور حق تلفیوں کو جائز بنا دیتی ہے آئن سٹائن جیسے فاضل
کا اسرائیلی ہونا اس کے لیے کافی ہے کہ جرمن اس سے نفرت کرے، تشکیک کا محض سیاہ نام جتنی ہونا اس کو
جائز کر دیتا ہے کہ یورپین کو سزا دینے کے جرم میں اس کی ریاست چھین لی جائے امریکہ کے مہذب باشندوں
کے لیے یہ قطعاً جائز ہے کہ وہ جتشیوں کو پھانسی کر زندہ جلادیں کیونکہ وہ جتشی ہیں جرمن کا جرمن ہونا اور
فرانسیسی کا فرانسیسی ہونا اس بات کے لیے کافی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ اور ایک
دوسرے کو ایک دوسرے کے محاسن کیسر معائب نظر آئیں، سرحد کے آزاد افغانیوں کا افغانی ہونا اور لبنان
کے فلسطینی باشندوں کا عرب ہونا روس، امریکہ اور اسرائیل کو پورا حق بخشتا ہے کہ وہ ان کے سروں پر
طیاروں سے بم برسائے اور ان کی آبادیوں کا قتل عام کریں۔ خواہ یورپ کے مہذب شہریوں پر اس قسم
کی گولہ باری کتنی ہی وحشیانہ حرکت سمجھی جاتی ہو۔ آج ہمارے ملک میں فرقہ وارانہ فسادات اسی ذہنیت

کا نتیجہ ہیں۔ اس وقت آسامی اور غیر آسامی کا مسئلہ کر آسامیوں نے غیر آسامیوں کا جس طرح قتل عام کیا ہے وہ اس کی تازہ مثال ہے اور اب اس نے فرقہ وارانہ رنگ اختیار کر لیا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں مسلمان قتل کر دیے گئے۔ اسی طرح نہ جانے کتنے نسلی وطنی اور لسانی مسئلے ہمارے ملک میں سر اٹھا رہے ہیں۔ یہ سب اسی قومی عصیت جالبلیہ کی پیداوار ہیں۔

غرض یہ کہ نسلی یا وطنی اور لسانی امتیاز وہ چیز ہے جو انسان کو حق اور انصاف کی طرف سے اندھا بنا دیتی ہے اور اس کی وجہ سے عالمگیر اصول اخلاق و شرافت بھی قومیتوں کے قالب میں ڈھل کر کہیں ظلم اور کہیں عدل کہیں سچ اور کہیں جھوٹ، کہیں کینگی اور کہیں شرافت بن جاتے ہیں۔ (اسلامی تہذیب)

کیا انسان کے لیے اس سے زیادہ غیر معقول ذہنیت اور کوئی ہو سکتی ہے کہ وہ لائق، بدکار اور شہریر آدمی کو ایک لائق صالح اور نیک آدمی پر صرف اس لیے ترجیح دے کہ پہلا ایک پہاڑ کے مغرب میں پیدا ہوا ہے اور دوسرا اس کے مشرق میں؛ پہلا ایک زبان بولتا ہے اور دوسرا کوئی اور زبان؛ پہلا ایک سلطنت کی رعایا ہے اور دوسرا کسی اور سلطنت کی؛ کیا جلد کے رنگ کو روح کی صفائی اور کمزورت میں بھی کوئی دخل ہے؛ کیا کوئی صحیح الدماغ انسان یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ مشرق میں جو چیز حق ہو وہ مغرب میں باطل ہو جائے، کیا کسی تلب سلیم میں اس چیز کے تصور کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ نسبی شرافت اور جو ہر انسانیت کو رگوں کے خون، زبان کی بولی مولد و مسکن کے خاک کے معیار پر جانچا جائے؛ یقیناً عقل ان سلوات کا جواب نفی میں دے گی، مگر نسلیت، وطنیت اور اس کے بہن بھائی نہایت بے باکی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ علامہ اقبال نے وطنی جذبہ قومیت کے بارے میں بالکل صحیح کہا ہے

اقوام جہاں میں بے رقابت تو اسی سے تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے
خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے

فارسی میں انہوں نے اسے اور زیادہ وضاحت سے بیان کیا ہے

از فریب عصر تو ہشیار باش رہ فداے راہ و ہشیار باش
آں چنال قطع اخوت کردہ اند بروطن تعمیر ملت کردہ اند
۱۰۰ وطن را شمع محفل ساختند نوع انسان را قبائل ساختند

مردمی اندر جہاں افسانہ شد آدمی از آدمی بیگانہ شد
روح از تن رفت بہفت اندامانہ آدمیت گم شد و اقوام ماند

فکر انساناں بت پرستے بت گرے ہر زماں در جستجوئے پیکرے
باز طرح آذری انداخت است تازہ تر پروردگارے ساخت است
آدمیت کشتہ شد چوں گوسفند پیش پائے ایں بت نار احمد

اسلام نے توحید کا جو تصور دیا ہے اس میں پرانے خداؤں کے ساتھ ان تمام نئے خداؤں کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ ایک خدا کے ساتھ ایک انسان کا بھی تصور دیتا ہے یعنی وہ انسان انسان کے درمیان و نسل، زبان کی بنا پر کوئی تفریق نہیں کرتا اور نہ ان تصورات پر وہ قومیت کی تعمیر کرتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ سارے انسان ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد ہیں وہ چاہے جس ملک کے اور جس نسل کے ہوں، چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہوں وہ کالے ہوں یا گورے ان سب کے اندر ایک ہی ماں باپ کا خون دوڑ رہا ہے انسانوں کی جتنی تقسیمیں ہیں وہ تعارف کے لیے ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا ذَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ (نساء)
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
مِنْ ذَكَرٍ وَنَثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِّتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ (الحجرات)

اے لوگو! اپنے اس رب سے ڈرو جس نے
تہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی
اس کی بیوی کو پیدا کیا پھر دونوں کے
ذریعہ بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلایا۔
اے لوگو! تم کو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے
پیدا کیا۔ اور تم کو قبیلوں اور گروہوں میں بانٹا
پہچانے جاؤ لیکن خدا کے نزدیک تم میں سب بہتر
وہ شخص ہے جو تم میں سب زیادہ متقی ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ
وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ
اس کی نشانیوں میں زمین اور آسمان کا
پیدا کرنا اور زبان و رنگ کا اختلاف ہے

وَالْوَانِکُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِکَ لَا یَاۡتِ
یَقُوْمُ یُعْقِلُوْنَ۔ (الروم) نشانیاں ہیں۔
اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی

قرآن نے بارہا اس حقیقت کو ذہن نشین کرایا ہے کہ قبیلوں، قوموں یا زبانوں کا اختلاف ایک
عارف کا ذریعہ اور خدا کی قدرت کی ایک نشانی ہے، ورنہ احترام انسانیت کے اعتبار سے سب ایک
ہیں اور مادی حقوق کے اعتبار سے ان میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔

اس کی مزید تفصیل آپ کو ارشادات نبوی میں ملے گی، آپ نے بار بار اعلان فرمایا کہ :-
النَّاسُ کُلُّہُمْ مِنْ اٰدَمَ وَ اٰدَمُ مِنْ
تُرَابٍ (ابوداؤد۔ ترمذی) بنے تھے۔
تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے

اس تصور کو مزید موثر بنانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس بھائی چارہ کی وجہ و سبب صرف یہی
ہے کہ وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، بلکہ اس لیے بھائی میں بھائی چارہ ہونا چاہیے کہ یہ سب ایک ہی خدا
بندے ہیں اور فرداً فرداً سب اس رشتہ عبدیت میں جکڑے ہوئے ہیں۔

کُوْنَا عِبَادَ اللّٰہِ اِخْوَانًا
بھائی بھائی بن کر اللہ کے بندے ہو جاؤ۔
آپ صبح و شام جو دعا فرماتے تھے اس میں توحید و آخرت کے اقراء کے بعد تیسری چیز بھی عالمگیر
ہائی چارہ کا اعلان و اقرار ہوتا تھا۔

اَللّٰہُمَّ رَبَّنَا کَرِّبْ کُلَّ شَیْءٍ اِنَّا
شعیبؑ اَنْ الْعِبَادَ کُلُّہُمْ اِخْوَةٌ
اے اللہ ہمارے رب اور تمام چیزوں کے
رب میں گواہ ہوں کہ تیرے تمام بندے آپس
میں بھائی بھائی ہیں۔ (احمد۔ ابوداؤد)

ناہی نہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس بھائی چارہ کی وجہ یہ بھی ہے کہ ساری مخلوق خدا کی عیال ہے اس لیے
بھی اس کی مخلوقات کے ساتھ حق خلق سے پیش آئے گا وہ خدا کے یہاں محبوب ہوگا۔

الْخَلْقُ عِیَالُ اللّٰہِ فَاحْبِبِ الْخَلْقَ
اَلی اللّٰہِ احْسِنُ اِلٰی عِیَالِہِ
ساری مخلوق خدا کی کفالت میں ہے، تو جو
شخص خدا کی مخلوق کے ساتھ حق سلوک
کرے گا وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ (مشکوٰۃ)

روٹی

اور عصبیت جاہلیہ کے جن فوٹراشیدہ بتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں ایک اور نئے بت کا اضافہ ہو گیا ہے وہ ہے پیٹ و روٹی، پیٹ اور روٹی ابتدائے آفرینش سے انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے مگر وہ کبھی زندگی کا محور نہیں بنی تھی لیکن جب سے مغربی تہذیب اور اس کے مادی فلسفے کی مصیبت دنیا پر مسلط ہوئی ہے اس وقت سے روٹی زندگی کا جزوی مسئلہ نہیں بلکہ کلی مسئلہ بن گئی ہے اور ساری دینی اور اخلاقی قدریں یا تو بے ضرورت قرار دے دی گئی ہیں یا کم سے کم ان کو روٹی اور پیٹ کا بندہ بنا دیا گیا ہے خاص طور پر ریگل اگارا مارکس نے تو پیٹ اور روٹی کو واقعی خدا کی جگہ بٹھا دیا ہے۔

اس مغربی تصور کے برخلاف اسلام انسان کو سب سے پہلے ایک اخلاقی وجود تسلیم کرتا ہے اور اس مادی وجود اس اخلاقی وجود کے تابع ہوتا ہے وہ اس کے پیٹ اور روٹی کے سلسلہ میں یہ تصور دیتا ہے کہ انسان کی پیدائش اور اس کی پرورش کے سارے بنیادی ذرائع خدا کے نہ صرف پیدا کردہ ہیں بلکہ ہر آن وہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ یہ ذرائع اگر انسان کی کوششوں سے ہم آہنگ نہ ہوں تو انسان کے منہ میں ایک بھی نہیں جاسکتا، مثلاً انسان کھیت جوتا ہے اس میں بیج ڈالتا ہے اب اگر ہوا، پانی، فضا اس کی گرمی و سردی اس بیج کے اگانے اور اس کو بار آور کرنے میں ہم آہنگ نہ ہوں یا قدرت نے مٹی کے اندر جو بیجا بکٹیر یا پیدا کر رکھے ہیں اگر وہ کم یا بیش ہو جائیں تو اس کی ساری مشینیں، اور کوششیں بے کار ہو سکتی ہیں چنانچہ ہر روز یہ واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں کہ فلاں سبب سے غلہ کی پیداوار کم ہوئی، گنا سوکھ گیا، پھل اچھے نہیں آئے حالانکہ انسان نے اپنی کوشش میں کوئی کمی نہیں دکھائی ہے مگر چونکہ وہ بنیادی ذرائع اس کی کوشش کا ساتھ نہ دے سکے اس لیے جو نتیجہ اس کی کوشش کا برآمد ہونا چاہیے تھا وہ نہیں آیا اسی لیے قرآن نے بار بار یہ ذہن نشین کرایا ہے:

اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ اَنْتُمْ تَزْعُمُونَ	اچھا یہ بتاؤ کہ جو تم بیج زمین میں ڈالتے ہو
اَمْ لَكُمْ مِنَ الْمَرْعِ عَوْنٌ لَوْ تَشَاءُ	اے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں اگر ہم چاہیں
بَلْعَلْنَا هُمْ حُطًا مَا فُظِّلْتُمْ تَعْلَمُونَ	تو اسے گھاس بھوس بنادیں پھر تم باتیں بناتے
اِنَّا لَمُعْرِضُونَ بَلْ لَنْحْنُ مُحْرَعُونَ	رہ جاؤ اور یہ کہنے لگو کہ یہ کھیتی تو ہمارے
اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَكْشَرُونَ	اور بوجھ بن گئی بلکہ ہم اس سے بالکل

اَنتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمَرْزَنِ أَمْ
 نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ كَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَا
 أَجَابًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَدَأَيْتُمْ
 النَّارَ أَنْ تَبْزُقُونَ أَفْتُمْ أَنْشَأْتُمْ
 شَيْئًا تَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ
 جَعَلْنَا هَاتَيْنِ كَقَوْلِ مَتَاعًا لِلْمُفْزِينَ
 (الواقعه)

ہی محروم ہو گئے۔ کیا خیال ہے کہ وہ پانی جو
 تم پیتے ہو اس کو بادل سے میٹھا پانی بنا کر تم نے
 نازل کیا یا ہم نازل کرتے ہیں اگر ہم چاہیں
 تو سب کو کھاری بنادیں تو کیوں شکر نہیں کرتے
 تم یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم جلاتے ہو ان کی
 لکڑیاں جن درختوں سے آتی ہیں ان کو تم
 پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا ہے یہ سب چیزیں
 ہم نے اس لیے بنائی ہیں کہ تم خدا کی قدرت
 کو یاد کرو اور ضرورت مندوں کی ضرورت
 اس سے پوری ہو۔

حدیث نبوی میں اسے اس طرح سمجھا یا گیا ہے کہ دیکھو پرندے صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں اور
 بھرے پیٹ واپس آتے ہیں حالانکہ ان کو بالکل معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا رزق کہاں ہے مگر بہر حال روزانہ
 ان کا رزق فراہم ہوتا رہتا ہے تعدد و خصا و تدرج بطنانا ان دو جملوں میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 پیٹ و روٹی کے مسئلہ کی حیثیت واضح کر دی ہے۔

ظاہر ہے کہ جب زندگی اور اس کی پرورش کے سارے ذرائع خدا کے ہاتھ میں ہیں تو پھر زندگی کا اصل
 مسئلہ پیٹ و روٹی نہیں بلکہ خدا کی مرضی ہے، ہم اپنی کوششوں کو اس کی مرضی سے جتنا ہم آہنگ کر سکیں گے
 زندگی کے بنیادی ذرائع اتنے ہی زیادہ ہماری کوششوں سے ہم آہنگ ہوں گے اگر اس کی مرضی کے بغیر ہم
 خدا کے پیدا کیے ہوئے ذرائع کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو مادی طور پر کچھ کامیاب بنا بھی لیا تو اس کامیابی

لے سمندر کا پانی کھاری ہوتا ہے اور اسی سے بھاپ بن کر پھر وہ میٹھے پانی کی صورت میں ہماری کھیتوں اور زمینوں
 کو سیراب کرتا ہے یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اس میں خدا کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ انسان بھی آج کھاری پانی کو میٹھا بنانے کی
 فکر کرتا ہے مگر اتنے بڑے پیمانے پر یہ تبدیلی انسان کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی اس میں اس کی ذرہ بھر محنت شامل ہو۔

کے باوجود ہمارے قلب کو وہ سکون نہیں مل سکتا جو خدا کی مرضی سے ہم آہنگ ہو کر ملتا ہے انسان دولت سے کھیل سکتا ہے مگر اس کے ذریعہ وہ سکون قلب حاصل نہیں کر سکتا اس لیے جہاں ہم کو مٹی اور پتھر کی بت شکنی کرنی ہے وہیں ان نئے بتوں کو بھی قلب و دماغ اور زندگی سے بے دخل کرنا ہوگا ورنہ ہماری زندگی اس کٹی پتنگ کی طرح ہوگی جس کو ہوا کا جھونکا نہ جانے کہاں لے جا کر پھینک دے

اوپر جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس سے یہ باتیں خود بخود نکلتی ہیں۔

۱۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ صرف خالق ہی نہیں ہے بلکہ زمین و آسمان کے درمیان بھیل ہوئی اس وسیع و عریض کائنات کا مالک اور اس کا مدبر بھی ہے اور اس کی تدبیر ایسی محکم اور حکیمانہ ہے کہ اس سے بہتر کا تصور نہیں کیا جاسکتا وہ اس نظام کے چلانے میں نہ کسی کا محتاج ہے اور نہ اس کا کوئی مددگار ہے۔

۲۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی منادی کر رہا ہے اور ہماری فطرت اس کی شہادت دے رہی ہے، انسان کے اندر اگر ذرا بھی عقل سلیم ہو تو خدا کو اس طرح دیکھ سکتا ہے جس طرح صحیح سالم آنکھ سورج کو دیکھ سکتی ہے واقعہ ہے کہ

در ہر ورقست معرفت کردگار

۳۔ تیسری بات یہ کہ شرک نہ صرف انسانی فطرت کے خلاف ہے بلکہ کائنات کی ہر چیز اس کی تردید کرتی ہے، توحید سے انکار زندگی کی سب سے بڑی حقیقت سے انکار ہے شرک اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔

۴۔ قرآن پاک نے خدا کی جن صفات کا ذکر کیا ہے جن کی تفصیل حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماؤ حسیٰ میں کی ہے ان کا مقصود یہ ہے کہ یہ بات انسان کے دل و دماغ میں اور اس کے ضمیر میں اتر جائے کہ زمین و آسمان کے نظام کو قائم رکھنے اور زندگی کی ضروریات اور احتیاجات کے پورا کرنے کے لیے جن ذرائع و وسائل کی ضرورت ہے وہ سب اس کے قبضہ قدرت اور علم میں ہیں وہ انسان کے ظاہر ہی سے نہیں بلکہ اس کے دل کے احساسات و جذبات سے بھی واقف ہے اس کی نظر میں پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے زیادہ اس پر عیاں ہے جتنا ہم پر ہمارے ہاتھ پیر اور آنکھ کان وغیرہ عیاں ہیں وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اس لیے اس کے علاوہ کسی کے سامنے انسان کو اپنی پیشانی نہ جھکانی چاہیے اور نہ اپنی حاجتوں اور ضرورتوں

کو پورا کرنے کے لیے کسی دیوی دیوتا یا قبر کے سامنے نذر و نیاز پیش کرنا چاہیے اور نہ عام مانگنی چاہیے۔ ان کے ہاتھ میں نہ زندگی ہے نہ موت نہ تندرستی نہ بیماری نہ امیری نہ غریبی اور نہ عزت اور ذلت اور نہ نفع و نقصان اگر کوئی انسان اپنی پیشانی کسی دوسرے کے سامنے جھکا تا ہے یا اس کی سامنے نذر و نیاز پیش کرتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ انسانی شرف و امتیاز کی نہ صرف توہین کرتا ہے بلکہ اپنی فطرت کو مسخ کرتا ہے۔

۵۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی واسطہ اور وسیلہ کی ضرورت نہیں ہے وہ ہماری گردن کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (ق)

وہ امیر غریب دیہاتی شہری سب کی دعاؤں کو خود براہ راست سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے عموماً بہت سے انسانوں کو شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ جس طرح دنیا میں کسی بڑے آدمی کے یہاں پہنچتا ہے تو ہم بغیر ذریعہ اور واسطہ کے نہیں پہنچ سکتے اسی طرح خدا کی بارگاہ اتنی اونچی ہے کہ ہم معمولی انسان اس تک نہیں پہنچ سکتے اس لیے کسی نیک آدمی خاص طور پر وہ بزرگ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو واسطہ بنانے سے ہماری بات اس کے حضور تک پہنچ سکتی ہے اس فریب میں مبتلا کر کے شیطان انسانوں کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔

کوئی نیک آدمی اگر زندہ ہے تو اس سے دعا کرانے میں کوئی حرج نہیں لیکن مردوں سے کسی طرح کی مدد طلب کرنا یا دعا مانگنی گمراہی اور شرک کا زینہ ہے۔

۶۔ موجودہ دور میں جو مغربی تہذیب نے قومیت و وطنیت اور زبان اور پیٹ و روٹی وغیرہ کے نام پر جو سہولتیں کھڑا کیا ہے وہ بتوں ہی کے مصداق ہیں۔

عام طور پر مغربی مفکرین و مدبرین اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں دو سوال اٹھاتے ہیں خاص طور پر

اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں دو سوال

اس دور میں جب سے فلسفہ ارتقا ہمارے اس کوں اور کالجوں میں پڑھا یا جانے لگا ہے اور اس ایک فرضی فلسفیانہ نظریہ کو حقیقت سمجھ لیا گیا ہے۔

۲۔ ایک سوال یہ کہ یہ کیوں مانا جائے کہ اس دنیا کو کسی نے پیدا کیا بلکہ یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ طبعی طور پر یہ دنیا خود بخود وجود میں آگئی اور خود بخود چل رہی ہے خود انسان اسی طبعی ارتقا کا نتیجہ ہے پہلے یہ کیڑے

لموڑوں کی صورت میں تھا پھر اس کی ترقی یافتہ صورت بنی پھر انسان بنان حضرات سے کوئی سوال کرے کہ دنیا میں کسی معمول سے معمولی حتیٰ کہ اپنے جوتے کپڑے کاغذ کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ خود بخود بن گئی ہے مگر اتنی بڑی کائنات جس کی وسعت کا پورا اندازہ موجودہ زمانہ کے بڑے بڑے بقراط سقراط لوگ بھی نہیں لگا سکے ہیں اس کے بارے میں یہ کہنا کہ خود وجود میں آگئی ہے اس سے زیادہ بے عقلی کی کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟

ہمارے مشہور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں کسی ملحد نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس دنیا کو خدا نے پیدا کیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے، امام صاحب نے کہا کہ ہاں میں اسے ثابت کروں گا کہ یہ دنیا خود بخود نہیں پیدا ہو گئی ہے، بلکہ اسے ایک خدا نے پیدا کیا ہے مگر یہ بات میں ایک مجمع کے سامنے ثابت کروں گا تا کہ تم کو انکار کرنے کی مجال نہ رہے چنانچہ اس سے جگہ اور وقت مقرر ہو گیا۔ جو دن اور وقت اس کے لیے مقرر تھا اس دن وہ ملحد اپنے حامیوں کے ساتھ وقت پر پہنچ گیا اور یہ سن کر کہ امام صاحب ایک ملحد کا جواب دیں گے ایک بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا مگر امام صاحب وقت مقررہ پر نہیں پہنچ سکے جب زیادہ دیر ہو گئی تو ملحد اور اس کے حامیوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو بھائیو! امام صاحب بھاگ کھڑے ہوئے، وہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ امام صاحب پہنچ گئے اور مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ بھائیو مجھے دیر ہو گئی میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں مگر دیر کی وجہ بھی سن بیجیے، ہوا یہ کہ میں گھر سے چلا راستہ میں ایک دریا پڑا دیکھا کہ دریا پر کوئی کشتی نظر نہیں آرہی ہے، میں بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ اگر میں وقت پر نہیں پہنچوں گا تو لوگ نہ جانے کیا کیا کہیں گے بس اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ دریا کے کنارے ایک بڑا درخت تھا وہ خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا اور خود بخود اس کے نختے بن گئے اور تھوڑی دیر میں کشتی بن کر تیار ہو گئی میں سوار ہو کر جلدی جلدی پار اترا اور پھر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا یہ بات سن کر وہ ملحد بولا کہ میں ایسے جھوٹے آدمی سے بات نہیں کر سکتا جو اتنا بڑا جھوٹ بوتا ہو کوئی درخت اپنے آپ سے گر تو سکتا ہے مگر کٹ کر نہیں گر سکتا اور نہ خود بخود اس کے نختے بن سکتے ہیں اور نہ خود بخود کشتی بن سکتی ہے اور نہ بغیر ملاح کے خود بخود اُپر پار ہو سکتی ہے، وہ جب اپنی بات پوری کر چکا تو امام صاحب کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بھائیو! ان سے دیکھو جب ایک درخت خود بخود نہیں کٹ سکتا تھے خود بخود نہیں جڑ سکتے، کشتی خود بخود نہیں بن سکتی

اور وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے خود بخود نہیں جاسکتی تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن سکتی ہے اور اس کے اندر زمین و آسمان، چاند سورج سب اپنے آپ کیسے بن سکتے ہیں اور یہ برابر حرکت کر رہے ہیں اور لاکھوں اور کروڑوں برس سے ان کی حرکت میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ امام صاحب کا یہ جواب ایسا تھا کہ وہ ہکا بکارہ گیا۔ مجمع نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ملحد سجاگ کھڑا ہوا۔ اس کی مزید تفصیل آگے آئی ہے۔

۲۔ دوسرا سوال یہ کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ انسان نے نہ صرف اس دنیا کے چپہ چپہ کا کھوج لگایا ہے بلکہ وہ چاند اور مرتج تک پہنچ گیا ہے کوئی ایسا طاہر نشان نہیں ملا جس کی بنا پر ہم خدا کو تسلیم کر لیں اور جو چیز ہمارے مشاہدہ میں نہ آتی ہو اس کے تسلیم کرنے کی نہ کوئی وجہ ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔

سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو چیز انسان کے مشاہدہ میں نہ آئے ضروری نہیں کہ وہ موجود نہیں ہم روزانہ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ اب تک کائنات کا جو اندازہ سائنس دانوں نے لگایا تھا وہ غلط تھا بلکہ کائنات کی وسعت اس سے کئی سو گنا زیادہ ہے جس کا اندازہ اب تک کیا گیا تھا، اسی طرح انسانی جسم اور نباتات و جمادات ہر ایک کے بارے میں روزانہ ہمارے مشاہدہ میں نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں اس لیے یہ کہنا کہ جو چیز ہمارے مشاہدہ میں آگئی یا ہماری دوربینوں نے جن چیزوں کو دیکھ لیا اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔

ابھی ۱۹۷۷ء میں اخباروں میں یہ خبر چھپی ہے کہ فلکیات کے ماہرین نے ایک نئی کہکشاں دریافت کی ہے جو موجودہ دریافت شدہ کہکشاؤں سے زیادہ وسیع ہے ہم پانی کو دیکھ لیتے ہیں مگر پانی کا چھوٹے سے چھوٹا قطرہ جو ہیڈروجن کے دوائیٹم اور آکسیجن کے ایک ایٹم پر مشتمل ہے، یہ ہم کو نظر نہیں آتا مگر ہم کچھ فارمولوں سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ایسا ہے معلوم یہ ہوا کہ مشاہدہ میں نہ آتے ہوئے بھی ہم بہت سی حقیقتوں کو تسلیم کرتے ہیں یہی بات ہم خدا کے تعالے کے سلسلہ میں بھی کہتے ہیں۔

پھر قرآن پاک میں نہیں کہتا کہ ہم خدا کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں یا وہ مشاہدہ میں آ سکتا ہے بلکہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ یہ کہ انسان کا وجود اور انسانی وجود کے باہر پھیلی ہوئی اس کائنات کا نظم اور اس کی ہم آہنگی اور توازن ہیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ایک حکیم اور دان کو اس کا خالق تسلیم کریں اور اس کی تفصیلات آپ ہی ہیں۔

اس سلسلہ میں مولانا وحید الدین خاں کی کتاب "علم جدید کا چیلنج" کے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں:

مشاہدہ اور تجربہ نہ صرف یہ کہ بذات خود علم کے قطعی کے ذرائع نہیں ہیں، بلکہ اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ علم صرف ان چیزوں کا نام نہیں ہے جو براہ راست ہمارے مشاہدہ و تجربہ میں آتی ہوں، دو جدید بے شک بہت سے آلات اور ذرائع دریافت کر لیے ہیں جن سے وسیع پیمانہ پر تجربہ و مشاہدہ کیا جاسکتا ہے، مگر یہ آلات و ذرائع جن چیزوں کا ہمیں تجربہ کراتے ہیں، وہ صرف کچھ ادپری اور فبتنا غیر اہم چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد ان مشاہدات و تجربات کی بنیاد پر جن نظریات قائم کیے جاتے ہیں، وہ سب کے سب غیر مرمی ہوتے ہیں، نظریات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ساری سائنس کچھ مشاہدات کی توجیہ کا نام ہے، یعنی خود نظریات وہ چیزیں نہیں ہیں، جو ہمارے مشاہدہ یا تجربہ میں آئے ہوں، بلکہ کچھ تجربات و مشاہدات نے سائنس دانوں کو یہ ماننے پر مجبور کیا ہے کہ یہاں فلاں حقیقت موجود ہے، اگرچہ وہ خود مشاہدہ میں نہیں آتی۔ کوئی سائنس دان یا مادہ پرست، فورس، انرجی، نیچر، قانونِ فطرت، وغیرہ الفاظ استعمال کیے بغیر ایک قدم آگے نہیں چل سکتا، مگر کوئی بھی سائنس دان نہیں جانتا کہ قوت یا نیچر کیا ہے، سو اس کے معلوم واقعات و ظواہر کی نامعلوم اور ناقابل مشاہدہ علت کے لیے چند مختلف تعبیری الفاظ وضع کر لیے گئے ہیں، جن کی حقیقت معنوی کی تشریح سے ایک سائنس دان بھی اسی طرح عاجز ہے، جس طرح اہل مذاہب خدا کی تشریح و توصیف سے دونوں اپنی جگہ ایک نامعلوم علت کائنات پر غیبی اعتقاد رکھتے ہیں، ڈاکٹر الکس کیرل کے الفاظ میں۔

"ریاضیاتی کائنات قیاسات اور مفروضات کا ایک شاندار جال ہے جس میں

علامتوں کی مساوات (EQUATIONS OF SYMBOLS) پر مشتمل ناقابل

بیان مجردات (ABSTRACTIONS) کے سوا اور کچھ نہیں"

سائنس ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتی اور نہیں کر سکتی کہ حقیقت صرف اسی قدر ہے، جو اس کے ذریعہ بلا واسطہ ہمارے تجربہ میں آئی ہو، یہ واقعہ کہ پانی ایک رقیق اور سیال چیز ہے، اس کو ہم براہ راست اپنی آنکھوں کے ذریعہ دیکھ لیتے ہیں، مگر یہ واقعہ کہ پانی کا ہر ملے کیول ہائیڈروجن کے دو ایٹم اور آکسیجن کے ایک ایٹم پر مشتمل ہے، یہ ہم کو آنکھ سے یا کسی خوردبین سے نظر نہیں آتا، بلکہ صرف منطقی استنباط کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے، اور سائنس ان دونوں واقعات کی موجودگی کیساں طور پر تسلیم کرتی ہے، اس کے نزدیک جس طرح وہ عام پانی ایک حقیقت ہے، جو مشاہدہ میں نظر آ رہا ہے، اسی طرح وہ تجرباتی پانی بھی ایک حقیقت ہے، جو قطعاً ناقابل مشاہدہ ہے، اور صرف قیاس کے ذریعہ معلوم کیا گیا ہے، یہی حال دوسرے تمام حقائق کا ہے، اے۔ ای مینڈر (A. E. MANDER) لکھتا ہے:

"جو حقیقتیں ہم کو براہ راست حواس کے ذریعہ معلوم ہوں وہ محسوس حقائق

(PERCEIVED FACTS) ہیں، مگر جن حقیقتوں کو ہم جان سکتے ہیں وہ صرف انہیں محسوس حقائق تک محدود نہیں ہیں، ان کے علاوہ اور بہت سی حقیقتیں ہیں جن کا علم اگرچہ براہ راست ہم حاصل نہیں کر سکتے، پھر بھی ہم ان کے بارے میں جان سکتے ہیں، اس علم کا ذریعہ استنباط ہے، اس طرح جو حقیقتیں معلوم ہوں ان کو استنباطی حقائق (INFERED FACTS) کہا جاسکتا ہے، یہاں یہ بات اہمیت کے ساتھ سمجھ لینی چاہئے کہ دونوں میں اصل فرق ان کے حقیقت ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اس لحاظ سے ہے کہ اس صورت میں ہم "اس کو" جانتے ہیں، اور دوسری صورت میں "اس کے بارے میں" معلوم کرتے ہیں، حقیقت بہر حال حقیقت ہے، خواہ ہم اس کو براہ راست مشاہدہ سے جانیں یا بطریق استنباط معلوم کریں۔

(CLERER THINKING, (LONDON) P. 49)

اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا خدا تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نزدیکنا یا مشاہدہ میں نہ آنا اس کے

غیر موجود ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

بعض سائنس دان جب کائنات کے پورے نظام، اس کے توازن اور منطقییت پر غور کرتے ہیں تو ان کا دل اندر سے کسی مخفی طاقت کے ماننے پر مجبور ہوتا ہے، مگر ان کے ذہنی سانچے میں ایک زندہ خدا کی کوئی جگہ نہیں ہے اس لیے وہ کائنات کی تخلیق کے ایک اتفاقی حادثہ ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ مگر کائنات کے موجود ہاں ایک اور پیچیدہ نظام، اور اس کے توازن اور منطقییت کی موجودگی میں اسے ایک اتفاقی حادثہ کہنا شاید اس سے زیادہ نادانی کی دنیا میں کوئی اور بات نہ ہو، موجودہ دور کی سائنس، ہیئت اور ٹکنالوجی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس کائنات کی تخلیق اور اس کے متوازن نظم کے پیچھے ایک عظیم قدرت، غیر معمولی طاقت اور زندہ ذہن کام کر رہا ہے ہم یہاں "علم جدید کا چیلنج" کے حوالے سے چند اقتباسات نقل کرتے ہیں جن سے نہ صرف ان کے اس دعویٰ کی تردید ہو جائے گی بلکہ بقول مولانا عبدالباری ندوی مرحوم قاری پکاراٹھے گا کہ "موجودہ دور کے علوم سارے کے سارے مومن میں مگر قلوب کا فر ہیں۔"

علم جدید کے چیلنج کے مصنف لکھتے ہیں :-

"کائنات کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کے مانند نہیں ہے بلکہ اس کے اندر حیرت انگیز معنویت ہے، یہ واقعہ صریح طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی تخلیق و تدبیر میں کوئی ذہن کام کر رہا ہے، ذہنی عمل کے بغیر کسی چیز میں ایسی معنویت پیدا نہیں ہو سکتی، محض اندھے مادی عمل سے اتفاقی طور پر وجود میں آ جانے والی کائنات میں تسلسل نظم اور معنویت کے پائے جانے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، کائنات اس قدر حیرت انگیز طور پر موزوں اور مناسب حال ہے کہ یہ ناقابل تصور ہے کہ یہ مناسبت اور موزونیت خود بخود محض اتفاقاً واقعہ میں آگئی ہو۔ چارلڈش (CHADVALSH) کے الفاظ ہیں۔

"ایک شخص خواہ وہ خدا کا اقرار کرنے والا ہو یا اس کا منکر ہو، جائز طور پر اس سے

یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ دکھائے کہ اتفاق کا توازن اس کے حق میں کس طرح ہو جاتا ہے؟"

زمین پر زندگی کے پائے جانے کے لیے اتنے مختلف حالات کی موجودگی ناگزیر ہے۔ ریاضی طور پر یہ باطل نامکن ہے کہ وہ اپنے مخصوص تناسب میں محض اتفاقاً زمین کے اوپر اکٹھا ہو جائیں، اب اگر ایسے حالات پائے جاتے ہیں تو لازماً یہ ماننا ہوگا کہ فطرت میں کوئی ذی شعور رہنمائی موجود ہے جو ان حالات کو پیدا کرنے کا سبب ہے۔

زمین اپنی جسامت کے اعتبار سے کائنات میں ایک ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی مگر اس کے باوجود وہ ہماری تمام دنیاؤں میں اہم ترین ہے، کیونکہ اس کے اوپر حیرت انگیز طور پر وہ حالات ہمیا ہیں جو ہمارے علم کے مطابق اس وسیع کائنات میں کہیں نہیں پائے جاتے۔

سب سے پہلے زمین کی جسامت کو دیکھیے، اگر اس کا حجم کم یا زیادہ ہوتا تو اس پر زندگی محال ہو جاتی مثلاً کرۂ زمین، اگر چاند اتنا چھوٹا ہوتا، یعنی اس کا قطر موجودہ قطر کی نسبت سے چم ہوتا تو اس کی کشش ثقل زمین کی موجودہ شکل کا بارہ جاتی کشش کی اس کمی کا نتیجہ یہ ہو جاتا کہ ہماری دنیا پانی اور ہوا کو اپنے اوپر روک نہ سکتی، جیسا کہ جسامت کی اس کمی کی وجہ سے چاند میں واقع ہوا ہے، چاند میں اس وقت نہ تو پانی ہے اور نہ کوئی ہوائی کرہ ہے ہوا کا غلاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ رات کے وقت بے حد سرد ہو جاتا ہے، اور دن کے وقت تنور کے مانند جلنے لگتا ہے، اسی طرح کم جسامت کی زمین جب کشش کی کمی کی وجہ سے پانی کی اس کثیر مقدار کو روک نہ سکتی جو زمین پر موسمی اعتدال کو باقی رکھنے کا اہم ذریعہ ہے، اور جس کی بنیاد پر ایک سائنس دان نے اس کو عظیم توازن پیسہ (GREAT BALANCE WHEEL) کا نام دیا ہے اور ہوا کا موجودہ غلاف اڑ کر فضا میں گم ہو جاتا تو اس کا یہ حال ہوتا کہ اس کی سطح پر درجہ حرارت چڑھتا تو انتہائی حد تک چڑھ جاتا، اور گر تانا انتہائی حد تک گر جاتا، اس کے برعکس اگر زمین کا قطر موجودہ کی نسبت سے دگنا ہوتا تو اس کی کشش ثقل بھی دگنی بڑھ جاتی، کشش کے اس اضافہ کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہوا جو اس وقت زمین کے اوپر پانچ سو میل کی بلندی تک پائی جاتی ہے، وہ کھینچ کر بہت نیچے تک سمٹ جاتی۔ اس کے دباؤ میں فی مربع انچ ۱۵ تا ۳۰ پونڈ کا اضافہ ہو جاتا، جس کا رد عمل مختلف صورتوں میں زندگی کے لیے نہایت مہلک ثابت ہوتا۔ اور اگر زمین سورج کے اتنی بڑی ہوتی اور اس کی کثافت برقرار رہتی تو اس کی کشش ثقل ڈیڑھ سو گنا بڑھ جاتی، ہوا کے غلاف کی دباؤت گھٹ کر پانچ سو میل کے بجائے صرف چار میل رہ جاتی، نتیجہ یہ ہوتا کہ ہوا کا دباؤ ایک ٹن فی مربع انچ تک جا پہنچتا، اس غیر معمولی دباؤ کی وجہ سے زندہ اجسام کا نشو و نما ممکن نہ رہتا، ایک پونڈ وزنی جانور کا وزن ایک سو پچاس پونڈ ہو جاتا، انسان کا جسم گھٹ کر گلابی کے برابر ہو جاتا اور اس میں کسی قسم کی ذہنی زندگی ناممکن ہو جاتی، کیونکہ انسانی ذہانت حاصل کرنے کے لیے بہت کثیر مقدار میں اعصابی ریشوں کی موجودگی ضروری ہے، اور اس طرح کے پھیلے ہوئے ریشوں کا نظام ایک خاص درجہ کی

جماعت ہی میں پایا جاسکتا ہے۔

بظاہر ہم زمین کے اوپر ہیں مگر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم اس کے نیچے سر کے بل ٹٹکے ہوئے ہیں زمین گویا فضا میں معلق ایک گیند ہے، جس کے چاروں طرف انسان بستے ہیں کوئی شخص ہندوستان کی زمین پر کھڑا ہو تو امریکہ کے لوگ بالکل اس کے نیچے ہوں گے، اور امریکہ میں کھڑا ہو تو ہندوستان اس کے نیچے ہوگا، پھر زمین ٹٹھہری ہوئی نہیں ہے بلکہ ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے مسلسل گھوم رہی ہے، ایسی حالت میں زمین کی سطح پر ہمارا انجام وہی ہونا چاہیے جیسے سائیکل کے پیہر پر کنگریاں رکھ کر تیزی سے گھمادیا جائے، مگر ایسا نہیں ہوتا بلکہ ایک خاص تناسب سے زمین کی کشش اور ہوا کا دباؤ ہم کو ٹھہرائے ہوئے ہے، زمین کے اندر ایک غیر معمولی قوت کشش ہے جس کی وجہ سے وہ تمام چیزوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور اوپر سے ہوا کا مسلسل دباؤ پڑتا ہے اسی دو طرفہ عمل نے ہم کو زمین کے گولے پر چاروں طرف ٹٹکائے رکھا ہے، ہوا کے ذریعہ جو دباؤ پڑتا ہے وہ جسم کے ہر ایک منزلہ انچ پر تقریباً ساڑھے سات سیر تک معلوم کیا گیا ہے، یعنی ایک اوسط آدمی کے سارے جسم پر تقریباً ۲۸۰ من کا دباؤ، آدمی اس وزن کو محسوس نہیں کرتا، کیونکہ ہوا جسم کے چاروں طرف ہے، دباؤ ہر طرف سے پڑتا ہے اس لیے آدمی کو محسوس نہیں ہوتا جیسا کہ پانی میں غوطہ لگانے کی صورت میں ہوتا ہے۔

اس بحث کو ہم ایک امریکی عالم طبیعیات جارج ایل ڈیوس کے ایک اقتباس پر ختم کرتے ہیں۔

”اگر کائنات خود اپنے کو پیدا کر سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے اندر خالق کے اوصاف رکھتی ہے، ایسی صورت میں ہم یہ ماننے پر مجبور ہوں گے کہ کائنات خود خدا ہے اس طرح اگرچہ ہم خدا کے وجود کو تسلیم کر لیں گے مگر وہ نہ الا خدا ہوگا جو ایک مافوق الفطرت بھی ہوگا اور مادی بھی، اسی طرح کے ہمہی تصور کو اپنانے کے بجائے ایک ایسے خدا پر عقیدہ کو ترجیح دیتا ہوں، جس نے عالم مادی کی تخلیق کی ہے اور اس عالم کا وہ خود کوئی جز نہیں بلکہ اس کا فرمانروا، ناظم اور مدبر ہے۔“ (علم جدید کا چیلنج)

بسم اللہ توحید کا کوئی گوشہ ایسا باقی نہیں ہے جس پر کچھ نہ کچھ روشنی نہ پڑے گی ہوا اب آگے آخرت کا بیان ملاحظہ کریں۔

یومِ آخرت

توحید کے بعد دوسری چیز جس پر ہر مسلمان کو ایمان لانا اور اس پر بختمِ عقیدہ رکھنا ضروری ہے وہ یومِ آخرت ہے آخرت کے معنی بعد میں آنے والی چیز اور یوم کے معنی دن اور زمانہ ہوتے ہیں، آخرت کے مقابلے میں حیاتِ دنیا ہے، حیات کے معنی زندگی اور دنیا کے معنی قریب والی چیز۔

ہماری ایک زندگی تو وہ ہے جس میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں، اسے ہم اس لیے دنیا کی زندگی کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اس وقت حاصل ہے، دوسری زندگی ہماری اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوگی اور وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے اس زندگی کو اسلامی شریعت میں یومِ آخرت کہتے ہیں، ہماری اس دنیا کی زندگی ایک امتحان گاہ ہے، جس میں ہم اچھے یا برے جو اعمال بھی کریں گے وہاں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، جو لوگ اس دنیا میں نیکو کار ہوں گے وہ خدا کی ابدی نعمتوں سے نوازے جائیں گے اور جو لوگ اس دنیا میں برے ہوں گے وہ خدا کی ابدی لعنت اور عذاب کے مستحق قرار پائیں گے۔

جس طرح قرآن پاک میں توحید کا ذکر بار بار ملتا ہے اسی طرح آخرت کے ذکر سے بھی قرآن پاک کا کوئی صفحہ خالی نہیں ملے گا، دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ان سب نے توحید کے ساتھ عقیدہ آخرت پر نہ صرف زور دیا بلکہ اس کو ایمان کا جز قرار دیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز بھی توحید و آخرت سے فرمایا، اور آپ کی دعوت کا اختتام بھی اسی پر ہوا، عرض یہ کہ آخرت پر ایمان لائے اور عقیدہ رکھے بغیر دین کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا، یومِ آخرت کا یقین توحید کا تقاضا اور اس کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ اگر آخرت کا یقین نہ ہو تو توحید کا ماننا بے معنی

عقیدہ آخرت کی اہمیت

ہو جائے گا۔

عقیدہ آخرت بُرائی سے روکتا ہے

توحید کے بیان میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام طاقتوں اور قدرتوں کے ساتھ عالم الغیب والشہادہ بھی ہے اور عادل و

منصف بھی ہے اور اس کے اس علم اور عدل و انصاف کا پورا ظہور آخرت کے دن ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ جب بندہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اس دنیا میں ہم اچھا یا برا جو کام کر رہے ہیں یا کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست واقف ہے، اور ان کے بارے میں آخرت کے دن وہ جزایا سزا کا فیصلہ کرے گا تو بندہ برائی تو برائی بھلائی کر کے بھی ڈرتا رہتا ہے کہ اس میں کیا کمی رہ گئی ہو کہ خدا کے حضور شرمندگی اٹھانی پڑے۔ ظاہر ہے کہ اس تصور کے بعد آدمی سات پر دے کے اندر بھی برائی کرنے سے گھبرے گا۔ اگر اس سے برائی سرزد ہو جائے گی تو وہ اس سے توبہ کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک اور معصوم فطرت تھے وہ بھی یوم آخرت سے ہر وقت لرزاں و ترساں رہتے تھے، آپ تہجد کے وقت اٹھتے تو آپ کی زبان مبارک پر جو آیات قرآنی اور دعائیں ہوتی تھیں وہ سب آخرت کے ذکر سے پُری ہوتی تھیں اور کبھی آپ کی زبان مبارک پر جَاءَتِ السَّالِفَةُ تَتَّبِعُهَا السَّالِفَةُ۔ قیامت آئی قیامت آئی کی صدمہ ہوتی تھی، یہی حال صحابہ کرام اور بزرگانِ ملت کا رہا ہے، وہ ہر وقت قیامت کے آنے سے خائف رہتے تھے، اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو اقرار کر کے دنیا ہی میں اس کی سزا بھگت لینا چاہتے تھے تاکہ آخرت میں رسوائی نہ ہو۔

قرآن وحدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم آخرت کے دو مرحلے ہیں، ایک مرحلہ قبر کی زندگی سے قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے تک اور دوسرا مرحلہ قبر سے اٹھائے جانے کے بعد میدانِ حشر میں جمع ہونے، حساب و کتاب ہونے اور پھر جنت یا دوزخ میں داخل ہونے تک۔

قرآن پاک نے توحید کی طرح قیامت کے برپا ہونے دوبارہ اٹھائے جانے اور یوم آخرت کے تمام مراحل کو ہماری اس دنیا کے واقعات سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، پہلے ہم قرآن کے دیے ہوئے دلائل کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے مراحل کا ذکر کریں گے۔

آخرت کے نقلی و عقلی دلائل | ہماری آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہمیشہ آتا رہتا ہے کہ گرمیوں

یاخزاں کے زمانہ میں تیز گرم ہوا چلتی ہے تو زمین بالکل خشک ہو جاتی ہے، درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، دور دور تک گھاس کی ایک پتی نظر نہیں آتی، ہر طرف بے آب و گیاہ چٹیل میدان ہی میدان نظر آنے لگتا ہے، پھر رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے، باد بہاری چلتی ہے، بادل اٹھتے ہیں، بارش ہوتی ہے، بارش کے پھینٹے پڑتے ہی زمین میں ایک نئی زندگی پیدا ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کیڑے مکوڑے اور پتنگے پیدا ہو جاتے ہیں، خشک زمین اور سوکھے ہوئے کھیت اور بے پتی کے درخت لہلہا اٹھتے ہیں، جنگل و میدان میں ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگتا ہے، مولوی اسماعیل صاحب میرٹھی نے اس شعر میں اسی کی نظر کشی کی ہے: ۱۰

یہ دودن میں کیا ماجرا ہو گیا

کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا

جس طرح بارش کے چند چھینٹوں کے پڑنے کی وجہ سے مردہ زمین ہری بھری اور زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح موت کے بعد جب آدمی شریک کر مٹی ہو جائے گا یا جل بھن کر راکھ ہو جائے گا یا اسے دریا یا سمندر کی پھلیاں کھا جائیں گی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل صور بھونکیں گے، اس کی آواز سنستے ہی سارے انسان زندہ ہو جائیں گے اور اپنی قبروں سے اور زمین پانی اور فضا ہر جگہ سے سمٹ کر میدانِ حشر میں جمع ہو جائیں گے اور ان کی اچھائی اور برائی کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ قرآن پاک نے ان الفاظ میں قیامت کے آنے اور دوبارہ اٹھائے جانے کو ذہن نشین کرایا ہے۔

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَادًا
فَأَنْبَتْنَا بِهِ خُشْبًا وَجَبَّ الْحَصِيدُ
وَالنَّخْلُ بَاسِقًا مِّثْلَ نَخْلٍ مَنبُتٍ
رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً
مَيِّتًا كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ

ہم نے بادل کے ذریعہ نہایت ہی صاف اور
نفع بخش پانی برسایا پھر اس کے ذریعہ باغات
اور کھٹے والا غلا گایا، اور کھجور کے لمبے
لمبے درخت اگائے، جن کے گچھے آپس میں
خوب ملے ہوئے ہیں، یہ بندوں کے رزق
کے لیے ہے، اور پانی سے مردہ زمین کو ہم نے
زندہ کر دیا، اسی طرح ہم دوبارہ مائے

(ق)

لوگوں کو زندہ کریں گے۔

اللہ ہی کی ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتی ہے
پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہے پھر ہم اس
بادل کو خشک زمین کی طرف ہانک کر لے
جاتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعہ مردہ زمین
کو زندہ کرتے ہیں اسی طرح مرنے کے بعد
دوبارہ جی اٹھتا ہے۔

وَاللّٰهُ الَّذِیْ اَرْسَلَ الرِّیَّاحَ
فَتُثْبِرُ سَحَابًا فَمَسْقُطًا عَلٰی
بَلَدٍ مَّیِّتٍ فَاَحْيٰنَا بِهٖ الْاَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ
(فاطمہ)

جب صور پھونکا جائے گا تو بس یکایک
سارے انسان اپنی اپنی قبروں سے نکل کر
اپنے رب کے حضور بھاگے ہوئے چلے
جائیں گے۔

وَنُفِخَ فِی الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ
مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰی رَبِّهٖمْ
یَنْسِلُوْنَ۔
(دیس)

بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار آخرت کی زندگی کی ضرورت کیا ہے اور
ہماری اس زندگی میں اس تصور کا کیا فائدہ ہے؟ ذیل کی تفصیلات سے انشاء اللہ اس سوال کا پورا پورا
جواب مل جائے گا۔

۱۔ اگر ہم اس دنیا کی زندگی اور اس میں ہم جو اچھے یا برے کام کرتے ہیں اور ہمارے دل میں جو
ہزاروں قسم کی آرزوئیں اور تمنائیں پیدا ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم ذرا بھی غور کریں تو بڑی آسانی سے
ہمارے ذہن میں یہ بات آسکتی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور وسیع دنیا کا ہونا ضروری ہے، اگر
دوسری دنیا نہ ہو تو ہماری اس زندگی اور اس کے اچھے یا برے کاموں کا پورا نتیجہ ہمارے سامنے
نہیں آسکتا۔ اور نہ ہماری آرزوئوں کی تکمیل ممکن ہے

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنے ارادہ و اختیار میں آزاد پیدا کیا ہے، اس لیے وہ اچھا
یا برا جو کام چاہے کر سکتا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس ارادہ و اختیار کی آزادی سے فائدہ اٹھا کر وہ
بہت سے برے کاموں کو اچھا، اور صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بنا کر پیش کر دیتا ہے، اس لیے ایک ایسی

دنیا کا ہونا بہت ضروری ہے جس میں وہ بالکل بے اختیار ہو اور اس کی پوری زندگی کے کاموں کا کارڈ موجود ہو اور اس کا نتیجہ ایک ایسی ذات کے ہاتھ میں ہو جو سرِ پارِ رحم و کرم، عدل و انصاف ہو اور جس کے بائے میں ظلم و زیادتی اور نا انصافی کا کوئی ادنیٰ تصور بھی نہ کیا جاسکتا ہو۔ قرآن پاک کی یہ شمار آیتوں میں اس تصویر کی وضاحت کی گئی ہے،

يَوْمَ لَا تَعْلَمُ لَنَفْسٍ لِنَفْسٍ شَيْئًا
وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ

قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جس میں کسی
شخص کو نفع پہنچانے کا اختیار نہ ہوگا، سارا
اختیار اس دن اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔

(الفطار)

وَلَنُصْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمٍ
الْقِيَامَةِ فَلَا تَطْلَعُ لَنَفْسٍ شَيْئًا

قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو
مقرر کریں گے تو سب کے ساتھ انصاف
ہوگا کسی پر ادنیٰ درجہ کا ظلم نہ ہوگا۔

(انبیاء)

(۲) دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی کے ہونے اور اس میں حساب و کتاب لیے جانے اور اس سے فائدہ کی بات ایک مثال سے آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے۔

ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کسان کھیت میں گندم بوتا ہے
تو اس کھیت میں گندم ہی پیدا ہوتا ہے اور جس کھیت میں، جو،
مٹر یا چنا بوتا ہے اس میں مٹر، جو اور چنا ہی پیدا ہوتا ہے، اگر

بھلائی اور برائی کا پورا نتیجہ
آخرت میں ظاہر ہوگا

کسی باغ میں آم کے درخت لگائے جائیں تو اس میں آم ہی پھلے گا، سیب یا سنترہ نہیں پیدا ہوگا، آم کی
بہت سی قمیں ہوتی ہیں اگر کسی باغ میں بنارس کا لنگڑا آم لگایا جائے تو اس میں کھنوکھی دسہری نہیں پھلے گی،
اگر دسہری کا قلم لگایا جائے تو اس سے چوسایا نثر بہشت نہیں پھلے گا۔ مثل مشہور ہے ”جیسا بووے دیا کا لٹوے“
گندم از گندم بروید جو ز جو از مکانات عمل غافل مشو

جس طرح ہر بیج اور گٹھلی سے وہی پودا نکلتا ہے جس کا وہ بیج گٹھلی ہوتا ہے، اسی طرح بھلائی اور
برائی کو محض چاہیے بھلائی کا نتیجہ ہمیشہ بھلا ہی نکلتا ہے یا نکلتا چاہیے اور برائی کا نتیجہ برائی ہی نکلتا ہے یا
نکلتا چاہیے، بھلائی کی مثال میٹھے پھل کے درخت کی سی ہے جس سے ہمیشہ میٹھا پھل ہی نکلتا ہے اور

برائی کی مثال کانٹے دار یا کڑوے پھل کے درخت کی سی ہے جس سے ہمیشہ کانٹے اور کڑوے پھل ہی نکلیں گے۔

اس مثال کو سامنے رکھ کر سوچیے کہ ایک شخص اس دنیا میں ایماندار ہے اور نماز روزہ کا پابند ہے، دنیا میں نیکی اور بھلائی کا کام کرتا

بھلے برے برابر نہیں ہو سکتے

ہے اور ہر طرح کی برائیوں سے بچتا ہے، غریبوں کی خدمت اور مدد کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، عرض خدا کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار دیتا ہے، اس کے مقابلہ میں دوسرا شخص ہے جس کا ایمان و عقیدہ درست نہیں، وہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے، سود اور رشوت لیتا ہے، شراب پیتا ہے چوری کرتا ہے اور ڈاکے ڈالتا ہے، آپ بتائیں کہ دونوں کا مرتبہ یکساں ہو سکتا ہے قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔

اَمْ يَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ
اَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفَجَّارِ۔
جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کو ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچا رہے ہیں یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے۔ (ص)

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اٰخَذُوْا
السَّيِّئٰتِ اَنْ يَّجْعَلُوْكَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَآءٍ
مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتِهِمْ سَآءَ مَا
يُحْكَمُوْنَ۔
جو لوگ کر رہے ہیں کیا ان کو توں کا یہ گمان ہے کہ ہم ان کو ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کا مرتبہ دے دیں گے اور کیا ان دونوں کی زندگی اور موت برابر ہو سکتی ہے اگر یہ ایسا کہتے ہیں تو یہ ان کا

فیصلہ انتہائی غلط ہے۔ (جاثیہ)

ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے برائی کرنے والوں کو اس دنیا میں ان کی برائیوں کی کوئی سزا نہیں ملتی، بلکہ وہ خوب مزے اڑاتے ہیں، خوش و خرم دکھائی دیتے ہیں، مال و دولت اور دنیا کا ہر عیش و آرام ان کو حاصل ہے، اس کے برخلاف بہت سے ایماندار باکر دار اور نیکی و بھلائی کرنے والوں کو انکی ایمان داری اور بھلائی کا کوئی صلہ دنیا میں نہیں ملتا، بلکہ وہ اکثر تکلیفوں اور پریشانیوں میں رہتے ہیں، ان کے

بال بچے انتہائی تنگی اور ترشی کی زندگی گزارتے ہیں، عقل کہتی ہے کہ برائی کرنے والوں کو اس کی سزا ملنی چاہیے اور بھلائی کرنے والوں کو اس کا صلہ ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن اسی لیے رکھا ہے کہ ہر برائی کرنے والے کو اس کی برائی کا پورا پورا بدلہ اور سزا مل جائے اور بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا پورا بدلہ اور صلہ مل جائے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ بات عدل و انصاف کے خلاف ہوتی اور ظاہر ہے کہ خدا کے تعالیٰ جو سرا پا عدل و انصاف ہے وہ اس کو کیسے پسند فرما سکتا ہے۔

انسانی اعمال اور آخرت

اوپر ذکر آچکا ہے کہ اس دنیا میں انسان اپنے ارادہ و اختیار میں آزاد ہے اس لیے وہ اپنی جھوٹی تدبیروں سے برائی کو بھلائی اور غلط کو صحیح کر ڈالتا ہے، آخرت کے دن وہ بے اختیار ہوگا اس لیے اس کو اس کا موقع نہیں ہوگا کہ وہ عدل و انصاف کی گرفت سے بچ سکے، اپنی زندگی کی اگر ادنیٰ برائی کو بھی وہ چھپانا چاہے تو وہاں نہیں چھپا سکتا، بلکہ وہ ظاہر ہو کر رہے گی قرآن پاک نے بڑی وضاحت سے یہ بات ذہن نشین کرائی ہے۔

يَوْمَ يُصْذَرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرْؤُا
اَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (ذٰلِزَالٰ)

جس دن لوگ الگ الگ گروہوں میں واپس
ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں تو جس نے ذرہ بھر
نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا اور جس نے چھوٹی سے
چھوٹی برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا۔

انسانی تمنائیں اور آخرت

(۳) پھر اس حقیقت سے بھی آخرت کے دن کا ہونا عقلاً ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے دل میں کچھ تمنائیں اور آرزوئیں ہوتی ہیں عقل و شعور اور دائرہ کار کے اعتبار سے یہ تمنائیں اور آرزوئیں کسی انسان میں کم ہوتی ہیں اور کسی میں بہت زیادہ، ایک ملک کے سربراہ کی آرزوئیں اس کے معیار سے ہوتی ہیں اور ایک معمولی کسان اور مزدور کی آرزوئیں اس کے معیار کے اعتبار سے ہوتی ہیں، لیکن ہوتی ہیں سب ہی میں، مگر اس دنیا میں ایک انسان بھی ایسا نہیں ملے گا جس کی ساری تمنائیں اور آرزوئیں یہاں پوری ہو گئی ہوں، ظاہر ہے کہ انسان ایک بامقصد مخلوق ہے، جس کے قلب و دماغ میں خواہشات اور آرزوؤں، تمنائوں کی ایک وسیع دنیا رکھ دی گئی ہے، عقل کہتی ہے کہ انہیں ضرور پورا ہونا چاہیے، خاص طور پر وہ خواہشات اور تمنائیں جن میں

کسی کی حق تلفی یا ظلم و زیادتی نہ ہوتی ہو، اب اگر اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی ہیں تو ایک ایسی دنیا کا ہونا ضروری ہے کہ اس کی یہ اچھی تمنائیں اور آرزوئیں پوری ہوں، اگر ایسا نہ ہو تو انسان کے وجود کی مقصدیت ادھوری رہے گی، خدا تعالیٰ نے آخرت کی وسیع و عریض دنیا اسی لیے بنائی ہے کہ انسان کی تمام اچھی آرزوئیں اور تمنائیں وہاں پوری ہوں اور خراب اور بری آرزوئیں اور تمنائوں کے پورا ہونے کا کوئی موقع نہ ہو۔

توحید کے بعد آخرت پر یقین کر لینے سے انسانی زندگی میں زبردست انقلاب آجاتا ہے وہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار میں آزاد ضرور کیا ہے مگر یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جس میں ہم اپنے ارادہ و اختیار کو جس طرح استعمال کریں گے اسی اعتبار سے آخرت میں اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا۔

جب یہ خیال اس کے دل میں بیٹھ جائے گا تو وہ اس دنیا میں اپنا قدم پھونک پھونک کر رکھے گا اور ہر کام کرتے وقت وہ یہ ضرور سوچے گا کہ آخرت میں اس کا نتیجہ ہمارے حق میں اچھا نکلے گا یا برا، اس خیال کے دل و دماغ میں بیٹھ جانے کے بعد وہ چھپ کر بھی کوئی برا کام کرنے سے اس لیے ڈرے گا کہ دنیا میں چاہے اس برائی کا کوئی برا نتیجہ سامنے نہ آئے مگر آخرت میں اس کا نتیجہ برا ہی نکلے گا کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ براہ راست بھی ہر اچھے برے کام اور ہماری ہر اچھی بری حرکت کو دیکھ رہا ہے اور پھر وہ فرشتوں کے ذریعہ اس کا رکارڈ بھی تیار کر رہا ہے۔ اسی طرح جب وہ کوئی نیک کام کرے گا تو اسے یہ امید بلکہ یقین ہوگا کہ اس دنیا میں چاہے اس نیکی کا کوئی بدلہ نہ ملے بلکہ اس کی وجہ سے اسے تکلیف ہی کیوں نہ پہنچے مگر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ضرور دے گا۔ اگر ہم اچھا کام کریں گے تو وہ اپنی رحمتوں سے نوازے گا اور اگر برا کام کریں گے تو سزا اور اس کی لعنت کے سختی قرار پائیں گے، قانونی گرفت سے بچنے کی انسان ہزار تدبیریں نکال لیتا ہے مگر جب آخرت کا یقین بیٹھ جاتا ہے تو کسی خارجی دباؤ کے بغیر آدمی برائی سے بچتا ہے۔

اوپر کی تفصیلات سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حیات دنیوی کے ساتھ ساتھ حیات اخروی کا ہونا کتنا ضروری ہے، اگر وہ نہ ہو تو ہماری موجودہ زندگی بے مقصد ہو کر رہ جائے گی، اور برائی بھلائی کی تیز اٹھ جائے گی، نہ نیکی اور بھلائی کرنے میں آدمی کو لذت ملے گی اور نہ اس کا شوق پیدا ہوگا اور نہ برائی سے

اسے نفرت ہوگی اور نہ اس کے کرنے میں کوئی پہچکا ہٹ وہ محسوس کرے گا گویا دنیا کی زندگی کا سارا حسن توازن اور امن و چین عقیدہ آخرت کے ماننے پر منحصر ہے۔ آخرت کی زندگی کے تصور کے بغیر انسان اور حیوان کی زندگی میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔

توحید کے بیان میں ذکر آچکا ہے کہ عرب خدا تعالیٰ کو ایک مانتے تھے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے تھے، البتہ قرآن پاک نے جب آخرت کا ذکر ان کے سامنے کیا اور یہ کہا کہ ہر انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس کے اچھے برے کا حساب کتاب ہوگا تو عربوں نے اس پر بڑے تعجب کا اظہار کیا اور اس کو ناممکن سمجھا، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب آدمی سرگل کر مٹی ہو جائے یا جمل بھن کر رہ جائے۔ یا اس کو دریائی مچھلیاں کھا جائیں تو وہ دوبارہ زندہ ہو جائے قرآن پاک نے ان کے اس تعجب کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔

اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظْمًا اِذَا نَا
مُبْعُوْنُ اَوْ اَبَاءُ نَا لَا تَوَكُّنْ،
کیا ہم جب مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے
اس وقت ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے،
اور کیا ہمارے آبا و اجداد بھی دوبارہ
اٹھائے جائیں گے؟

قَالَ اَنكَافُودُنْ هَذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ
اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظْمًا
کافروں نے کہا کہ یہ ایک عجیب و غریب بات
ہے، کیا ہم جب مر کر مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ
زندہ کیے جائیں گے یہ دوبارہ زندگی بڑی
رجعہ بعینہ۔

(ق) دور کی بات ہے۔

قرآن پاک نے بڑے محبت کے انداز میں ان کو سمجھایا کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو ایک بے جان لطفہ اور ناپاک قطرہ سے پیدا کر سکتا ہے اور اس کو ہاتھ پیر، آنکھ کان، اور دل و دماغ سب کچھ عطا کر سکتا ہے تو پھر اسی انسان کو مرے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا تو اس کے لیے اور آسان ہے، اس لیے کہ پہلے انسان کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا اور نمونہ کے طور پر جب اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت جسم والا انسان پیدا کر دیا تو نمونہ موجود ہونے کے بعد اس طرح کی چیز کا بنانا پہلے کے مقابل میں زیادہ آسان ہوتا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ -
 وہی ذات ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کر چکی ہے
 پھر مرے کے بعد دوبارہ وہی اس کی زندگی
 کو لوٹائے گی، اور یہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ
 (الہدم)
 پر زیادہ آسان ہے۔

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ
 (الانبیاء)
 جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا، اسی طرح
 اسے لوٹائیں گے۔

ان کے تعجب کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ انسان صرف نام ہے گوشت پوست کا، ان کو یہ
 معلوم نہیں تھا کہ انسان کی اصلی حقیقت اس کی روح ہے جب تک وہ روح جسم میں ہوتی ہے تو اسے زندہ
 کہتے ہیں اور جب یہ نکل جاتی ہے تو اس کو ہم مردہ کہتے ہیں مگر خود اس روح پر موت طاری نہیں ہوتی بلکہ وہ
 ایک امر الہی ہے جو اپنی اصلی حالت میں برابر باقی رہتی ہے، ظاہر ہے کہ جب روح زندہ رہتی ہے تو پھر
 اس میں دوبارہ گوشت پلاست چڑھا دینا خدا نے تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟

آخرت کے مراحل
 اوپر ذکر آچکا ہے کہ آخرت کی زندگی کے دو مرحلے ہیں ایک قبر کی زندگی سے
 دوبارہ اٹھائے جانے تک، دوسرا دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد میدان
 حشر میں جمع ہونے اور حساب کتاب کے بعد جنت یا دوزخ میں داخل ہونے تک، پہلے مرحلہ کو قبر کی یا
 برزخ کی زندگی کہتے ہیں اور دوسرے مرحلہ کو قیامت کہتے ہیں۔

پہلا مرحلہ برزخ
 برزخ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آدمی کی روح مرنے کے بعد رہتی ہے
 اور جہاں اس کو جسم کے ساتھ ساتھ زندہ کر کے دو چار سوالات کیے جاتے

ہیں، آخرت کی اصل زندگی تو اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب حساب و کتاب کے بعد جنت یا دوزخ
 کا فیصلہ ہو جائے گا، مگر یہ قبر پہلا مرحلہ بہت سخت ہوتا ہے اور کہیں سے اس کی کامیابی اور ناکامی کے
 آثار شروع ہو جاتے ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہر نماز کے بعد پناہ مانگتے تھے
 (بخاری و مسلم) اور صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دیا کرتے تھے (مسلم بخاری مشکوٰۃ) آپ نے ایک مرتبہ قبر کی
 ہولناکی پر خطبہ دیا تو سارا مجمع چیخ اٹھا (بخاری بخاری مشکوٰۃ) حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ

جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو زار و قطار روتے، لوگوں نے پوچھا تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیکہ
 اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ قَبْرِ اَخْرَجَتْ كِيْهِلِيْ مَنْزِلَہٗ اَکْرَاسٍ مِّنْ نِّجَاتِ
 الْاٰخِرَةِ فَاِنْ نَّجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدُ ۚ پَآگِیَا تَوَاکَلَا مَرَحِلَہٗ اَسَانَہٗ ہِے اَوْرَا اَکْرَاسٍ مِّنْ
 اَیْسَرَمِنْہٗ ذٰلَکَ لَکُمْ یُّعْمَرُ مِنْہٗ وَہ کا مِیَاب نہ ہوا تو اَکَلَا مَرَحِلَہٗ اَوْرَزِیَادَہٗ
 فَمَا بَعْدُ ۚ اَشَدُّ مِنْہٗ (مشکوٰۃ) سخت ہے۔

مسلمان چونکہ اپنے مردوں کو قبر ہی میں دفن کرتے ہیں اس لیے قبر کی زندگی کی تحوڑی سی کیفیت بھی جاتی ہے۔
 قبر کی زندگی کی ابتدا اسی وقت سے ہو جاتی ہے جب آدمی پر سکرات کا عالم یا جاگنی طاری ہوتی ہے،
 جب آدمی پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو نہ اس وقت کا ایمان معتبر ہے اور نہ توبہ، جب آدمی مر جاتا
 ہے اور لوگ اسے دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو ان کے جاتے ہی دو فرشتے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے
 تین سوال کرتے ہیں۔

(۱) مَنْ رَّبُّکَ ، تمہارا رب کون ہے ؟۔ (۲) مَا دِیْنُکَ ، تمہارا دین کیا ہے ؟
 (۳) مَا هَذَا السَّرَّجُلُ مَلَّکَ بَعِثْ فِیْکُمْ ، یہ کون آدمی ہیں جو تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔
 ایک مومن ان سوالوں کا جواب یہ دے گا، پہلے سوال کے جواب میں وہ کہے گا رَبِّیَ اللہ، میرا رب اللہ ہے۔
 دوسرے سوال کا جواب یہ دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، تیسرے سوال کے جواب
 میں کہے گا، هُوَ رَسُوْلُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں۔
 لیکن کافر منافق اور فاسق و فاجر ان سوالوں کا جواب نہ دے سکیں گے۔ بلکہ ان کی زبان سے
 ”ہَا بَا لَا اَدْرِی“ ہائے انوس میں کچھ نہیں جانتا، نکلے گا۔

لہ ما معمولاً غیر عاقل کے لیے آتا ہے مگر یہاں مَنْ کے معنی میں آیا ہے جو عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے (مرقاہ ج ۱ ص ۱۸۵)
 لہ السَّرَّجُلُ پر الف لام عہد نہ رہی ہے، یعنی آپ کی سیرت اور تعلیمات کے ذریعہ آپ کا حقیقی اور معنوی تصور پر انسان
 اور خاص طور پر مسلمان کے ذہن میں ضرور ہوتا ہے اس لیے یہ سوال اس طرح کیا گیا ہے کہ گویا آپ کی ذات گرامی
 بنفس نفیس موجود ہے جیسا کہ بَعِثْ فِیْکُمْ کے لفظ سے اس کی وضاحت ہوتی ہے (مرقات ج ۱ ص ۱۶۵)

جو لوگ صحیح جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ان کی روحوں کو مقام علیین تک پہنچا دیں گے اور ان کی طرف جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور وہ اس کی ہواؤں اور خوشبوؤں سے لطف اندوز ہوں گے، اور جو لوگ ان سوالوں کا جواب صحیح طور پر نہ دے سکیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی روحوں کو فرشتے مقام سجدین تک پہنچا دیں گے، اور ان کی طرف دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور قیامت تک اس میں جھلتے رہیں گے۔ سانپ پھو ان کو ڈیسے گے، اور فرشتے گرم لوہے کے ہتھوڑے لٹے ان کو ماریں گے۔

اس مرحلہ کو قرآن وحدیث میں عالم برزخ کہا گیا ہے، برزخ کے معنی حائل ہونے اور پردے کے ہیں، یعنی دو چیزوں کے درمیان جو چیز حائل ہو جاتی ہے اس کو عربی میں برزخ کہتے ہیں، قبر کی زندگی ہماری اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان حائل ہے اس لیے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔

قبر کی زندگی کی جو اور تفصیل کی گئی ہے وہ ایک مومن کی حیثیت سے کی گئی ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ جلا دیے جاتے ہیں یا سمندر اور دریا میں پھینک دیے جاتے ہیں ان سے یہ سوالات نہ ہونگے یا وہ قیامت کے دن نہ اٹھائے جائیں گے، جس طرح ایک مردہ قبر میں دفن کر دیا گیا ہے اس کے جسم میں روح واپس لا کر اس سے سوال کیا جاتا ہے اسی طرح جو لوگ جل بھن کر راکھ ہو گئے ہیں یا پھیلیوں نے کھالیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے تمام اجزاء کو جمع کر کے اور روح ڈال کر ان سے سوال و جواب کرے گا۔

قرآن پاک میں دوبارہ زندہ ہونے کی دلیل ہی نہیں دی گئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قدرت سے کتنے مردوں کو اس دنیا میں زندہ کر دیا ہے اور بہت سے انبیاء علیہم السلام مثلاً حضرت ابراہیمؑ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے ذریعہ بھی اس معجزے کا ظہور ہوا ہے، قرآن پاک میں ہے:

اَوَلَمْ يَكُنْ عَلَىٰ قَرْيَةٍ مَّا نُنَادِيهِمْ	یا اس شخص کو دیکھو جس کا گھر ایک بستی پر ہوا
خَادِيَةً عَلَىٰ غُرُوبِهَا قَالَ اَنتِیْ یٰمُجِی	جو اپنی چھتوں سمیت گری پڑی تھی اس نے
هٰذَا اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَّا تَنْتَ اللّٰهُ	کہا کہ ان بستی والوں کو اللہ تعالیٰ مرنے کے
مَآءُتَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثْنَاهُ قَالَ لَمْ يَلِثْتُ	بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے
قَالَ لَيْسَتْ یَوْمَ مَا اَدْبَعْنِ یَوْمَ قَالَ	موت دے دی اور سو برس تک مردہ پڑا رہا

بَلْ كُنْتُ مَآءَةً عَامٍ فَالْظُّمُ إِلَى
طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَحِيَّتُكَ
وَالظُّمُ إِلَى حِمَارِكَ لِيَجْعَلَ
أَيُّهُ لِنَاسٍ وَالظُّمُ إِلَى الْعِطَامِ
كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا حُمَا
فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَهُاتُ
اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(البقرہ)

دیکھو ہم کس طرح اس کی ہڈیوں کو درست
کر کے پھر اس پر گوشت چڑھا دیا جب
بعث بعد الموت کی حقیقت ظاہر ہوگئی تو وہ
کہا اٹھا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر
قادر ہے۔

اس آیت کے بعد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ذبح شدہ پرندوں کے زندہ کرنے کا واقعہ بیان ہوا
ہے، اور حضرت عیسیٰؑ کی زندگی تو ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔

جو لوگ قبر میں دفن نہیں ہوتے بلکہ وہ جلا کر راکھ کر دیے جاتے ہیں اور ان کی راکھ پہاڑوں اور
دریاؤں میں بکھیر دی جاتی ہے یا ان کو سمندر اور دریا کی پھلیاں کھا لیتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ
کرے گا اس کی ایک مثال حدیث نبوی میں بیان ہوئی ہے حضرت حذیفہؓ نے ایک لمبی حدیث بیان
کی ہے جس کے آخر میں ہے :

سَمِعْتُهُ أَنَّ رَجُلًا حَصَرَهُ الْمَوْتُ
فَلَمَّا تَبَيَّنَ مِنَ الْحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ
إِذَا أَنَا مُتٌ فَاجْعِلُونِي حُطْبًا
كَثِيرًا أَوْ دُقْدُمًا فِيهِ نَارٌ حَتَّى

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ ایک
شخص مرنے لگا اور جب زندگی سے ناامید ہو گیا
تو اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کی کہ جب میں

إِذَا أَكَلْتُ لَحْمِي وَخَلَصْتُ إِلَى
عَظْمِي فَأَمْتَحِشْتُ فُخْدُوهَا فَاطْمَحَنُهَا
ثُمَّ انْظُرْ وَأَيُّ مَا ذَا حَافَا ذُرُوءُ
فِي الْيَمِّ فَفَعَلُوا فَجَمَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى
فَقَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ قَالَ
مِنْ حَسَنِيَّتِكَ فَغَفِرَ اللَّهُ لَهُ
(بخاری ج ۱ ص ۲۹۱)

مراؤں تو بہت ساری ہڈیاں اکٹھا کرنا،
خرب آگ سلگانا اور مجھ کو اس میں جلانا،
جب آگ میرے گوشت کو کھا کر ہڈی تک
پہنچ جائے اور ہڈی بھی جل کر کوئلہ ہو جائے تو
ان کو لے کر پینا، پھر جس دن زور کی ہوا چلے
اس دن وہ راکھ دریا میں اڑا دینا، اس کے
گھروالوں نے ایسا ہی کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا
سارا بدن اکٹھا کر لیا اور اس سے پوچھا کہ تو
ایسا کیوں کیا وہ کہنے لگا پروردگار تیرے
ڈر سے آخر اللہ نے اس کو بخش دیا۔

یوم آخرت کا دوسرا مرحلہ یا منزل

یوم آخرت کا دوسرا مرحلہ یا اس کی دوسری منزل
یوم القیامہ ہے قیامت کے دن آنے سے پہلے بہت

سی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی جن سے معلوم ہو جائے گا کہ اب قیامت قریب ہے، قیامت سے پہلے
دجالی کا ظہور ہوگا، حضرت مہدی آئیں گے، اور آخری آسمان ہے حضرت عیسیٰؑ کا نزول ہوگا اور وہ ساری
دنیا میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو رواج دیں گے، اس کے بعد ایک دن آئے گا
کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیلؑ صور پھونکیں گے، اس کی آواز سے سارے انسان اور جاندار مچائیں گے،
دنیا کی ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائیں گی، بڑے بڑے پہاڑ دھنی ہوئی روٹی کی طرح ہو جائیں
اڑنے لگیں گے، اور پوری زمین ایک چٹیل میدان کی طرح برابر ہو جائے گی، قرآن پاک نے بے شمار آیتوں میں

لہ قیامت کے معنی اٹھنے اور کھڑے ہونے کے ہیں اور یوم کے معنی دن اور زمانہ کے ہوتے ہیں اسے یوم القیامہ اس لیے
کہتے ہیں کہ اس دن سارے انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔
لہ یہ ایک بہت تیز آواز کا ایک بجل ہوگا۔

اس کیفیت و حالت کا نقشہ کھینچنا ہے دو تین آیتیں یہاں نقل کی جاتی ہیں۔

فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ
وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا
دَكَّةً وَاحِدَةً فَيُومِضُ وَقَعَتِ
الْوَاقِعَةُ

پھر جب صور میں ایک بار پھونک ماری
جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے
پھر دونوں ایک ہی دفع میں ریزہ ریزہ
کر دیے جائیں گے تو اس دن ہونے والی
چیز ہو پڑے گی۔

(الحاقہ)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ
يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا
صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا
أَمْتًا

اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں
پوچھتے ہیں سو آپ فرما دیجیے کہ میرا رب
ان کو بالکل اڑا دے گا، پھر زمین کو ایک ہموار
میدان کر دے گا، جس میں تو نہ توانا ہمواری
دیکھے گا اور نہ کوئی بلندی دیکھے گا۔

(طبہ)

وَنَفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ
فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ

اور جب صور پھونکا جائے گا تو زمین و
آسمان میں جتنے جاندار ہیں وہ بیہوش
ہو جائیں گے، مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہنا

(سورہ نعر)

پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل دوبارہ صور پھونکیں گے پھر دنیا کے سارے انسان اور
جاندار زندہ ہو جائیں گے اور سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے،
تَمَّ نَفْعُ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ
يَنْظُرُونَ

پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو وہ لوگ
دیکھ رہے ہوں گے۔

(ذمر)

لہ حشر کے معنی عربی میں جمع ہونے اور اکٹھا ہونے کے آنے ہیں یعنی قیامت کے دن سب لوگ ایک بڑے
میدان میں جمع ہو جائیں گے۔

وَلْتَعْرِضِي الْقُورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ
الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
اور جب دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو سب
لوگ اپنی اپنی قبروں سے اپنے رب کے
حضور بھاگیں گے، (دیس)

بالکل اسی طرح وہ اپنی قبروں سے نکل کر میدانِ حشر کی طرف جوق درجوق بھاگیں گے جس طرح بارش کے
ہوتے ہی پودے نکل آتے ہیں اور لاکھوں کھڑوں کی تعداد میں کیڑے مکوڑے اور پتنگے نکل پڑتے ہیں،
يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ
اس دن لوگ ہر طرف پھیلے ہوئے پتنگوں کی
الْمُبْتُوتِ (المقارعة) طرح ہوں گے۔

جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے تو فرشتے اللہ کے حکم سے اہل ایمان اور اہل کفر کو الگ الگ کر دیں گے
وہ اہل کفر سے کہیں گے:

وَأَمَّا أَزْوَاجُ الْمُنَافِقِينَ
اے مجرموں آج تم مومنوں سے علیحدہ ہو جاؤ
(دنیا میں تو سب ملے جلتے تھے) (دیس)

اس کے بعد نیک لوگوں کو ان کے اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور کافر مشرک
منافق اور برے لوگوں کو ان کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔

فَأَمَّا مَنْ أَدْرَىٰ كِتَابَهُ يَمِينُهُ
كَسُوفَ يُحَاسِبُ حَسَابًا لَّيْسَ بِرَاحَةٍ
جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں
دیا جائے گا ان سے ہلکا حساب دیا جائے گا
(الانشقاق)

وَأَمَّا مَنْ أَدْرَىٰ كِتَابَهُ يَسْمَالِهِ
فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُدْرَسْ
اور جن لوگوں کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال
دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ کاش میرا نامہ
اعمال مجھے نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا
حساب کیا ہے۔ (الحاقة)

قیامت کے دن سورج بالکل سر پر آ جائے گا اور اس کی گرمی کی وجہ سے دماغ کھولنے لگے گا،
اور زبان تالو سے لگ جائے گی ہر طرف ”نفسی، نفسی“ مجھے، بچاؤ مجھے بچاؤ کا عالم ہوگا، ماں باپ

اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے دور بھاگیں گے اور بیٹے بیٹیاں اپنے ماں باپ سے دور بھاگیں گے، بھائی، بھائی سے دور ہوگا، دوست دوست سے بھاگے گا۔

یَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ
وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ،
اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے
اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے بھاگے گا
(یعنی کوئی کسی کی ہمدردی نہ کرے گا)

البتہ جو لوگ نیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جام کوثر پلائیں گے جس سے ان کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی اور جو لوگ کافر مشرک اور منافق ہوں گے وہ تڑپ رہے ہوں گے اور وہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، جن نیک لوگوں کی مورتیاں بنا کر وہ پوجتے تھے ان سے وہ مدد طلب کریں گے، مگر وہ ان سے دور بھاگیں گے، ان کے شرک سے انکار کریں گے۔

يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكَ
وہ ان کے شرک سے انکار کریں گے یعنی
(فاطمہ) کہیں گے ہم نے نہیں شرک کرنے کیے ہیں کہا تھا۔

میدان حشر میں سب سے پہلے "میزان عدل" قائم کی جائے گی اس میں سب کے نامہ اعمال تولے جائیں گے جو لوگ نیک ہوں گے ان کا حساب کتاب آسان ہوگا، اور جو لوگ برے ہوں گے ان کو اپنے عمل کے رقی رقی کا حساب دینا ہوگا، مگر حساب کتاب میں کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔

وَلَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ
الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا
قیامت کے دن ہم میزان عدل قائم کریں گے
تو کسی پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔

(الانبیاء)

حساب کتاب کے بعد سب لوگوں کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا، اہل ایمان اور نیک لوگ اس پر سے تیزی سے گزر جائیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جو لوگ ایمان سے خالی اور برے ہوں گے وہ اس سے نہ گزر سکیں گے اور اس سے کٹ کر گر پڑیں گے، اور دوزخ میں پہنچ جائیں گے،
وَلَا يَمْنَهُمْ إِلَّا دَارُهَا (مريم)
تم میں سے ہر شخص اس سے گزرے گا۔

ایمان رکھنے والے بہت سے لوگوں کی انبیاء علیہم السلام سفارش کریں گے، ان کی سفارش سے ان کی مغفرت کر دی جائے گی، اس دن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے اہل ایمان کی سفارش فرمائیں گے، آپ کی شفاعت سے بے شمار لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔

مگر شفاعت کے سلسلہ میں وہ باتیں ذہن میں رکھنی ضروری ہیں جو اوپر توحید و شرک کے بیان میں لکھی گئی ہیں، شفاعت کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اجازت کی شرط لگا دی ہے، مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی، بہت سی قومیں اسی وجہ سے گمراہ ہو گئیں کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم چاہے جتنا برا کام کریں نبی یا نیک لوگوں کی شفاعت سے ہم بخش دیے جائیں گے، یہودیوں کا یہی عقیدہ بن گیا تھا اور عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم لوگوں کی طرف سے کفارہ بن جائیں گے، عربوں میں بھی یہ گمراہی موجود تھی قرآن پاک نے اس عقیدہ کو گمراہی قرار دیا ہے، اس لیے شفاعت کے سہرے پر عمل صالح کی طرف سے غافل نہ ہونا چاہیے اور نہ برائی کے قریب جانا چاہیے، بلکہ ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ معلوم نہیں کہ ہم شفاعت کے مستحق ہوں گے یا نہیں۔؟

جنت و جہنم

ان تمام مراحل کے بعد جن لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا ان کو فرشتے جنت میں پہنچا دیں گے اور جنت میں ان کی جگہ بتا دیں گے، جنت اتنی وسیع ہوگی کہ زمین و آسمان سب اس میں سما جائیں گے۔

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ
وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
(آل عمران)

اور دوزخ (یہی جنت کی طرف جس کی
وسعت زمین اور آسمان کے برابر ہے جو
مؤمنین کے لیے تیار کی گئی ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ ایک ادنیٰ جنتی کو بھی اتنی وسیع جنت ملے گی کہ وہ ایک ہزار برس تک اس میں چلتا رہے۔ (ترمذی) یہ جنت ہر طرح کی نعمتوں سے بھری ہوگی، ان نعمتوں کے علاوہ جنتیوں کو خدا کے فضل و کرم سے دو ایسی نعمتیں ملیں گی جو اس دنیا میں نہ کسی انسان کو حاصل ہوتی تھیں اور نہ کبھی حاصل ہو سکتی ہیں، ایک نعمت تو یہ ہے کہ انسان کی جو خواہش تمنا اور آرزو ہوگی وہ سب

پوری ہوگی، اس کے پورا ہونے میں چھوٹے بڑے امیر و غریب، دیہاتی و شہری کی کوئی تمیز نہیں ہوگی اور یہ نعتیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔

ذَلَّكُمْ فِيهَا مَا تُشْتَبَىٰ الْأَفْسَكُ
اور تمہارے لیے اس جنت میں جس چیز کو
ذَلَّكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، نُزُلًا
تمہارا جی چاہے گا وہ موجود ہوگی اور نیز تمہارے
مِنْ عَفْوَ رَحِيمٍ
لیے اس میں جو مانگو گے موجود ہوگا، یلطور
(رحمہ سبحانہ) مہمانی کے ہوگا عفو و رحیم کی طرف سے۔

دوسری سب سے بڑی نعمت جو ملے گی وہ دیدار الہی ہے، ایک مومن کے لیے اس سے بڑا دوسرا اعزاز نہیں ہے کہ وہ دیدار الہی سے مشرف ہو۔

وَدُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ أَلْفُ
اس دن بہت سے چہرے تروتازہ ہوں گے
كَتَبًا نَّاطِقٌ (قیامہ) اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے

اس دنیا میں ایک مومن خدا کو دیکھے بغیر ایمان بالغیب لاتا ہے، آخرت میں اس کا صلہ یہ ملے گا کہ وہ تجلی الہی سے سرفراز ہوگا، مگر یہ اعزاز سب کے حق میں برابر نہیں ہوگا، بلکہ جنت میں اپنے مرتبہ کے اعتبار سے یہ نصیب ہوگا، حدیث نبوی میں اس کی تفصیل موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ:-

فَمَا عَطَا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ
دیدار الہی سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز ان کو
مِنَ النَّظَرَةِ إِلَى رَبِّهِمْ ثُمَّ تَلَا
وہاں نہیں ملے گی، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ
فرمائی، کہ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے
(مسلم) واسطے خوبی ہے اور مزید براں۔

ایک حدیث میں ہے کہ:

سب سے زیادہ کرم وہ لوگ ہوں گے جن کو دیدار الہی صبح و شام ہوتا رہے گا،
(مسند احمد و ترمذی، مشکوٰۃ ص ۵۷)

رسالت و نبوت

تیسری چیز پر ہر مسلمان کو ایمان لانا اور عقیدہ رکھنا ضروری ہے وہ رسالت ہے، رسالت کے لفظی معنی کسی بات یا پیغام کو دوسروں تک پہنچانا اور شریعت میں رسالت اس منصب کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت اور اپنے احکام بندوں تک پہنچاتا ہے، اسی طرح نبوت کے لفظی معنی خبر دینا ہے، اسی سے نبی نکلا ہے شریعت میں نبوت بھی رسالت کی طرح وہ منصب ہے جس کے ذریعہ غیب کی خبریں بندوں تک پہنچتی ہیں اور جس ذات گرامی کو یہ منصب ملتا ہے اسے نبی کہتے ہیں۔

رسالت کا کام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعہ بھی لیتا ہے، اور بہترین انسانوں سے بھی لیتا ہے، انسانوں میں جس کو وہ نبی یا رسول مقرر کرتا ہے وہ ہوتے تو ہیں ہمارے جیسے انسان ہی مگر وہ اپنی فطرت اور اپنے اخلاق و کردار کے اعتبار سے ہر زمانے کے سارے انسانوں سے بہتر ہوتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ان کے مرتبہ کو جو چیز سب سے زیادہ اونچا کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل

لے رسول عام طور پر ان انبیاء علیہم السلام کو کہا جاتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، اور نبی ان حضرات کو کہتے ہیں جن پر خود کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ اپنے سے پہلے گذرے ہوئے یا ان کے زمانہ میں موجود کسی نبی کی کتاب ہی کے احکام کی تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ لے وحی کے لفظی معنی پوشیدہ طور پر کوئی بات کسی سے کہنا یا طبعی طور پر کسی مخلوق کے دل میں کوئی بات ڈال دینا جیسے شہد کی مکھی کے لیے وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اسی معنی میں ہے۔ اس لفظی معنی کے اعتبار سے، اسلامی شریعت میں وحی اس پوشیدہ پیغام کو کہتے ہیں جو حضرت جبریل خدا کی طرف سے نبیوں کے پاس لاتے ہیں، جس سے دوسرے لوگ اس وقت واقف ہوتے ہیں جب نبی ان کو بتاتا ہے۔

کرتا ہے، اور وحی کے ذریعہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے احکام نازل کرتا ہے، انسان خواہ کسی نسل کسی رنگ اور کسی ملک کا ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کی ہدایت چاہتا ہے۔

اسی لیے اس نے ہر قوم اور ہر ملک میں اپنے رسول و نبی بھیجے۔

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (المعد) اور ہر قوم کے واسطے ہدایت کرنے والا آیا ہے

وَرَأَى مِنْ أُمَمَةٍ إِخْلَافِيهَا اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی

نذیرؑ (فاطم) ڈرانے والا نہ گذرا ہو۔

جن معزز اور مکرم ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نبی یا رسول منتخب کرتے ہیں وہ نہ صرف اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں بلکہ وہ اس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھا بھی دیتے ہیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ہم نے انسانوں کی اصلاح کے لیے اپنے پیغمبروں

وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ کو کھلے کھلے احکام دے کر بھیجا اور ہم نے ان کے

ساتھ کتاب کو اور انصاف کرنے کے حکم کو

يَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ نازل کیا تاکہ لوگ اعتدال پر قائم رہیں۔ (حدید)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اَئْتِهَاتٌ تَهَارے لیے رسول خدا کے اندر بہترین

أَسْوَأَ حَسَنَةٍ (احزاب) اسوہ ہے۔

توحید کے بیان میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے

انسان کو صرف زندگی ہی نہیں بخشی ہے بلکہ اس کے

رسالت و نبوت کی ضرورت

اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے لیے سارا سامان زلیست بھی فراہم کر دیا ہے، اور اس کو اپنی

نشوونما اور پرورش میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب اس کے وجود میں آنے سے پہلے موجود

ہوتی ہے، ایک بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے اسی وقت سے اللہ تعالیٰ حیرت انگیز طریقہ پر اس کے لیے

آذوقہ حیات فراہم کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر جب وہ شکم مادر سے باہر آتا ہے تو اس سے پہلے ہی

ماں کے سینے میں دودھ موجود ہوتا ہے، دنیا میں قدم رکھتے ہی اس کو ہوا ملتی ہے روشنی ملتی ہے پانی

دانہ ملتا ہے، فصلائے بیض کی وسعت ملتی ہے، ماں کی مامتا اور باپ کی محبت ملتی ہے، دوسرے

عزیزوں اور رشتہ داروں کی شفقت ملتی ہے، اسی طرح جوں جوں وہ بڑھتا جاتا ہے اس کی ضروریات اسی اعتبار سے فراہم ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سامان حیات اس کے لیے براہ راست اپنی قدرت خاص سے پیدا فرمائے ہیں، اس میں امیر، غریب، دیہاتی، شہری، کسان اور تاجر، عالم و جاہل میں کوئی فرق نہیں ہوتا بلکہ ان سب کو برابر حصہ ملتا ہے، ہوا پانی امیر کو جتنا ملتا ہے اتنا ہی غریب کو بھی ملتا ہے، اور روشنی اور فضا کی وسعت جتنی ایک غریب کسان کو ملتی ہے اتنی شہری کو بھی ملتی ہے، جتنی ایک پڑھے لکھے آدمی کو ملتی ہے اتنی ہی جاہل کو بھی ملتی ہے، یہ خدا تعالیٰ کا بخون بیغا ہے جو سب کے لیے عام ہے۔

ادیم زمیں سفرۂ عام اوست
بریں خوان بیغا چ دشمن چہ دوست

قابل غور بات یہ ہے کہ کیا انسان کی زندگی کی اتنی ہی ضرورت ہے کہ وہ اس سارے سامان زلیست سے فائدہ اٹھائے اور جانوروں کی طرح اپنا پیٹ پال کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے، یا اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ساری نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اس بزم جہاں کو یہ رونق کس نے بخشی ہے؟ اور خود انسان اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہے، اور اس دنیا میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس حقیقت کے بتانے والے ہمیشہ وہی لوگ رہے ہیں جن کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں، اس سلسلہ میں صحیح صحیح باتیں انسانوں کو دہی بتاتے رہے ہیں اور وہی بتا بھی سکتے تھے، اس لیے کہ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ ان کو ہر شخص اپنی عقل سے بتا سکے، اگر بتائے گا تو جتنے منہ اتنی باتیں ہوں گی، اس کے لیے خود اس ذات قدوسی کی رہنمائی کی ضرورت ہے، جس نے اس کائنات کو اور سارے سامان زلیست کو پیدا کیا ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ اس پورے کارخانہ قدرت کا خالق کون ہے؟ خود اسے آدمی کس طرح پہچان سکتا ہے، اور اس دنیا کے درمیان خود انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ انہی حقیقتوں سے آگاہ کرتا ہے، چنانچہ سارے انبیاء کرام نے اس دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ یہ پوری کائنات زمین و آسمان، چاند سورج اور انسان کی زندگی اور اس کی بقا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، ان کے پیدا کرنے میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے

اس لیے انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے اس خالق اور محسن کو پہچانے اور اس کا شکر گزار ہو، جس نے ان نعمتوں سے اس کو نوازا ہے، اس کی سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے۔

انسان کی حیثیت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ یعنی نائب کی ہے، اس لیے اس کا فرض ہے کہ وہ اس دنیا اور دنیا کی چیزوں کو اسی طرح استعمال کرے جس طرح اس کی مرضی ہے، جس طرح کوئی شیخ اس وقت تک صحیح طور پر نہیں چل سکتی ہے جب تک اس کے بنانے والے کی ہدایات کے مطابق اسے نہ چلایا جائے، بالکل اسی طرح اس دنیا کا اور انسانی زندگی کا نظام اس وقت تک درست نہیں رہ سکتا، جب تک خالق کائنات کی ہدایت کے مطابق اسے نہ چلایا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو دنیا میں فتنہ و فساد ہوگا اور ہمیشہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے

پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ انسان صرف گوشت پوست کا مجموعہ نہیں ہے اس کے اس گوشت پوست کے جسم میں ایک دھڑکتا ہوا دل، سوچنے والا دماغ اور متحرک روح بھی ہے، دل و دماغ میں اچھے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں اور برے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور جس طرح کھانے پینے کی بے احتیاطی سے جسم بیمار پڑتا ہے اسی طرح انسان کے بعض برے کاموں کی وجہ سے اس کا دل اور اس کی روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر انسان کے اندر غصہ ہے، اس کے اندر حسد اور غرور پیدا ہوتا ہے، اس کو اقتدار کی ہوس ہوتی ہے۔ بسا اوقات اس کے اندر اپنے کو بلند رکھنے اور دوسروں کو پست کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر ظلم و نیا دق کی قوت بھی ہے، اس لیے یہ جذبات بھی ابھرتے ہیں، اب ان جذبات اور صلاحیتوں کے استعمال کا صحیح طریقہ ہمیں کیسے معلوم ہو؟ اگر یہ جذبات اور صلاحیتیں صحیح جگہ استعمال نہ ہوں تو انسان کے جسم کے ساتھ اس کی روح پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اور اس دنیا کے ساتھ آخرت میں ان کے کیا نتائج ہوں گے؟ یہ تمام باتیں ہمیں اسی خدا کے قدوس کی ذات ہی کے ذریعہ معلوم ہو سکتی ہیں جس نے انسان اور اس کے دل و دماغ اور روح کو پیدا کیا ہے، اور اس کی نفسیات سے پورے طور پر واقف ہے، انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے جاری کیا کہ وہ انسان کی ان صلاحیتوں اور قوتوں اور خواہشات

اور جذبات کے درمیان صحیح اور غلط کا خط امتیاز کھینچ دیں، اور ان کے استعمال کے موقع و محل سے بھی آگاہ کر دیں، پھر یہ بھی بتا دیں کہ ان کے صحیح استعمال سے ہماری دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اس کے کیا اچھے ثمرات اور نتائج مرتب ہوں گے اور غلط استعمال سے کیا نتائج و اثرات مرتب ہوں گے مثلاً غصہ کو بیچے، غصہ ایک بری چیز ہے، مگر کبھی غصہ کی ضرورت بھی ہوتی ہے، مگر کہاں غصہ کرنا چاہیے اور کہاں نہ کرنا چاہیے؟ اور جسم کے ساتھ دل و دماغ اور روح پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کو خدا کا رسول اور نبی ہی بتا سکتا ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا پڑھا لکھا انسان پیغمبر کی رہنمائی اور تعلیم کے بغیر اس کی حکمت کو نہیں بتا سکتا، اسی طرح جتنی اچھائیاں اور برائیاں ہیں اس کے حقیقی نتائج اور اثرات کو خدا کا پیغمبر ہی بتا سکتا ہے، انسان کی نظریں بہت سی چیزیں مفید نظر آتی ہیں، مگر اللہ کا رسول اسے مضر بتاتا ہے مثلاً ایک شخص سودیلتا ہے، جو اکیلتا ہے، لاٹری جیتتا ہے، اس میں بظاہر فائدہ نظر آتا ہے، مگر اللہ کا رسول بتاتا ہے کہ انسانی معاشرہ پر بھی اس کے اثرات برے پڑتے ہیں اور انسان کے قلب و روح کو بھی یہ خراب کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ معنوی خرابیاں اللہ کا رسول اور نبی ہی بتا سکتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعہ براہ راست ان کی راہنمائی کرتا ہے۔

غرض یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری نہ فرماتا تو انسان نہ تو اپنے خالق کو پہچان سکتا اور نہ اسے اپنے مقصد زندگی کا پتہ چلتا اور نہ اسے بھلے برے کی تمیز ہو پاتی اور نہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان سکتے، یہ خدائے قدوس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری کر کے دنیا میں رہنے کا صحیح طریقہ بتا دیا۔

یہ ضرورتیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی نبوت و رسالت کا سلسلہ بھی جاری فرما دیا، حضرت آدم سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور وہی سب سے پہلے نبی بھی تھے، اس کے بعد جوں جوں انسانی آبادی بڑھتی رہی اور تمدنی زندگی پھیلتی رہی رسولوں کی تعداد بڑھتی ہی دینا کے ہر خط میں ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول بھیجے اور جب انسانوں کی تمدنی زندگی اپنے شباب کو پہنچ گئی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل دین عطا کر کے رسالت و نبوت کا خاتمہ کر دیا۔ اور اب قیامت تک آپ کی لائی ہوئی تعلیم ہی پر انسانوں کو عمل کرنا ضروری

قرار دے دیا۔ آپ کی نبوت کے بعد کوئی دوسری نبوت دنیا میں نہیں ہوگی، اس کے بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ سب جھوٹے نبی ہیں، اور اسلام سے خارج ہیں، جیسے غلام احمد قادیانی اور اس سے پہلے میلہ کذاب اور اسود شیبی وغیرہ گزرے ہیں۔

صحیح صحیح یہ بتانا مشکل ہے کہ دنیا میں کتنے رسول اور نبی آئے اور کہاں کہاں اور کس کس ملک

رسولوں اور نبیوں کے نام اور ان کی تعداد

میں اور کس زمانہ میں بھیجے گئے، تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ نبی اور رسول دنیا میں آئے، قرآن پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بیسیں اور نبیوں اور رسولوں کے ناموں کا ذکر ہے، جن کے نام یہ ہیں۔

- ۱) حضرت آدم علیہ السلام (۲) حضرت نوح علیہ السلام (۳) حضرت ادریس علیہ السلام (۴) حضرت ایوب علیہ السلام (۵) حضرت یونس علیہ السلام (۶) حضرت ابراہیم علیہ السلام (۷) حضرت اسمعیل علیہ السلام (۸) حضرت اسحاق علیہ السلام (۹) حضرت یعقوب علیہ السلام (۱۰) حضرت یوسف علیہ السلام (۱۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام (۱۲) حضرت ہارون علیہ السلام (۱۳) حضرت یحییٰ علیہ السلام (۱۴) حضرت زکریا علیہ السلام (۱۵) حضرت ایسا علیہ السلام (۱۶) حضرت یسع علیہ السلام (۱۷) حضرت ہود علیہ السلام (۱۸) حضرت صالح علیہ السلام (۱۹) حضرت شعیب علیہ السلام (۲۰) حضرت لوط علیہ السلام (۲۱) حضرت ذوالکفل علیہ السلام (۲۲) حضرت داؤد علیہ السلام (۲۳) حضرت سلیمان علیہ السلام (۲۴) حضرت عزیر علیہ السلام (۲۵) حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔

قرآن پاک میں کئی جگہ بہت سے انبیاء اور رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور انور

صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے:

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ
مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ
عَلَيْكَ (النساء)

اور کتنے رسولوں کے واقعات کو ہم نے تم سے
بیان کیا اور کتنے ہی رسولوں کے واقعات

کو نہیں بیان کیا۔

جن رسولوں پر کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں پانچ کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔

- (۱) صحیفہ ابراہیم، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، (۲) تورات، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، (۳) زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، (۴) انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، (۵) قرآن پاک جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔

رسالت اور نبوت کے سلسلہ میں یہ بات بھی یاد رکھنی ضروری ہے کہ نبوت کسی کوشش اور جدوجہد سے حاصل نہیں کی جاسکتی

نبوت اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے

یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام اور عطیہ ہے وہ جس بندہ کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا انسان اگر چاہے کہ وہ اپنی کوشش سے یہ مرتبہ حاصل کرے تو وہ نہیں کر سکتا۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
یہ نبوت اللہ کا انعام ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔

وَاللَّهُ يُنَاصِرُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
یہ نبوت اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہتا ہے اس کو اس سے نوازتا ہے۔ وہ بڑے فضل والا ہے۔ (ال عمران)

دنیا میں جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ان سب کی پاکیزہ زندگی اور ان کا بے داغ کردار خود ان کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل اور ایک معجزہ تھا،

معجزات

مگر اللہ تعالیٰ ان کو بہت سے مادی معجزات بھی عطا کرتا رہا ہے تاکہ ان سے ان کی نبوت کی مزید تصدیق ہو جائے مثلاً حضرت ابراہیمؑ پر آگ گلزار ہو گئی۔ حضرت اسماعیلؑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آب زمزم جاری کر دیا، حضرت موسیٰؑ کو یوسفینا عطا کیا ان کی لاش کو سانپ بنا دیا، بحر قلزم کے پانی کو پھار ڈکر اس سے پار کر دیا اور فرعون کو غرق کر دیا حضرت سلیمانؑ کو اتنی بڑی حکومت دی کہ اس کا تصور کسی بھی

معجزہ کا لفظ معجز سے نکلا ہے جس کے معنی عاجز رہ جانے کے ہیں، یعنی انبیاء کے ذریعہ ایسی نادر اور خرق عادت باتوں کا ظہور ہوتا ہے جس سے تمام لوگ عاجز رہ جاتے ہیں۔

انسان کے بارے میں نہیں کیا جاسکتا، حضرت عیسیٰؑ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے اور خود زندہ آسمان پر اٹھالے گئے مگر خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے مادی معجزوں کے ساتھ بہت سے معنوی معجزے بھی اللہ تعالیٰ نے عنایت کیے ہیں، ان معنوی معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ آپ کی سیرت مبارکہ اور قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذکر اپنے خاص شاہانہ انداز میں فرمایا ہے،

وَلَقَدْ أَنشَأْنَا سَبْعَ مِائِينَ الْمَثَانِي
وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ
(بنی اسرائیل)

ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ عنایت کی ہے جس
میں سات آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی
ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا۔

فَقَدْ كُتِبَتْ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ -
(یونس)

میں ایک مدت تک تمہارے اندر عمر گزار
چکا ہوں ذرا بھی غور نہیں کرتے یعنی اگر میری
پاکیزہ زندگی پر غور کرتے تو تم کو ایمان لانے
میں ذرا بھی دیر نہ لگتی۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب)

رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے
اسوۂ حسنہ ہے۔

خو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنوی معجزہ کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے۔
 ما من الانبياء الا اعطى من
 الايات ما مثله آمن عليه
 البشر وانما كان الذی اوتيته
 وحيا وحياء الله اى فارجو
 اکثرهم تابعا

کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جسے معجزات نہ
 دیے گئے ہوں جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے
 اور مجھے وہ وحی دی گئی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے
 میری طرف وحی کی ہے تو امید ہے کہ میں اپنے
 ماننے والوں کے اعتبار سے سب سے

د بخاری کتاب الاعتصا باب بعثت) زیادہ رسوں گا۔

مثلاً چاند کے درمکڑے ہو گئے، کنکریاں آپ کے دست مبارک میں بولنے لگیں، مجا نور اپنے مالک کی شگفتہ تھے۔ ایک پیالہ دودھ میں بہت سے لوگ سیراب ہو گئے۔

آپ کے اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کو جو معجزے ملے وہ زیادہ تر مادی معجزے تھے اور وہ انہیں کے دور کے لیے مخصوص تھے، ان کے زمانہ میں ان کو دیکھ کر بہت لوگ ایمان لے آئے اب وہ معجزات ایک تاریخی یادگار کے طور پر قرآن و حدیث میں محفوظ ہیں، مگر ان کے معجزانہ اثرات باقی نہیں رہے، مگر مجھے وحی کے ذریعہ قرآن کی صورت میں جو معجزہ ملا وہ ایک دائمی معجزہ ہے جس کے اثرات قیامت تک باقی رہیں گے اور اس کے لفظی و معنوی معجزانہ اثرات کا برابر ظہور ہوتا رہے گا، اور یہ واقعہ ہے کہ قرآن پاک نہ صرف اپنی معنویت لے اپنی زبان، اپنی طرز ادا اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے جس کو بڑے سے بڑا ادیب و شاعر اور زبان آور چیلنج نہیں کر سکا بلکہ اس نے فکر و نظر کو جو بصیرت اور روشنی عطا کی، اخلاق و کردار کو بلند کرنے کی جو ہدایتیں دیں، آئندہ واقعات کے سلسلے میں اس نے جو پیشین گوئیاں کیں یہ سب زندہ معجزات ہیں جن کا انکار ایک ہٹ دھرم ہی کر سکتا ہے، قرآن پاک نے ۱۴ سو برس پہلے اعلان کیا تھا۔

قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ	آپ کہہ دیجیے کہ اگر تمام انسان اور جنات
وَالْحِیُّ عَلٰی اَنْ یَّاتُوْا بِمِثْلِ	سب اس بات کے لیے جمع ہو جائیں کہ ایسا
هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ	قرآن نہ لادیں تب بھی ایسا نہ لاسکیں گے
وَلَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیْرًا	اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن
(اسہم)	جائیں -

مگر ڈیڑھ ہزار برس گزر جانے کے بعد بھی قرآن کے اس چیلنج کا جواب دنیا نہ دے سکی،

معجزات کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں رہنی ضروری ہے کہ معجزے کی نسبت ظاہری طور پر انبیاء کی طرف ہوتا ہے مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کا ظہور اس غرض سے ہوتا ہے کہ رسولوں اور نبیوں کی صداقت ظاہر ہو جائے اس ظاہری سبب نبی ہوتا ہے مگر اس کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ ہوتا ہے قرآن پاک نے اس کو بار بار

ایک ضروری بات

لے قرآن پاک ایک ایک حرف اور نقطہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح خدا کی طرف سے حضرت جبریل لے کر آئے تھے

فہم نشین کرایا ہے:

قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنَّمَا
أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ
آپ کہہ دیجیے کہ معجزات تو خدا ہی کے پاس
ہیں اور میں تو محض صاف صاف ڈرانے
والا ہوں۔ یعنی یہ تمہارے مطالبہ پر
(العنکوت)

ضروری نہیں کہ ظاہر ہو وہ جب چاہتا معجزہ

کو ظاہر کرتا ہے۔

سنت حدیث اور بدعت

آپ اور پڑھ چکے ہیں کہ جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاکھیں،
اس پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے، اب یہ بھی سمجھ لینا ضروری
ہے کہ اسلامی شریعت کا پورا علم ہم کو دو ذریعے سے حاصل ہوا ہے ایک ذریعہ قرآن پاک ہے اور دوسرا ذریعہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت ہے، سنت کے لفظی معنی راستہ اور طریقہ کے ہیں اور حدیث
کے معنی بات چیت کے ہیں لیکن اسلام میں جب سنت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ راستہ
اور طریقہ ہوتا ہے جس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین چلے ہیں یا اس پر
چلنے کا حکم دیا ہے، اور حدیث سے مراد وہ باتیں ہیں جن کو آپ نے قرآن کو سمجھانے کے لیے ہمیں بتائی
ہیں جیسے قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے مگر اس کا وقت کس وقت سے کس وقت تک ہے اور کس وقت
کتنی رکعت پڑھنی چاہیے رکوع کیسے کرنا چاہیے اور سجدہ کیسے کرنا چاہیے، اور اس میں کیا پڑھنا چاہیے
یہ سب قرآن پاک میں بیان نہیں ہوا ہے، یہ سب باتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بتائی ہیں اسی طرح قرآن پاک کے بہت سے احکام کی تفصیل آپ نے بیان فرمائی ہے اور یہ مرتبہ
اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو عطا کیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے:-

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ
لِلنَّاسِ (مغل) کے لیے بیان کر دیں۔
اور ہم نے آپ پر ذکر (قرآن) اتارا کہ آپ لوگوں

اب اگر کوئی قرآن پاک کو تو ماننا ہے مگر آپ کی سنت اور حدیثوں کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے
اس لیے کہ حدیثیں تو قرآن پاک ہی کا بیان ہیں تو حدیثوں کو نہ ماننا گویا قرآن کی اس ہدایت کا انکار ہے

پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ قرآن پاک تو ہم کو آپ ہی کے ذریعہ سے ملا ہے اور آپ کے بتانے سے صحابہ نے اسے اللہ کا کلام تسلیم کیا، اب کوئی شخص سنت و حدیث کو نہیں مانتا تو حقیقت میں وہ قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کرتا ہے، بعض لوگ اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور حدیث کا انکار کرنے کے معنی یہ ہوئے کہ وہ نبوت کا اور وحی کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کو ماننا ضروری ہے حدیث کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اگر ایسے لوگوں سے کوئی پوچھے کہ یہ قرآن کا کلام الہی ہونا تم کو کیسے معلوم ہوا اور قرآن پاک کس پر نازل ہوا تو ان کو جواب میں کہنا پڑے گا کہ یہ سب حضور اکرم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ملا اور انہی کے ذریعہ اس کا کلام الہی ہونا ہم کو معلوم ہوا ہے تو کتنی بے عقلی کی بات ہوگی کہ جس کے ذریعہ ہم کو قرآن ملا اس کو تو ہم مان لیں اور جب اس قرآن کے حکموں کی وہ تفصیل بیان کریں تو ہم اس کا انکار کر دیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایسے آدمی کو اپنی امت میں نہیں پانا چاہتا کہ جب میں کوئی حکم دوں تو وہ کہے کہ مجھے قرآن میں حکم نہیں ملتا (ابوداؤد رحمہ اللہ) علماء نے آپ کی سنتوں اور حدیثوں کو بہت سی کتابوں میں جمع کر دیا ہے، ان میں آٹھ کتابیں مشہور ہیں (۱) بخاری شریف (۲) مسلم شریف (۳) ترمذی شریف (۴) ابوداؤد شریف (۵) نسائی شریف (۶) موطا امام مالک (۷) مسند امام احمد بن حنبل (۸) ابن ماجہ شرح معانی الآثار طحاوی سنن بیہقی وغیرہ ان کے علاوہ بھی حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں۔

جن باتوں کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے اور نہ صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں پائی جاتی تھیں، بعد کے لوگوں نے اس کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اس کو بدعت کہتے ہیں۔ مسلمانوں میں بہت سی بدعتیں رائج ہو گئی ہیں، مثلاً تعزیر بنانا، ماتم کرنا، قبر پر پھول و چادر یا جانور چڑھانا، چراغ جلانا، قبر پر میلہ لگانا، میلاد میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کو ضروری سمجھنا، اسی طرح شادی بیاہ کی بہت سی رسمیں بدعت ہیں مردہ دفن کرنے کے بعد قبرستان میں اذان کہنا بدعت ہے۔

اللہ کی کتابیں

جو کچھ چیز جس پر ہر مسلمان کو ایمان لانا اور عقیدہ رکھنا ضروری ہے وہ اللہ کی نازل کردہ

تمام کتابیں ہیں۔ قرآن پاک میں ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ دَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
(البقرة)

اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس
کتاب پر بھی جو آپ پر اتاری گئی ہے اور ان
کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری
جا چکی ہیں۔

اوپر ذکر آچکا ہے کہ قرآن پاک میں پانچ کتابوں کا ذکر ہے (۱) صحف ابراہیم (۲) توراۃ۔
(۳) انجیل (۴) زبور (۵) اور خود قرآن پاک۔ اور یہی ذکر آچکا ہے کہ قرآن کے علاوہ دوسری کتابوں
کے ماننے والوں نے ان میں کچھ تبدیلی اور تحریف کر دی ہے اس لیے اتنے حصہ کی تصدیق ہمارے لیے
ضروری ہے جتنا حصہ قرآن کے بیان سے ٹکراتا نہیں ہے۔ قرآن پاک ان کتابوں کی تصدیق ان ابفاظ
میں کرتا ہے۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ
الْكِتَابِ دُمُومِنَّا عَلَيْكَ

اور ہم نے یہ کتاب آپ کے پاس بھیجی ہے وہ
سراسر حق ہے اور اس سے پہلے جو کتابیں ہیں
ان کی بھی تصدیق کرتی ہے اور ان کے
(مائدہ: ۴۸) مضامین کی محافظ ہے۔

مہمیں کی تفسیر عبد اللہ بن عباسؓ نے شاہد اور امین کے لفظ سے کی ہے یعنی قرآن پاک اگلی
کتابوں کے لیے شاہد بھی ہے اور ان کی تعلیمات کا امین بھی ہے قادرؓ نے بھی اس کا یہی مفہوم بیان کیا
ہے اسی بنا پر ان باتوں کے بارے میں جس کی تصدیق قرآن سے نہیں ہوتی ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔

لَا تَصْدُقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ
وَلَا تَكْذِبُواهُمْ

نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ
بھٹلاؤ۔

ممکن ہے کہ وہ بات اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہو تو اس کی تکذیب کلام الہی کی تکذیب ہوگی اور چونکہ اس کے
صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اہل کتاب کی تحریف ہو تو اس کی تصدیق بھی صحیح نہیں ہے

یہی حکم ان تمام کتابوں کا ہے جن کے بارے میں ان کے ماننے والے ان کو خدا کی نازل کردہ کتاب کہتے ہیں اسی بنا پر فقہائے کرام نے ان کو اہل کتاب کے بجائے شبہ اہل کتاب یعنی اہل کتاب کے مشابہ قرار دیا ہے۔

جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آخری نبی ہیں، قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ

قرآن پاک اور اس کی خصوصیات

اس دنیا میں آخری کتاب ہے جس کے بعد اب کوئی دوسری کتاب نازل نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کے معجزہ ہونے کا ذکر رسالت کے بیان میں آچکا ہے یہ اپنی فصاحت و بلاغت اپنی تعلیمات کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے اور کائنات کے بارے میں اس نے جو حقائق بیان کیے ہیں اور آئندہ واقعات کے بارے میں جو پیشین گوئیاں کی ہیں اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے، اس کی چند خصوصیات کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔

۱۔ خدا کی نازل کردہ ہوئی دنیا میں قرآن پاک پہلی اور آخری کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف ایک ایک نقطہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح وہ نازل ہوا تھا قرآن پاک کی حفاظت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف اللہ نے اس کی حفاظت کا خود وعدہ کیا ہے اور دوسری کسی کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کا وعدہ نہیں کیا بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان لوگوں پر چھوڑ دی تھی جن پر یہ نازل ہوئی مگر قرآن کے بارے میں فرمایا کہ:-

إِنَّا نَحْنُ مُرْسِلُو الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ (الحجر)

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جبنا قرآن پاک نازل ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکھوا دیا کرتے اور خود زبانی یاد فرما لیتے تھے اور صحابہ کرام بھی یاد کر لیتے تھے اور پانچوں وقت نمازوں میں وہ پڑھا جانے لگا تھا اسی طرح ہمیشہ امت اسے نکھتی اور یاد کرتی رہی۔

۳۔ کوئی بھی کتاب ہو ایک دو بار پڑھنے کے بعد طبیعت اکتفا کرتی ہے مگر قرآن پاک جتنی بار پڑھا جائے اس سے طبیعت اکتفا نہیں بلکہ ہر بار اس کی لذت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

لَا يَخْفَىٰ بِكَ تَرْتِيلَ الرَّجْدِ۔

یہ بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا۔

۴۔ قرآن پاک دنیا میں واحد کتاب ہے جو سمجھے بغیر بھی پڑھی جاسکتی ہے کروڑوں آدمی اسے سمجھے

کرتے ہیں مگر خدا کی اس کتاب سے ہم کو ہدایت لینے کی بہت کم توفیق ہوتی ہے اور چونکہ ہم اس سے ہدایت نہیں لیتے اس لیے خدا کی رحمتوں سے بھی محروم رہتے ہیں، یہ روشن اور سراپا نور کتاب ہمارے ہاتھوں میں مگر اس کی روشنی اور ضیا باری سے نہ ہم اپنے دل و دماغ روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ اپنی زندگی کے دوسرے معاملات میں ہم اس کی پر نور ہدایتوں سے کوئی راہنمائی حاصل کرتے ہیں، اس کی مزید تفصیل قرآن پاک کی تلاوت و حفظ کے تحت آگے آرہی ہے،

ملائکہ اسلامی عقائد میں توحید و آخرت اور رسالت کے ساتھ پانچویں چیز جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ فرشتے ہیں، فرشتوں کے لیے عربی میں ملائکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو ملک کی جمع ہے یہ لفظ الوکہ سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی پیغام پہنچانے کے ہیں ان کو ملائکہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام اور حکم لے کر دنیا میں آتے ہیں اور اس کا حکم پھیلاتے ہیں قرآن میں کہیں کہیں ان کے لیے لفظ رُسُل بھی استعمال ہوا ہے، فارسی اور اردو میں عام طور پر فرشتے کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے معنی پیغام لے جانے والے کے ہیں ان سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو ہماری نظروں سے دکھائی نہیں دیتی۔ مگر اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام چلانے کے لیے ان کو جو حکم دیتا ہے وہ اسے نافذ کرتے ہیں، لیکن وہ ارادہ و اختیار سے محروم بلکہ مجبور محض ہیں یعنی جس طرح انسان اپنے ارادہ و اختیار سے بھلائی و برائی یا خدا کی اطاعت و نافرمانی کا جو راستہ چاہے اختیار کر لیتا ہے فرشتے یہ ارادہ و اختیار نہیں رکھتے کہ وہ برا بھلا جو راستہ چاہیں اختیار کر لیں بلکہ وہ خدا کے حکم کو بے چوں و چرا بجالاتے ہیں نہ وہ مرد ہیں نہ عورت ان کی خصوصیت قرآن پاک نے یہ بیان کی ہے۔

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی
نہیں کرتے اور وہی کرتے جو ان کو حکم
دیا جاتا ہے۔ (تحریم)

دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان سب میں فرشتوں کا تصور موجود رہا ہے مگر جس طرح انسانی اور مادی شخصیتوں کے بارے میں یہ توہمیں ان کو خدائی کا مرتبہ دے کر اور خدا کا شریک بنا کر گمراہ ہوئیں اسی طرح انہوں نے فرشتوں کو بھی وہی مقام دے دیا جس سے وہ گمراہ ہوئیں عیسائیوں نے خدا کو تین حصوں میں

بانٹ دیا اور خدا کی ایک حصہ حضرت جبریل کے حوالہ کر دیا۔ ہندوؤں میں فرشتوں کے تصور نے شرک و بت پرستی کی زجائے کنتی صورتیں اختیار کر لیں۔ جاہلیت میں عرب عام طور پر ان کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ قرآن نے ان کو تنبیہ کی اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ کیا تم خدا کے لیے بیٹیوں کو پسند کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹوں کو؟ قرآن پاک نے ان تمام خیالات کی تردید کی اور بتایا کہ یہ فرشتے سراپا نیکی ہوتے ہوئے خدا کے نزدیک ان کو ایسا تقدس کا مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ انسان ان کے سامنے جھکے بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش ہی سے یہ شرف بخشا کہ اس کو سجدہ ملائکہ بنا دیا اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ انسان جو مسجد و ملائکہ ہو جب اس کو خدا کی خدائی میں کوئی حصہ نہیں ملا ہے تو فرشتوں اور دوسری مخلوق کو خدا کا مرتبہ دینا نہ صرف یہ چیز خدا تعالیٰ کی شانِ فدوسی کے خلاف ہے بلکہ اس سے خود انسان کے شرف و امتیاز اور اس کی عظمت و جلال کی بھی توہین ہوتی ہے۔ فرشتوں کے بارے میں اسلام نے یہ عقیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔

(۱) جیسا کہ اوپر ذکر آچکا ہے کہ فرشتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات تک اپنا پیغام اور اپنے احکام پہنچاتے ہیں یا ان کے ذریعہ اپنے حکم کو نافذ کرتے ہیں خود ان کی مؤثر بالذات کوئی حیثیت نہیں ہے نہ تو وہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں اور نہ اس کے عذاب سے کسی کو بچا سکتے ہیں قرآن پاک نے ان کی اس حیثیت کو ان الفاظ میں واضح کر دیا ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِمَةُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ
رُسُلًا اَوْ لِیْ اَجْحَمَةِ مَشْنٰی
وَلَا تَدْرِیْ وَرَّ لَمْ یَزِدْ فِی الْخَلْقِ
مَا بَشَا عَرَانِ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ
قَدِیْرٌ مَا یَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ
مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا تُحْمِلُوْهُ لَهَا وَاَ مَا
یُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِہٖ

سب تعریف خدا ہی کو منور ادا رہے جو
آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہو
اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے جن کے
دور دور ترین تین اہر چاک چاک پر ہیں وہ
اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے
بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے خدا جو اپنی
رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو
بند کرنے والا نہیں ہے اور جو بند کرے تو

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں ہے

(فاطمہ) اور وہ غالب و حکمت والا ہے۔

(۲) وہ اللہ کے احکام اور پیغام لے کر انسانوں اور دوسری مخلوقات کے پاس پہنچتے ہیں۔

تَنْزِيلُ الْمَلَكِ وَالشَّوْحُ فِيهَا
فرشتے اور حضرت جبریل شب قدر میں تمام
امور لے کر خدا کی اجازت سے زمین پر اترتے۔
يَا ذُنْ رَجَعَهُ مِنْ كُلِّ امْرٍ

(القدر) ہیں۔

(۳) روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے سپرد ہے۔

وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ
تمہارے پاس اللہ فرشتوں کو نیکو انبا کر
أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ نَفَقَهُ رُسُلَنَا
بھیجتا ہے اور جب کسی کی موت آتی ہے تو یہ
كَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (الانعام)
فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔

(۴) وہ بشارت لے کر بھی آتے ہیں اور عذاب بھی۔

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا إِبْرَاهِيمُ
اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیمؑ کے پاس
بِالْبَشَرِ
بشارت لے کر آئے۔

قَالُوا يَا لَوُطُ إِنَّا رُسُلُ
فرشتوں نے کہا کہ لوٹ تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں
رَبِّكَ كُنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرَبِ
یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے تو کچھ
بَاهِلًا يَقْطَعُ مِنَ الْبَيْتِ وَلَا يَلْتَفِتُ
رات بے پانہ گھر والوں کو لے چلے جاؤ اور تم سے
مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا مُرَاۤءَاۤءَةً
کوئی شخص نیچے پھر کر نہ دیکھے مگر تمہاری ہوی،
مُصِيبًا مَا أَصَابَهُمْ (هود)
قوم پر مصیبت پڑنے والی ہے وہی اس پر بھی پڑے گی

(۵) ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے لگے رہتے ہیں جو ان کے اچھے اور بُرے اعمال لکھتے رہتے ہیں۔

وَأَنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كَرِيمًا
بے شک تمہارے اوپر کچھ فرشتے نیکو مقرر ہیں
كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ
وہ سب لکھتے رہتے ہیں جو کچھ تم کرتے

(الانفطار) رہتے ہو۔

کچھ فرشتے ان مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں جن میں اللہ کا ذکر یا دین کی تعلیم ہوتی ہے حدیث میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے جس کا ذکر آگے آئے گا۔ یہی فرشتے بلا اور مصیبتوں میں آدمی کی مدد کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں **وَلَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا**۔

(۶) کچھ فرشتے مرنے کے بعد مردہ سے سوال و جواب پر مقرر ہیں ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے آخرت کے بیان میں اس کی تفصیل آچکی ہے۔

(۷) کچھ ملائکہ جنت و دوزخ کے انتظام پر مقرر ہیں :

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ
اور جنت کے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے اور جنتیوں سے کہیں گے تم سلامت رہو اس وجہ سے کہ تم دین پر

محکم رہے تو آخرت کا انجام بہتر ہوا۔ (الہرعد)

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً
اور ہم نے دوزخ کا ذمہ دار فرشتوں ہی کو بنایا ہے۔ (مدثر)

عَلَيْهِمْ مَلَائِكَةٌ غُلَاطٌ شِدَادٌ
دوزخ پر بہت سخت اور مضبوط فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ (دھیم)

(۸) کچھ فرشتے ہر وقت بارگاہ الہی میں عرش کے ارد گرد اس کے حکم کے منتظر کھڑے رہتے ہیں اور تسبیح تہلیل کرتے رہتے ہیں۔

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِظِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
تم دیکھو گے کہ بہت سے فرشتے عرش کے ارد گرد موجود رہتے ہیں اور ہر وقت خدا کی حمد کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ (ذمر)

(۹) صبح و شام فرشتوں کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے صبح والے فرشتے شام کو واپس چلے جاتے ہیں اور رات والے فرشتے آجاتے ہیں اسی طرح روزانہ ہوتا رہتا ہے۔

تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ (المعارج) اس کی طرف فرشتے اور روحیں جاتی رہتی ہیں۔

فرشتوں کی تعداد کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان کو علم نہیں ہے ان میں چار فرشتے سب سے افضل ہیں ان کے نام اور کام یہ ہیں۔

(۱) حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انبیائے کرام کے پاس وحی لاتے تھے وحی کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا اب قیامت تک وحی نہیں آئے گی وحی کی دو قسمیں ہیں ایک وحی جلی جس کا نمونہ قرآن پاک ہے دوسری وحی خفی جس کا نمونہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور احادیث ہیں حضرت جبریل اب بھی خاص مواقع پر احکام رحمت و عذاب لے کر دنیا میں آتے رہتے ہیں۔ آپ پر جب وحی آتی تھی تو آپ کو بڑا بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ جاڑے کے دنوں میں پیشانی مبارک پر پسینہ آجاتا تھا مگر اس وحی کو آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں سن پاتا تھا جب آپ لوگوں کو بتاتے تھے تب صحابہ کرام کو معلوم ہوتا تھا۔

(۲) حضرت اسرافیل کے ذمہ بڑے بڑے امور کے ساتھ صور پھونکنے کا کام سپرد ہے پہلی بار جب صور پھونکیں گے تو سارے انسان مجبور ہو جائیں گے اور ساری دنیا کی چیزیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی اور ساری زمین ایک چٹیل میدان ہو جائے گی پھر دوبارہ صور پھونکیں گے تو سارے انسان اور جانور زندہ ہو جائیں گے قیامت کے ذکر میں اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔

(۳) حضرت میکائیلؑ یہ پانی برسانے اور روزی کے دوسرے ذرائع پر مامور ہیں ان کے ماتحت بے شمار فرشتے ہیں۔

(۴) حضرت عزرائیلؑ یہ تمام جاندار کی جان نکالنے پر مامور ہیں ان کے ماتحت بھی بے شمار فرشتے ہیں جو ایک وقت میں لاکھوں آدمی کی جان نکال لیتے ہیں۔

قرآن پاک میں صرف حضرت جبریل اور میکائیل کے نام کا ذکر ہے اور حضرت اسرافیل اور عزرائیل کا ذکر بہت سی احادیث میں آیا ہے۔

بعث بعد الموت | عقائد میں چھٹی چیز بعث بعد الموت ہے یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جانا اس کا ذکر آخرت کے بیان کے ضمن میں آچکا ہے اس لیے الگ سے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔

تقدیر

عقائد و ایسائیات میں ساتویں چیز تقدیر ہے اس پر ایمان لانا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔
تقدیر کے عقیدے کے بارے میں بہت سی قویں اس سے پہلے گمراہ ہو چکی ہیں اس لیے تقدیر کے سلسلے میں
مکرم کو وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں اور صحابہ کرام اس پر یقین رکھتے
تھے۔ بعد میں یونانی فلسفہ اور ایرانیوں کے اثر سے ایسی ایسی تخیلیں اور عقائد پیدا ہو گئے جن سے مسلمانوں
میں بہت سے فرقے پیدا ہو گئے اور وہ سب فرقے اہل سنت و الجماعت سے ہٹے ہوئے ہیں اور گمراہ ہیں
نُصْرَہ، اسمعیلی، معتزلہ، قدریہ جہمیہ، مرجیہ وغیرہ۔

تقدیر کے لفظی معنی ہوتے ہیں اندازہ کرنے اور اس اندازہ کے مطابق فیصلہ کر لینے کے
اور شریعت میں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ کو کہتے ہیں جو اس نے کائنات کے بارے میں اور اس کے
مدرسہ ساری مخلوقات اور خاص طور پر انسان کے بارے میں کر دیا ہے یا آئندہ کرے گا ان تقدیری
صلوں سے ہم واقف نہیں ہیں، اس لیے زندگی میں جو کچھ پیش آئے اسے تقدیر کا فیصلہ سمجھنا چاہیے۔
یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھلا یا برا راستہ اختیار کرنا ہم کو اختیار
نہیں دیا ہے اس لیے اگر اپنے ارادہ و اختیار سے ہم نے بھلائی کا راستہ اختیار کر لیا تو اسے حلا کا احسان
سمجھنا چاہیے اور اگر اپنی غلطی سے کوئی ناکامی کوئی مصیبت یا تکلیف پیش آجائے یا شیطان کے دغلاؤں
کوئی برائی ہو جائے تو اسے اپنی غلطی تصور کرنا چاہیے۔

قرآن پاک میں ہے:-

مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ
اَللّٰهِ ۚ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ
فَمِنْ نَفْسِكُمْ ۚ (نساء)

اگر کوئی بھلائی اور اچھی صورت پیدا ہو جائے
تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو اور کوئی تکلیف
یا غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی سمجھو۔

تقدیر کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں جب کوئی مکان بنا یا جاتا ہے تو زمین پر یا لکڑی یا کاغذ پر اس کا
نقشہ بنا لیا جاتا ہے اس مکان میں جتنے کمرے برآمدے بنائے ہوتے ہیں جتنے دروازے

کھڑکیاں لگانی ہوتی ہیں، غسل خانے اور پانخانے اور باورچی خانے بنانے ہوتے ہیں ان سب کی جگہ پہلے مقرر کر دی جاتی ہیں پھر اس بنے ہوئے نقشے کے مطابق پورا مکان بنایا جاتا ہے اور کبھی ضرورت ہوتی اس میں آدمی جزوی ترمیم بھی کر لیتا ہے مگر پورا نقشہ وہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب اس پوری کائنات اور انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کے کچھ اصول کچھ قاعدے بنادے ہر مخلوق اس کی فطرت کے مطابق کام اور ذمہ داری مقرر فرمادی۔ اب اسی اصول و قاعدے اور فطرت کے مد اس پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے اس میں ذرہ بھر فرق نہیں ہوتا، اب اس میں خدا کے علاوہ دوسرا کسی طرح کی تبدیلی یا ایک سکند کا فرق نہیں کر سکتا، سورج چاند کا نکلنا، دن رات کی آمد و فر زمین کی گردش ہوا پانی اور فضا کی کیفیت و افادیت انسان کے جسم کی ساخت اس کے اعضا و کی محتاج صلاحیتیں اس کی زندگی اور موت وغیرہ میں۔ خدائے قدوس کے علاوہ کوئی ذرہ بھر تبدیلی نہیں کر سکتا دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سورج کے نکلنے اور ڈوبنے اور ان کے حرکت کرنے میں اور زمین کی گردش؛ اگر ایک سکند کا فرق کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی بڑے سے بڑا ڈاکٹر آنکھ سے بولنے اور زبان سے دیکھنے کان سے سونگھنے کا اور ناک سے سننے کا کام لینا چاہے تو یہ کام وہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے جس کو جس کا پر لگا دیا ہے وہ ایک بال کے برابر نہیں ہٹ سکتا، غرض یہ کہ یہ سب کچھ اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے اور اصول کے تحت ہو رہا ہے اس میں وہی جو چاہے تبدیلی کر سکتا ہے دوسرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔

آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ تقدیر کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ اور ہماری زندگی میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو ہم مختصر بتاتے ہیں، دوسری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کسی قدر ارادہ و اختیار تو دیا ہے مگر حق شعور اور فکری قوت سے انہیں محروم رکھا ہے مگر انسان کو اس نے ارادہ و اختیار بھی دیا ہے عقل و شعور اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے وہ اپنے ارادہ و اختیار اور عقل و شعور سے اچھے کام کے ساتھ غلط کام بھی کر لیتا ہے اور اسے اپنے کام میں کبھی کامیابی ہوتی ہے اور کبھی ناکامی بھی انسان کی فطرت ہے کہ جب کامیاب ہوتا ہے تو اس کامیابی کو اپنی کوشش کا نتیجہ سمجھنے لگتا ہے اور اس کے دل میں غر پیدا ہو جاتا ہے اور جب کسی کام میں اسے ناکامی ہوتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے تقدیر پر ایمان لانے کو اسی لیے ضروری قرار دیا ہے کہ انسان نہ تو اپنی کامیابی پر مغرور ہو اور نہ ناکامی سے

وس ہوا اپنی کامیابی کو خدا کا احسان اور تقدیر کا فیصلہ سمجھے اور ناکامی کو اپنی غلطی کا نتیجہ سمجھے یا پھر یہ سمجھے
 اس میں خدا کی کوئی حکمت مصلحت ہوگی اس لیے بسا اوقات کسی کام میں آدمی کی ناکامی دوسرے کام میں
 ت بڑی کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

تقدیر پر ایمان لانے کے بعد آدمی نہ تو اپنی کامیابی پر مغرور ہوتا ہے اور ناکامی سے مایوس ہوتا
 بلکہ وہ ہر حال میں خدا کا شکر گزار رہتا ہے۔ وہ نہ تو موت سے ڈرتا ہے اور نہ بڑے سے بڑا کام کرتے
 کے گھبراتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ موت اپنے وقت پر آئے گی اگر اس کی قیمت میں کامیابی بھی ہے تو
 کوئی روک نہیں سکتا اور اگر ناکامی ہوتی ہے تو مایوس ہو کر بیٹھتا نہیں بلکہ برابر اپنی کوشش جاری
 رکھتا ہے۔

یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے ایک تقدیر مُبْتَرَم دوسرے تقدیر مُعَلَّق تقدیر
 م تَوَاضِل ہوتی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں البتہ تقدیر مُعَلَّق کا تعلق عام طور سے انسان کے عمل اور
 اس سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اچھے یا برے کام کے نتیجے میں یا پھر اس کی دعا سے اس میں تبدیلی
 بنا ہے اس لیے ہمیشہ اپنے عمل اور دعا پر نظر رکھنی چاہیے۔ ”تن بہ تقدیرِ حقان کے عمل کا انداز“ نہ ہونا
 ہے اس لیے کہ نگاہ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔

حدیث میں آتا ہے کہ صلہ رحمی سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ
 رِزْقُهُ وَ يُنْصَأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَتُهُ د بخاری و مسلم اور دعا کے بارے میں حدیث
 ہے لَا يَدْرُقُ الْقَضَاءُ إِلَّا الدَّعَاءَ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعَمَلِ إِلَّا الْبُورَ دترمندی تقدیر کو دعا بدل دیتی
 عمر میں نیکی کے ذریعہ زیادتی ہو جاتی ہے۔

مگر چونکہ تقدیری فیصلوں کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے اس لیے ہر حال میں ہمیں راضی برضا رہنا
 ۔ ایمان و عقیدہ کا بیان ختم ہوا۔

دَبْنَا لَقَبْلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسلامی فقہ

عبادات

عبادت انسان کی فطرت کی پکار اور اس کی رُوح کا تقاضا ہے، انسان جسے بھی اپنے سے برتر یا طاقت ور سمجھتا ہے یا اس سے ڈرتا یا امید رکھتا ہے اس کے سامنے اپنا سر نیازِ خم کر دیتا ہے۔ اگر غلط ماحول یا غلط تربیت کی وجہ سے وہ خدا کے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکاتا تو اپنے سے کمتر نہ جانے کتنی مخلوق کے سامنے سجدہ بریز ہوتا ہے۔ درخت، پتھر، پانی، ہوا، سورج، چاند اور اس سے بڑھ کر جانوروں اور کیڑے مکوڑوں میں بھی اگر طاقت و برتری اور امید و خوف کی کوئی رتی چھو کر رہتا ہے تو ان کو بھی معبود بنا کر اپنی جبینِ نیاز ان کے سامنے جھکانے لگتا ہے اور ان کو خوش کرنے کے لئے نذر و نیاز پیش کرتا ہے۔ ع

وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزارہ سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار اور عقل و شعور عطا کیا ہے جس کی بناء پر وہ اپنی کوشش اور تدبیر سے اس دنیا کی کچھ چیزوں کا مالک بن جاتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے لیکن انسان کے ارادہ و اختیار اور عقل و شعور کی صلاحیت اور اس کی تدبیروں کے ساتھ اگر یہ پوری کائنات اور اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اسباب زندگی، روشنی، ہوا، پانی، فضا وغیرہ فراہم کر رکھے ہیں اور ان کے اندر جو ایک توازن ہم آہنگی پیدا کر رکھی ہے اگر وہ سب

انسان کی تدبیروں اور کوششوں کا ساتھ نہ دیں یا ان کا توازن باقی نہ رہے تو اس کے ارادہ و اختیار اور عقل و شعور کی ساری بلند پروازیاں بے کار ہو کر رہ جاتی ہیں اور اس کی حیثیت اس دنیا میں عضو معطل کی سی ہو جاتی ہے۔

جب کائنات کی تسخیر اور بنیادی اسباب زندگی کی فراہمی میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے تو یہ چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے ارادہ و اختیار اور عقل و دانش کے استعمال کا آغاز خدائے وحدہ لا شریک کی شکرگزاری سے کرے۔ یہ شکرگزاری نہ صرف زبان سے ہو بلکہ اس کی بازگاہ میں اپنے جسم کو جان کا نذرانہ پیش کرنے میں بھی اسے ادنیٰ تاہل نہ ہو۔ اس کی شکرگزاری کے بہت سے مظاہر ہیں مگر اس کا سب سے بڑا مظہر عبادت ہے اسی حقیقت کی طرف قرآن پاک نے اشارہ کیا ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ
إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ (الزاریات)

میں نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔

اسی کی ترجمانی شیخ سعدی نے اپنے ان دو شعروں میں کی ہے

ابرو باد و مہ و خورشید در کارند
ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرماں بردار

نا تو نے بکف آری و بغفلت نہ خوری

شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرماں نہ بری

مقصود یہ ہے کہ جب سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے تو سر نیاز بھی صرف اسی کے آگے جھکے۔

عبادت کی تعریف علماء نے غایت المحبت اور غایت الذلل کے لفظ سے کی ہے یعنی عبادت کی روح یہ ہے کہ بندہ خدا کے سامنے انتہائی محبت اور اپنی انتہائی پستی کے ساتھ اس طرح جھک جائے بلکہ اس کے سامنے اس طرح بچھ جائے جس طرح بچہ ماں کے سامنے بچھ جاتا ہے، اس وقت عبد اور معبود کے درمیان کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور انسان گویا خدا سے ہمکلام ہو جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو یونہی جی رہتا ہے وہ اس وقت اپنے رب سے رازدارانہ باتیں کرتا ہے، یہی مفہوم ہے اس حدیث قدسی کا جس میں آپ نے فرمایا کہ قسمت الصلوٰۃ بینی و بین عبادی نصفین۔ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے یعنی وہ میری حمد و ثنا کر کے میرا حق ادا کرتا ہے اور پھر اپنے لئے کچھ مانگتا ہے۔

اس لئے اسلام نے انسان کے ارادہ و اختیار اور اس کی فطرت کو اعتدال پر باقی رکھنے کے لئے اپنی دعوت و تعلیم کی ابتدا ہی توحید سے کی ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اس کائنات کا نہ صرف خالق سمجھا جائے بلکہ یہ بھی سمجھا جائے وہی اپنی قدرت سے ساری کائنات کو چلا رہا ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس سے کسی کو بلند و برتر اور کامل نہ سمجھا جائے۔ وہ ہر انسان کے قریب ہے اور اس کی دعا سنتا ہے۔ اس لئے ضرورت و حاجت کے وقت اسی کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے اور اسی کو طاعت و عبادت کا مرکز نظر بنایا جائے۔ اسی سے امید و خوف رکھا جائے۔ اس کی بارگاہ کے علاوہ کسی اور کی چوکھٹ پر انسان اگر اپنی پیشانی جھکا تا ہے تو وہ انسانیت کی توہین کرتا ہے۔ ایسا انسان انسان نہیں بلکہ وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔

خدا کے اس اعلیٰ تصور کے ساتھ جب انسان عبادت کرتا ہے تو واقعی اس کی فطرت کو تسکین اور اس کی رُوح کو تازگی ملتی ہے اور وہ اپنے قلب و دماغ میں ایک قوت، اعتماد، سکون اور یکسوئی محسوس کرتا ہے برخلاف اس کے جن لوگوں کی نیاز مندیاں بہت سے خداؤں میں بٹی ہوئی ہوتی ہیں وہ اپنی فطرت اور رُوح میں سکون و یکسوئی کے بجائے فکری انتشار اور ایک خلا، محسوس کرتے ہیں۔ قرآن نے اس کو ایک تشبیل سے سمجھایا ہے۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ - هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا -

اللہ تعالیٰ نے (مومن و مشرک کے بارے میں) ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص (غلام) ہے جس میں کئی سا جھج دار ہیں جن میں باہم ضدافہمی بھی ہے اور ایک اور شخص ہے کہ پورا ایک ہی

(سورہ زمر)

شخص کا غلام ہے تو کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے۔

عبادت کا مفہوم عبادت کے لفظی معنی فرماں برداری، اطاعت گزاری اور اظہارِ عاجزی ہوتے ہیں، مگر اسلامی شریعت میں صرف اطاعت و فرماں برداری ہی

کا نام عبادت نہیں ہے بلکہ اس کے نزدیک ہر ایسا کام عبادت ہے جو آدمی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق کرے اور اس کام سے اس کا مقصود خدا کی رضا اور اجر و ثواب ہو یعنی اسلام میں

اطاعت گزار اور فرماں بردار اسی کو کہا جائے گا جو اوپر کی دونوں شرطوں کو پورا کرتا ہو۔ ان دو شرطوں کو پورا کر کے آدمی اگر چاہے تو اپنے کھانے پینے، سونے جاگنے حتیٰ کہ اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کو بھی عبادت بنا سکتا ہے اور آخرت میں اجر و ثواب کا مستحق بن سکتا ہے۔ بے شمار احادیث میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ آدمی کی شرم گاہ میں بھی نیکی ہے، کہا گیا کہ اپنی شہوت کے پورا کرنے میں بھی نیکی ہے، آپؐ نے فرمایا ہے۔

لو وضع فی الحرم الیس کان
علیہ ومن رفکذ الک ان
وضعها فی الحلال کان لہ
کیا وہ حرام جگہ اپنی خواہش پوری کرتا تو گناہ نہ
ہوتا تو ایسے ہی جب اس نے حلال جگہ اپنی شہوت
پوری کی تو اس کے لئے اجر ہے۔

اجر (الادب المفرد)

یہ جذبہ کیسے پیدا ہو؟ عبادت کا یہ صحیح اور عمومی جذبہ کیسے پیدا ہوا اور آپؐ اس کے انتقال سے کس طرح پورے کمریں، اس کے لیے اسلام ایک ہمہ گیر پروگرام دیتا ہے۔ اس پروگرام کا ایک حصہ وہ مخصوص عبادات ہیں جن کو ہم نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ عبادتیں بذات خود عبادت ہیں اور عبادت کا عمومی جذبہ پیدا کرنے کا سبب بھی ہیں، ان عبادتوں میں خاص طور پر نماز کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اس کے ذریعہ عبادت و اطاعت کا جذبہ جس قدر ابھرتا ہے، دوسری عبادات کے ذریعہ اتنا نہیں ابھرتا یہی وجہ ہے کہ دوسری عبادات تو سال میں یا زندگی میں ایک بار فرض کی گئی ہیں، مگر یہ دن میں پانچ بار فرض کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک نے سینکڑوں جگہ تاکید کی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم رکھا، اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرادیا، اس نے گویا دین کی عمارت کو گرادیا، آپؐ نے فرمایا کہ ”کفر و ایمان کے درمیان نماز ہی حد فاضل ہے“

طہارت کا بیان

نماز سے پہلے طہارت | مگر نماز پڑھنے سے پہلے کچھ اور شرطیں ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے

ان ہی شرطوں میں ایک طہارت بھی ہے۔

طہارت کے معنی اور اس کی اہمیت

لغت میں طہارت کے معنی پاکی اور صفائی کے ہیں اور شریعت میں نجاستِ حکمی یا

حقیقی سے پاکی حاصل کرنے کو طہارت کہتے ہیں۔ یوں تو اسلام میں ہر وقت پاک و صاف رہنے کا حکم ہے، مگر اس نے نماز کے لیے طہارت کی کچھ اور شرطیں بھی لگا دی ہیں۔ اگر آپ ان قیدوں کا لحاظ نہیں کرتے ہیں تو آپ پاک و صاف ہوتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے اور اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ مثلاً آپ صاف ستھرے ہوں مگر آپ وضو نہ کریں تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دوسری عبادتوں کے لئے یہ شرط نہیں ہے۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”پاکی نماز کی کنجی ہے“ آپ نے فرمایا ہے کہ ”طہارت نصف ایمان ہے“ قرآن پاک میں متعدد جگہ پر طہارت کی ترغیب دی گئی ہے۔ خدا نے کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۝ پاک و صاف رہنے والوں کو خدا پسند کرتا ہے۔

طہارت کی اسی اہمیت کے پیش نظر عام طور پر فقہاء و محدثین حدیث و فقہ کی کتابیں طہارت و نجاست اور وضو و غسل کے بیان ہی سے شروع کرتے ہیں۔

نجاست کا بیان

ہے کہ نجاست کی حقیقت اور اس کی تمام قسموں کو جان لیا جائے۔ اس لیے جب تک نجاست کی حقیقت نہ جان لی جائے اس وقت تک اس سے بچنے کی تدبیر کیسے کی جاسکتی ہے۔

نجاست کی قسمیں

نجاست کے معنی ناپاکی اور گندگی کے ہیں۔ یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک نجاستِ حکمی اور دوسری نجاستِ حقیقی۔ ان دونوں کی پھر دو دو قسمیں ہیں۔ نجاستِ حکمی اس نجاست کو کہتے ہیں جو ہمارے دیکھنے میں نہ آئے بلکہ اس کا

نجس ہونا ہم کو شریعت کے ذریعہ معلوم ہوا ہو۔ مثلاً بے وضو ہونا یا غسل کی حاجت ہونا۔ اس کی دو قسمیں ہیں حدیثِ اصغر یعنی چھوٹی نجاست اور حدیثِ اکبر یعنی بڑی نجاست۔ حدیثِ اصغر یہ نجاست صرف وضو کر لینے سے دور ہو جاتی ہے۔ مثلاً (۱) پانخانہ یا پیشاب کرنا۔

(۲) ریح خارج ہونا۔ (۳) بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا بہنا (۴) نماز میں تعقیبہ لگا کر ہنسنا (۵) زمین، چار پائی یا دیوار سے ٹیک لگا کر سونا۔ (۶) منہ بھر کے قے ہو جانا۔ یہ سب صورتیں حدیث اصغر کی ہیں

حدیث اصغر کا حکم | حدیث اصغر کی صورت میں آدمی نہ تو نماز پڑھ سکتا اور نہ قرآن پاک کو چھو سکتا ہے۔ البتہ اگر زبانی قرآن پڑھے تو اس کی اجازت ہے۔ البتہ چھوئے بچوں کو بے وضو قرآن پاک چھونے اور پڑھنے کی اجازت ہے۔

حدیث اکبر | یہ نجاست غسل کرنے سے پاک ہوتی ہے، مثلاً کسی نے عورت سے مباشرت کی، کھونے میں احتلام ہو گیا یا عورت کو حیض و نفاس کا خون اگیا، یہ سب صورتیں حدیث اکبر کی ہیں۔

حدیث اکبر کا حکم | ایسی صورت میں آدمی بغیر غسل یا تیمم کے نہ تو نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن کو چھو سکتا ہے اور نہ اس کو زبانی پڑھ سکتا ہے، نہ مسجد میں بغیر کسی شدید ضرورت کے داخل ہو سکتا ہے۔ شدید ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے غسل خانے میں نہانے کے لیے گیا مگر اس کی بالٹی مسجد کے صحن میں یا مسجد کے اندر رکھی ہوئی ہے یا غسل خانے کا راستہ صحن سے ہو کر جاتا ہے تو ان صورتوں میں اس کو تیمم کر کے مسجد کے اندر جانے یا صحن سے گزر جانے کی اجازت ہے۔

ریکارڈ میں محفوظ قرآن کا حکم | ٹیپ ریکارڈ میں قرآن کی جو تلاوت محفوظ رہتی ہے محدث (بے وضو) شخص اس کو چھو سکتا ہے کیونکہ ان ریکارڈوں

میں حروف قرآنی ایسی صورت میں نہیں لکھے جاتے جس کو پڑھا جاسکے۔ اس کی حیثیت الفاظ کے نقوش کی نہیں بلکہ عکس کی ہے۔ اس پر قرآن کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ اصطلاح میں قرآن کی تعریف یہ ہے۔

کتاب اللہ فی المصطلح الشرعی	شریعت کی اصطلاح میں قرآن وہ ہے جو رسول
هو القرآن المنزل علی	اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ	مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور آپ سے تواریخ
وسلم المكتوب فی المصنف	کے ساتھ وہ منقول ہوتا چلا آ رہا ہے جس کی
المنقول عن النبی صلی اللہ	نقل میں ایک ادنیٰ شبہہ نہیں کیا جا
علیہ وسلم نقلوا متواترا	سکتا اور قرآن پاک لفظ و معنی دونوں کے

بلا شہتہ وهو النظم والمعنى۔ مجموعہ کا نام ہے۔

(شرح الاصول للبردوی)

اس بنا پر ریکارڈ یا کیسٹ کو حدیث کی حالت میں چھونا جائز ہے۔

نجاستِ حقیقی | نجاستِ حقیقی سے مراد وہ نجاستیں ہیں جن کو آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے اور ان سے فطرتاً ہر انسان کو ایک نفرت سی ہوتی ہے اور ان سے وہ اپنے بدن، کپڑے اور کھانے کو بچاتا ہے۔ یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک نجاستِ غلیظہ یعنی جن کا حکم سخت ہے دوسرے نجاستِ خفیفہ، یعنی جن کا حکم ہلکا ہے۔

نجاستِ غلیظہ | یعنی وہ نجاستیں جن کا حکم بہت سخت ہے اور جن کے ناپاک ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو۔ یہ چیزیں نجاستِ غلیظہ ہیں (۱) آدمی کا پیشاب پاخانہ (۲) آدمیوں اور جانوروں کا خون (۳) منی (۴) شراب تازی (۵) چھوٹے دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاخانہ بھی نجاستِ غلیظہ ہے (۶) اسی طرح تمام پاخانے، مثلاً بیل اور بھینس وغیرہ کا گوبر، بکری اور بھیر کی مٹکائی، گھوڑے، گدھے اور نچر کی لید، کتے اور بلی کا پاخانہ (۷) سوڑی ہر چیز نجاستِ غلیظہ ہے (۸) اسی طرح تمام حوام جانوروں کا پیشاب (۹) پرندوں میں صرف مرغی اور بط کی بیٹھ نجاستِ غلیظہ ہے۔

نجاستِ غلیظہ کا حکم | نجاستِ غلیظہ کے حکم کی دو صورتیں ہیں (۱) پہلی صورت یہ ہے کہ اگر نجاستِ غلیظہ کوئی پتلی چیز مثلاً خون، پیشاب یا شراب وغیرہ

لے مرقی الفلاح ص ۷۷ لے خانہ ج ۱ ص ۷۷ رد المحتار ص ۲۲۷ ومن النجاسات الغلیظۃ کالغائط والبول والمني والودي والقیح والصدیۃ والقی اذا ملاً الفم رد المحتار ص ۷۷ ابو خنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد امام ابو یوسف اور امام ابو محمد حلال جانوروں کے پاخانوں کو نجاستِ خفیفہ کہتے ہیں۔ اس اختلاف کی وجہ سے ان کا حکم نجاستِ غلیظہ کی دوسری قسموں کے مقابلے میں

ہلکا ہو جاتا ہے۔ لے مرقی الفلاح ص ۷۷

کے ایضاً ص ۷۷ و شرح النقایہ ص ۱ ج ۱۔

ہے تو وہ بدن، کپڑے، تخت، چارپائی پر لگ جائے تو اس کو بہر حال میں دھونا چاہیئے۔ پانی یا کسی پاک ستیال چیز سے دھوئے بغیر وہ پاک نہیں ہو سکتی۔ ایسی نجاست اگر پھیلی کی گولائی کے برابر یا اس سے کم آپ کے بدن یا کپڑے پر لگ جائے اور آپ اس کو دھوئے بغیر نماز پڑھ لیں تو آپ کی نماز سوجا گئی مگر قصداً بار بار ایسا کرنا مکروہ ہے اور اگر اس سے زائد ہو تو بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر پڑھ لی تو دوبارہ پڑھنی واجب ہوگی۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ نجاست غلیظہ کوئی گاڑھی چیز ہو، مثلاً پاخانہ، گوبر وغیرہ۔ اور آپ کے کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو اگر یہ وزن میں پھوٹی بھریا اس سے کم ہو اور اس کو دھوئے بغیر نماز پڑھ لی گئی، تو نماز ہو جائے گی، مگر قصداً ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر وہ اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کا دھونا ضروری ہے۔ اگر اس حالت میں نماز پڑھ لی گئی تو نماز نہیں ہوگی نجاست غلیظہ کے سلسلے میں بعض اور باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیئے۔

(۱) نجاست غلیظہ بعض صورتوں میں کھرج دینے سے بھی پاک ہو جاتی ہے۔ مثلاً جوتے میں کوئی گاڑھی نجاست مثلاً پاخانہ، گوبر وغیرہ لگ جائے اور آپ اسے رگڑ کر صاف کر دیں یا وہ خشک ہو جائے اور آپ اسے کھرج دیں تو آپ کے جوتے پاک ہو جائیں گے، لیکن اگر ستیال نجاست مثلاً پیشاب وغیرہ لگ جائے تو دھونا ضروری ہے بغیر دھوئے پاک نہیں ہوں گے۔

(۲) یہ حکم کپڑے، بدن یا دوسری چیزوں کا نہیں ہے، ان کو بہر صورت دھونا ضروری ہے خواہ نجاست گاڑھی ہو یا پتلی (۳) نجاست کو دھونے میں یہ خیال رہے کہ جس جگہ نجاست لگی ہو اس کو خوب مل کر یا رگڑ کر دھویا جائے تاکہ داغ دھبہ جاتا رہے۔ اگر ملنے اور رگڑنے کے بعد بھی دھبہ رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے (۴) بہتر ہے کہ نجاست کی جگہ کو تین بار دھویا جائے، اور اگر کپڑا ہو تو تین دفعہ نچوڑ کر دھویا جائے، اگر تین دفعہ پانی بہانے سے صاف ہو جائے تو اتنا کافی ہے۔ اگر دوسری دفعہ دھونے اور نچوڑنے کے بعد اطمینان ہو جائے کہ نجاست صاف ہو گئی تو تین دفعہ

لے بعض فقہاء اس صورت میں بھی کراہت کے قائل ہیں۔ لے علی قدر الدہم درنا فی المتجددة ومساحة فی المائتہ
وقدر منقر الکف و اقل مفاصل الاصابع، مراقی ۸۹، ۹۰ و یظهر الخف رنحو ۱۰ کا لعل جائد تلك من
النجاسة لها جرم ولو كانت رطبة (نور الایضاح ص ۳)

دھونا ضروری نہیں ہے مگر بہتر ہے۔ (۵) اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ خواہ مخواہ شک کی وجہ سے چارچہ مرتبہ دھوتے نہیں چلا جانا چاہیے۔ خدا کے یہاں پانی کا بھی حساب دینا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم بہتے ہوئے دریا پر بھی ہو تو پانی کے استعمال کرنے میں احتیاط کرو۔ (۶) اگر نجاست غلیظہ کھانے یا تھوڑے پانی یعنی گھڑے وغیرہ میں ذرا سی بھی پڑ جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔

نجاست خفیفہ یعنی وہ نجاستیں جن کا حکم ذرا ہلکا اور نرم ہے، یعنی کسی دلیل سے اس کا ناپاک ہونا معلوم ہوتا ہے اور کسی دلیل سے پاک نہ ہونا، ایسی نجاستوں کے ذرا سا لگ جانے سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ مثلاً (۱) حلال جانوروں کا تھوڑا سا بیل، بھینس، بکری وغیرہ کا پیشاب (۲) تمام حرام پرندوں مثلاً کوا، چیل، طوطا وغیرہ کی بیٹ (۳) حلال پرندوں میں مرغی اور بٹ کے علاوہ کبوتر، فاختہ، ہارل، بگلا وغیرہ کی بیٹ پاک ہے۔ (۴) چمکا ڈر گوشت حرام پرندہ ہے مگر اس کی بیٹ اور پیشاب بھی پاک ہے۔ یعنی یہ چیزیں اگر تھوڑی سی کپڑے یا بدن میں لگ جائیں تو ان کا دھونا ضروری نہیں ہے۔

نجاست خفیفہ کا حکم (۱) اگر نجاست خفیفہ کپڑے، بدن یا کسی اور چیز کے چوتھائی حصہ سے کم پر لگی ہو تو معاف ہے، اگر اس سے زیادہ لگی ہو تو دھونا ضروری ہے۔ لیکن یہ حکم بدن یا کپڑے وغیرہ کا ہے (۲) اگر نجاست خفیفہ کا کوئی حصہ کھانے یا تھوڑے پانی میں پڑ جائے تو وہ بہر صورت ناپاک ہو جائے گا۔ (۳) معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی نجاست جس کا ذکر اوپر آیا ہے، آپ کے بدن یا کپڑے یا تخت پر لگی ہو اور آپ نماز پڑھ لیں تو آپ کی نماز

لے شرح النقاہ ۷ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ استنجز ہوا بالبول پیشاب سے بچو۔ دوسری حدیث میں ہے آپ نے بیماری میں اونٹ کے پیشاب پینے کی اجازت دی ہے اسی تعارض کی وجہ سے اس کا حکم ذرا ہلکا ہے۔

۷ اما النجاست الخفیفۃ کبول ما یوکل لحمہ وخرء الطیر ما لا یوکل لحمہ۔ (کنز الدقائق ص ۲۴)

ہو جائے گی۔ مگر مکروہ ہوگی۔ اس لیے حتی الامکان اس سے بچنا چاہتا ہے نجاستِ غلیظہ اور خفیفہ کے سلسلے میں چند باتیں اور یاد رکھنی چاہیئے۔

(۱) وہ کپڑے جن میں جوڑ ہوتے ہیں، ان میں ہر جوڑ ایک الگ حصہ قرار دیا گیا ہے، مثلاً کمرے کی آستین، کلی، دامن، پاجامے کی دونوں مہریاں الگ الگ حصے ہیں۔ اسی طرح بدن کا ہر عضو ایک الگ حصہ ہے۔ اس لیے ان میں سے کسی ایک حصے یا عضو کے چوتھائی میں نجاستِ خفیفہ لگ جائے تو وہ معاف ہے۔ لیکن اگر پورے کپڑے کے چوتھائی حصے میں لگے تو وہ معاف نہیں ہے۔

(۲) محلہ کی مالش کے وقت بیل وغیرہ جو اس پر پیشاب کر دیتے ہیں اس سے غلہ ناپاک نہیں ہوتا۔ مالش کے بعد کریں تو ناپاک ہو جاتا ہے۔

(۳) پانی کی طرح جو چیز پتلی ہو، مثلاً عرق وغیرہ، اگر پانی موجود نہ ہو تو اس سے بھی بدن یا کپڑے کی ناپاکی دھوئی جاسکتی ہے لیکن اس سے وضو اور غسل نہیں کیا جاسکتا۔

(۴) جو زمین گوہر سے لپی گئی ہو وہ ناپاک ہے۔ اس پر کچھ بچھائے بغیر بیٹھنا، نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ نجاست اور کیچڑ کے لگے ہونے کی صورت میں نماز وغیرہ کے ہو جانے کی جو سہولت دی گئی ہے اس کی افادیت اور اہمیت کا پورا اندازہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ، گھر کا کام کرنے والی عورتیں اور بارش کے زمانے میں کیچڑ وغیرہ میں چلنے والے اشخاص کر سکتے ہیں۔

۱۔ ومرادہ من العفو صحتہ الصلوۃ بدون ان التہ لاعداء الکراہۃ بحر الرائق ج ۱ ص ۲۸۔ ۲۔ بحر الرائق اور شرح النقایج ص ۴۴۴ یہ فتویٰ امام محمدؒ کے قول کے مطابق ہے۔

۳۔ الحنطۃ تدلّس بالحر فبول وتروث ویصیب بعض الحنطۃ ویختلط ما اصاب منها بغیرھا قالوا الوعزل بعضها وغسل ثم خلط الكل ابیح تناولھا۔ (فتاویٰ عالمگیری)

۴۔ ولوا فترش فعلیہ وقام علیہما جائزت الصلوۃ بعزلۃ مالو بسط الثوب الطاهر علی الارض النجسۃ وصلی علیہ جائز۔ (بحر الرائق)

- (۵) اگر کوئی کپڑا دتہہ کا ہے اور ایک تہہ میں نجاست لگ گئی تو اگر یہ کپڑا سلا ہوا ہے تو اس پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اگر سلا ہوا نہیں ہے تو جو حصہ پاک ہے اُس پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔
- (۶) اگر لکڑی کا تختہ ایک طرف سے نجس ہے اور دوسری طرف سے پاک ہے تو اگر وہ تختہ اتنا موٹا ہے کہ اسے بیچ سے چیرا جاسکتا ہے تو اس کو پلٹ کر دوسری طرف نماز پڑھنا درست ہے اور اگر اتنا موٹا نہ ہو تو درست نہیں ہے۔
- (۷) اگر زمین پر کوئی نجاست لگ گئی ہو اور خشک ہو کر اس کا نشان مٹ گیا ہو تو اس پر نماز پڑھی جاسکتی ہے مگر تیمم نہیں کیا جاسکتا۔
- (۸) اگر ایسی چیزوں پر نجاست لگ جائے جن کو نچوڑا نہیں جاسکتا۔ مثلاً تخت، چارپائی، چوڑا زمین وغیرہ تو اس کو محض مل دینا یا اس پر تین مرتبہ پانی بہانا کافی ہے۔ مگر ایک بار بہانے کے بعد اتنی دیر ٹھہر جائے کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔

لے ووصلی علی مالہ بطناً تحت نجاسته وهو قائم علی مایلی موضع النجاسته
من الطاهرۃ وعن محمد رحمہ اللہ لا یجوز وقیل جواب محمد رحمہ
اللہ فی غیر المضرب فیکون حکمہ حکم ثوبین وجواب ابی یوسف رحمہ
اللہ فی المضرب فحکمہ حکم ثوب واحد فلا خلاف بینہما۔

(بحر الرائق ج ۱ ص ۲۶۸)

لے واما اذا اصاب النجاسته خشبۃ فاقبلها ان کان ضخم الخشبۃ
یقبل القطع فان صلی علی الطرف الآخر وهو طاهر جائز صلوتہ۔

(بحر الرائق ج ۱ ص ۲۶۸)

لے وتطهر الارض المتنجستہ بالجفاف اذا ذهب اثر النجاسته فتجوز
الصلوة علیہا ولا یجوز التیمم منها۔

(بحر الرائق ج ۱ ص ۲۷۸)

لے ای مالا ینعصر فطہار تہ غسلہ ثلاثاً وتجفیفہ (باقی حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

(۹) مچھلی، مکھی، مچھر اور کھٹل کا خون نجس نہیں ہے۔

(۱۰) گوبر، لید اور میٹنی گونا پاک چیزیں ہیں لیکن اگر وہ آگ میں جل جائیں تو ان کی رکھنا پاک نہیں ہوتی ہے۔

(۱۱) اگر تیل یا گھی میں ناپاکی پڑ جائے تو اس میں پانی ڈال کر ہلایے۔ جب یہ تیل اور گھی پانی کے اوپر آجائے تو اسے اوپر سے پسایا جائے، اسی طرح تین بار کرنے سے وہ پاک ہو جائے گا۔
(مراقی الفلاح)

(۱۲) پیشاب کی ایسی باریک چھینٹیں جو غور کرنے کے بعد بھی دکھائی نہ دیں یا بارش کے زمانہ میں جو چھینٹیں پڑ جائیں تو ان سے کپڑا گندہ نہیں ہوتا، خواہ خواہ شک کی بنا پر کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ (شرح النقاہ)

(۱۳) روٹی کا گدا، توشک یا لحاف پر اگر بچے کا پیشاب، پاخانہ یا کوئی اور گندگی لگ جائے تو اس کو پانی سے دھونا چاہیے، لیکن اگر نچوٹنے میں دقت ہو، تو تین دفعہ خوب اچھی طرح پانی بہا دینا چاہیے، روٹی وغیرہ نکال کر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔

(۱۴) کتے کا لعاب ناپاک ہے۔ اگر وہ کسی خشک چیز آٹے وغیرہ میں مُنہ ڈال دے، تو جہاں تک اُس نے مُنہ ڈالا ہے، اُننا حصہ پھینک دیجئے، باقی آٹا استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن

(بقیہ حاشیہ منور گذشتہ) فی کل مرۃ لان للتجفیف اثر فی استخراج النجاستہ وهو

أن یترب حتی ینقطع التقاطر ولا یشتط فیہ الیسس۔ (بحر الرائق ج ۱ ص ۲۳۸)

لے ودم السمک لیس بنجس وکن ادم القمل والذباب والبرغوث۔

(شرح وقایہ ج ۱ ص ۱۱۶)

لے لا یكون نجسا ریما دقذر۔ (در مختار ج ۱ ص ۳۰۱)

لے واتفقوا علی أن سور الکلب نجس لما انه مختلط بلعابه ولعابه متولد

من لحمه وهو نجس وقال صاحب السراج أن جلد الکلب نجس وشعره

ظاهر وهو المختار۔ (بحر الرائق ص ۱۰۲-۱۰۳ ج ۱)

کئے کا بدن پاک ہے اگر وہ کپڑے یا بدن سے چھو جائے، تو اس سے کپڑا یا بدن نجس نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کا بدن گیلیا ہے، تو کپڑا دھو ڈالنا چاہیے۔ اگر کتا کسی سیال چیز میں منہ ڈال دے تو وہ ناپاک ہو جائے گی، اسی طرح اگر برتن میں منہ ڈال دے، تو اس کو سات بار دھونا چاہیے اور اسی سات بار میں ایک بار مٹی سے ملنا چاہیے۔ جیسا کہ بعض حدیث نبوی میں ہے۔

(۱۵) آئینہ اور چھری، چاقو، چاندی سونے کے زیور پھول تانبے لوہے، گلت، شیشے وغیرہ کی چیزیں اگر نجس ہو جائیں تو خوب پونچھ ڈالنے اور رگڑ دینے یا مٹی سے مانچھ دینے سے پاک ہو جاتی ہیں لیکن اگر نقشی چیزیں ہوں تو دھونا ضروری ہے۔

(۱۶) اگر کورا برتن نجس ہو جائے اور وہ برتن نجاست کو چوس لے تو وہ فقط دھونے سے پاک نہ ہوگا بلکہ اس میں پانی بھر دیا جائے۔ جب نجاست کا اثر پانی میں آجائے تو اگر کرا پھر پانی بھر دیا جائے۔ اسی طرح برابر کرتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ نجاست کا نام و نشان بالکل جاتا رہے نہ رنگ باقی رہے اور نہ بدبو، تب پاک ہوگا۔

(۱۷) اگر نجس مٹی سے کھار برتن بنائے تو جب تک وہ کچے ہیں، ناپاک ہیں اور جب پکائے گئے تو پاک ہو گئے۔ اسی طرح اگر چوٹھا یا تنور نجس ہو جائے تو آگ جلنے سے پاک ہو جائے گا۔

۱۔ یہی مسلک ائمہ ثلاثہ کا ہے مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے عمومی حکم کی بنا پر تین بار دھونے کو کافی سمجھتے ہیں۔ (ترمذی شریف) سات بار دھونے کو وہ استحباب پر محمول کرتے ہیں۔

۲۔ یطهر کل جسم صیقل لا مساملہ بالمسح حدیداً وغیرہ فخر ج الحدید اذا کان منقوشاً فانہ لا یطهر الا بالغسل۔ (البحر الرائق ج ۱ ص ۲۲۵)

۳۔ وان کان ذالک الشیء الذی اصابہ النجاسة صلباً کالحجر والاحجار والخشب والوانی فانہ یغسل مقدراً ما یقع فی الکبر رأیک انہ قد طهر۔ (البحر الرائق ج ۱ ص ۲۳۴)

۴۔ والطین النجس اذا جعل منه الکون والقدر او غیرهما فطبخ یكون ذالک المعمول طاهر الا ضحلال النجاسة بالنار و ذوالها و هذا اذا لم یکن اثر النجاسة ظاهراً فیہ بعد الطبخ (کبیری ص ۱۰۸)

حیض و نفاس کا بیان

پچھلی امتوں میں جب عورتوں کو حیض آتا تھا تو اس کے احکام بڑے سخت تھے یعنی مرد کا اس کے ساتھ صحبت کرنا تو کجا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لیٹنا، کھانا پینا وغیرہ سب حرام تھا۔ لیکن امت محمدیہ کو اتنی سہولت دی گئی ہے کہ ان کے لئے صحبت کے علاوہ (جس میں عورت کے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جسم مرد کے کسی عضو سے مس نہ ہو) سب باتیں درست ہیں۔

حیض عورتوں کو ہر مہینے جو خون آتا ہے، اس کو حیض کہتے ہیں، قرآن و حدیث میں اس خون کو ناپاک کہا گیا ہے۔ قرآن میں ہے :-

هُوَ اَذَى فَاَعِزُّواْ لِنِسَاءِ فِي الْمَحِيضِ۔ وہ ناپاکی ہے، تو حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ ہو۔ حدیث میں بھی اس کی ناپاکی کا حکم آیا ہے، اگر وہ کپڑے پر لگ جائے تو اس کو دھونا چاہیئے۔

حیض کی مدت (۱) حیض کی مدت کم سے کم تین دن تین رات اور زیادہ سے زیادہ دس دن دس رات ہے۔ اگر کسی عورت کو تین دن تین رات سے کم یا دس دن دس رات سے زیادہ خون آیا، تو وہ خون حیض کا خون نہیں سمجھا جائے گا۔ بلکہ اُس کو استحاضہ یعنی حیض کی طرح کا خون کہیں گے۔

(۲) حیض کی مدت میں سرخ، زرد، سبز یا مثیلا جس رنگ کا بھی خون آئے، وہ سب حیض کا خون سمجھا جائے گا۔

۱۔ هو الدم الخارج من رحم امرأة سليمة من الداء ولا يزيد على العشر ولا ينقص عن الثلاث (المجموع الرائق)

۲۔ وقل الحيض ثلاثة ايام وثلاث ليال وما نقص عن ذلك فليس بحيض وهو استحاضة لقوله عليه الصلوة والسلام اقل الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة ايام (النجوة النيرة ج ۱ ص ۳۹)

۳۔ اعلم ان اللون الدماء ستة السواد والحمرة (باقی حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

(۲) عموماً نو برس سے پہلے حیض نہیں آیا کرتا، اگر نو برس سے پہلے خون آجائے تو اسے استحاضہ

سمجھا جائے گا۔

(۴) اگر کسی عورت کو عموماً ہر مہینے میں تین ہی دن خون آتا ہے، تو اس کے حیض کی مدت اس کی یہی عادت یعنی تین دن تین رات سمجھی جائے گی۔ اب کسی مہینے میں اس کو سات دن خون آئے تو یہ بھی حیض ہی کا خون سمجھا جائے گا، کیونکہ حیض کی آخری مدت دس دن ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد والے مہینے میں اس کو دس دن سے زیادہ خون آیا، مثلاً بارہ دن یا پندرہ دن، تو اس سے پہلے مہینے میں جتنے دن اس کو خون آچکا تھا، اتنے دن تو حیض کے شمار ہوں گے اور بقیہ دن کا خون استحاضہ سمجھا جائے گا۔

(۵) اسی طرح اگر کسی عورت کی عادت تین دن حیض آنے کی ہے، لیکن ایک مہینے میں اس کو چار دن خون آیا، اور پھر اس کے بعد والے مہینے میں پندرہ دن خون آیا، تو چونکہ اس سے پہلے والے مہینے میں اس کو چار دن خون آچکا ہے، اس لئے اب اس کی عادت چار دن ہی سمجھی جائے گی، بقیہ دنوں کی نماز اس کو قضا کرنی ہوگی، لیکن یہ قضا دس دن انتظار کرنے کے بعد ہی کی جائے گی، کیونکہ دس دن تک دوبارہ عادت بدل جانے کا گمان ہو سکتا ہے، لیکن جب دس دن سے زیادہ آیا، تو صاف معلوم ہو گیا کہ چار دن سے جتنا زیادہ خون آیا ہے وہ سب استحاضہ کا خون ہے۔ اگر اس مہینے میں اس کو آٹھ دن یا نو دن یا دس دن خون آیا تو اب پھر پچھلے مہینے کی عادت کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اب اس کی عادت یہی سمجھی جائے گی، البتہ اگر دس دن سے زیادہ خون آیا تو پھر وہی چار دن اس کی عادت سمجھی جائے گی۔

خلاصہ یہ ہے کہ دس دن کے بعد کا خون تو بے شبہ استحاضہ کا خون سمجھا جائے گا، مگر دس دن کے اندر خون میں عادت کے بدلنے کا ہمیشہ امکان ہے یعنی اگر ہمیشہ چار دن آتا تھا (بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) والصغوة والکدرة والخضرة والتریتة وكل هذا الوان

حیض فی ایام الحيض (البحر الرائق ص ۱۹۲)

لہ و ما تراه صغيرة قبل ان تبلغ تسع سنين فانه ليس بمعتبر في الشرع۔۔
(البحر الرائق)

اور محرم کے مہینے میں پانچ دن آیا، اور پھر صفر میں ۱۲ دن تو دس ہی پانچ دن اب اس کی عادت سمجھی جائے گی، لیکن صفر میں ۹ دن یا دس دن آیا، تو یہ سمجھنا چاہئے کہ پھر اس کی عادت بدل گئی، یعنی ۹ دن یا دس دن ہو گئی۔

نفاس | وہ خون جو عورتوں کو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔
نفاس کی مدت | نفاس کا خون زیادہ سے زیادہ چالیس دن آتا ہے، کم کی کوئی مدت نہیں ہے۔ اگر ۴۰ دن سے پہلے خون بند ہو جائے تو اس کو نہاڑا لانا چاہئے اور اب وہ اپنے آپ کو پاک سمجھے اور نماز شروع کر دے۔ اسی طرح اگر چالیس دن سے زیادہ خون آئے، تو ۴۰ دن کے بعد اس کو نہاڑا لانا چاہئے، ۴۰ دن کے بعد جو خون آیا وہ استحاضہ کا خون ہے۔

حیض و نفاس کا حکم | (۱) حیض و نفاس کے فوراً بعد نہا کر نماز شروع کر دینی چاہئے۔ خون بند ہونے کے بعد جتنی نمازیں وہ چھوڑے گی، ان کا گناہ بھی ہوگا اور سب کی قضا کرنی بھی اسے واجب ہوگی۔ (۲) حیض و نفاس کی حالت میں نماز، روزہ اور قرآن کی تلاوت وغیرہ کرنا منع ہے، البتہ نماز اور روزہ میں اتنا فرق ہے کہ حیض کی حالت میں نمازیں چھوٹ گئی ہیں، ان کی قضا نہیں ہے، وہ معاف ہو گئیں، مگر پاک ہونے کے بعد روزہ کی قضا ضروری ہے یہ (۳) اس حالت میں ذکر اور دُعا کی جا سکتی ہے۔ (۴) درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ (۵) قرآن میں جو دعائیں آئی ہیں دُعا کے ارادے سے ان کو بھی وہ پڑھ سکتی ہے۔ (۶) مرد و عورت ساتھ بیٹھ سکتے اور کھاپی سکتے ہیں بات چیت کر سکتے ہیں غرض انہیں نفاسی پوری نہیں کر سکتے یہ شریعت میں بھی حرام ہے اور طبعی حیثیت سے بھی ایسا کرنا مضر ہے یہ

استحاضہ کا حکم | (۱) اوپر بتایا جا چکا ہے کہ حیض و نفاس کی مدت سے کم یا زیادہ جو خون آئے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں، یہ خون ویسا ہی ہے جیسے ناک یا منہ

لے والنفس دم یعقب الولد ولاحد لاقلبه واكثره اربعون يوماً۔ (شرح دارالعلوم)
 لا تمنع صلوٰۃ وصوما فتقضیہ دونہا ای فتقضی الصوم ولا تقضی الصلوٰۃ
 فی الكتب الستہ۔ لہ وقرآن ماتحت الازار (ابحار الحق ص ۱۹۷)

یادانت سے خون نکلتا ہے۔ یہ عموماً مرض کی وجہ سے آتا ہے۔ (۲) استحاضہ کی حالت میں تلاوتِ قرآن اور نمازیں نہ چھوڑنی چاہئیں۔ البتہ ہر نماز کے وقت نیا وضو کر لینا چاہیے، ایک وضو سے کئی وقت کی ادا نمازیں نہیں پڑھی جاسکتیں، البتہ کئی وقت کی قضا نمازیں ایک وقت میں ایک ہی وضو سے پڑھی جاسکتی ہیں (۳)، اگر کسی کو حمل کے زمانہ میں خون آجائے، تو وہ خون بھی استحاضہ میں شمار کیا جائے گا، اس کو نماز وغیرہ نہ چھوڑنا چاہیئے۔

پاکی کی مدت (۱)، دو حیض کے درمیان پاک رہنے کی مدت کم سے کم پندرہ دن ہے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کو تین دن سے کم یعنی ایک یا دو دن خون آئے، پھر ایک یا دو دن پاک رہی، پھر خون آگیا تو یہ سب استحاضہ میں سمجھا جائے گا۔ (۲) اسی طرح اگر ایک یا دو دن خون آیا، پھر پندرہ دن سے کم یعنی دس بارہ دن رکا رہا، پھر خون آگیا، تو اس کی جتنی عادت ہوگی، اتنے دن حیض کے شمار ہوں گے اور بقیہ دن استحاضہ کے۔ (۳)، اگر کسی عورت کو مسلسل پندرہ دن تک خون آتا رہے تو اس میں دس دن تو حیض کے ہیں اور بقیہ دنوں میں غسل اور وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیئے۔

ہدایت عورتوں کو سیلانِ رحم کی وجہ سے جو رطوبت خارج ہوتی ہے، اس سے غسلِ ضروری نہیں ہوتا، لیکن ایسی عورت کے لئے ضروری ہے کہ ہر نماز کے وقت تازہ وضو کر کے نماز پڑھے، اور وضو سے پہلے شرم گاہ کو دھو ڈالے۔

حیض و نفاس اور استحاضہ کے چند ضروری مسائل (۱)، اگر کسی عورت کو دو دن خون آکر بند ہو گیا ہے، تو بغیر نہانے ہوئے بھی وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ نہانے کے خیال سے نماز چھوڑنا سخت گناہ ہے، البتہ مباشرت سے پرہیز کرنا چاہیئے (۲)، اگر ایسے وقت خون بند ہو کہ نماز کا بالکل آخری وقت ہے، تو اسی وقت نہا کر نماز پڑھ لینی چاہیئے۔ اگر اس نے سستی میں نماز قضا کر دی تو گناہ گار بھی ہوگی۔ اور قضا بھی کرنی ہوگی۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی کو

بالکل خون نہ آوے تب بھی جننے کے بعد نہانا واجب ہے۔

کن چیزوں سے طہارت حاصل کی جائے | اب تک نجاست کے اقسام اور اس کے ازالہ کی صورتیں بیان

کی گئی ہیں اس لئے اب ان چیزوں کی تفصیل کی جائے گی، جن سے نجاست دور کی جاسکتی ہے۔ قرآن وحدیث میں دو چیزوں سے پاکی حاصل کرنے کی اجازت ہے، ایک پانی دوسرے مٹی سے۔ قرآن پاک میں ہے:-

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ كُمْ - (انفال)

وہ تمہارے اوپر بادل کے ذریعہ پانی برساتا ہے تاکہ وہ تم کو پاک کرے۔

اسی طرح مٹی کے بارے میں ہے:-

فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا - (نساء)

اگر پانی نہ مل سکے تو مٹی سے تیمم کرلو۔

حدیث شریف میں ہے:-

الْمَاءُ طَهُورٌ -

پانی پاک کر دیتا ہے۔

مٹی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:- ”زمین میرے لئے پاک کر دی گئی ہے۔“

پہلے پانی سے پاکی حاصل کرنے کا بیان کیا جاتا ہے اس کے بعد مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا بیان کیا جائے گا۔

پانی کا بیان

پانی خواہ دریا کا ہو، سمندر کا ہو، بارش کا ہو یا چشمہ اور کنوئیں کا ہو، اس سے جب چاہے آدمی نجاست دور کر سکتا ہے اور وضو اور غسل اور استنجا کر سکتا ہے لیکن پانی کے بیان سے

لے يَرْفَعُ الْحَدَّثَ مطلقاً بماءٍ مطلق هو ما يتبادر عند الإطلاق (باقی حاشیہ صفحہ ۱۴۰ پر)

پہلے چند اصطلاحوں کا جان لینا ضروری ہے تاکہ جب ان کا نام لیا جائے فوراً آپ کی سمجھ میں آجائے۔
حرام | جب کسی چیز کو حرام کہا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس سے بچنے اور
 پرہیز کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اگر کوئی مسلمان کسی حرام چیز کو حرام نہ سمجھے تو وہ کافر
 ہو جائے گا اور اگر وہ حرام تو سمجھتا ہے مگر اس سے بچتا نہیں تو وہ فاسق کہا جائے گا اور سزا کا مستحق
 ہوگا۔ مثلاً شراب پینا، جو اکھیلنا، سود لینا، جھوٹ بولنا، نماز یا روزہ ترک کرنا، زکوٰۃ نہ دینا وغیرہ۔
مکروہ | جس چیز کی حرمت غیر متواتر یا غیر مشہور حدیث سے ثابت ہو، اس کو مکروہ کہتے ہیں۔
 اس کی دو قسمیں ہیں ایک مکروہ تحریمی دوسرے مکروہ تنزیہی۔

مکروہ تحریمی | مکروہ تحریمی حرام سے قریب تر ہے۔ اس لئے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کو
 بھی حرام کہتے ہیں۔

مکروہ تنزیہی | حرام دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے اور مکروہ تحریمی دلیل ظنی سے۔ اس کا کرنے والا
 بھی گناہگار ہوتا ہے۔ مکروہ تنزیہی کی تعریف حاشیہ میں ہے۔

پانی کی قسمیں | پانی کی دو قسمیں ہیں ایک مطلق دوسری مقید۔ مطلق پانی سے وہ پانی مراد ہے
 جسے عام بول چال میں پانی کہتے ہیں اور مقید پانی سے مراد وہ پانی ہے جو دیکھنے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) کماء و وادیۃ و عیون و ابابہ و بحاس و ثلج۔ (شرح التنبیر)

ہے رد المحتار ج ۱ ص ۸۹، جہاں فقہاء مطلق مکروہ لکھتے ہیں وہاں عموماً مکروہ تحریمی ہی مراد ہوتا ہے۔

فان کان نہیاً ظنیاً یحکم بکراہیۃ التحیم اگر نہی ظنی ہو تو مکروہ تحریمی کا حکم لگایا جائے گا اور

فان لم یکن الدلیل نہیاً بل کان مفیداً اگر نہی کی دلیل موجود نہ ہو بلکہ وہ غیر یقینی ترک کے

للتراک الخیر الجازم فی تنزیہ۔ لئے مقید ہو تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔

۷ اس کی تعریف فقہاء نے یوں کی ہے۔

وہو ما کان ترکہ اولی من فعلہ ویراد خلاف الاولی۔

(رد المحتار ص ۸۹ طبعی مکتب)

”اور وہ جس کا چھوڑنا کرنے سے بہتر ہو یہ خلاف اولیٰ کے مراد ہے۔“

میں پانی ہی کی طرح معلوم ہوتا ہو مگر عام بول چال میں اسے پانی نہ کہتے ہوں، مثلاً عرق گلاب، عرق کیوڑہ، سوڈا واٹر، شربت وغیرہ۔

مطلق پانی کی قسمیں | مطلق پانی کی پانچ قسمیں ہیں۔

(۱) نجس :- وہ پانی جس سے طہارت حاصل نہ کی جاسکے۔

(۲) طاہر :- وہ پانی جو پاک ہو اور اس سے طہارت حاصل کی جاسکے۔

(۳) طاہر غیر مطہر :- وہ پانی جو پاک تو ہے مگر اس سے طہارت حاصل نہ کی جاسکے۔ جیسے وضو اور غسل کے لئے استعمال کیا ہوا پانی۔

(۴) طاہر مطہر مکروہ :- یعنی وہ پانی جس کا استعمال طاہر مطہر پانی کے ہوتے ہوئے مکروہ تنزیہی ہے۔ جیسے دھوپ میں رکھا ہوا پانی یا وہ تھوڑا پانی جس میں آدمی کا تھوک پڑ گیا ہو یا غیر محرم مرد کا جھوٹا عورت کے لئے یا غیر محرم عورت کا جھوٹا غیر محرم مرد کے لئے یا وہ پانی جس میں کسی ناسمجھ بچے نے ہاتھ ڈال دیا ہو۔

(۵) مشکوک :- وہ پانی جس کے پاک اور ناپاک ہونے میں شک ہو، مثلاً گدھے خچر کا جھوٹا پانی۔

بہتا ہوا اور بہت زیادہ پانی | دریائے سندھ یا چشمے وغیرہ کا پانی ہمیشہ بہتا رہتا ہے، اس لئے اس میں اگر کوئی گندگی وغیرہ پڑ

جاتی ہے تو وہ اتنا گندہ نہیں ہوتا کہ اس سے پاک نہ حاصل کی جاسکے۔ اسی طرح بہت بڑے بڑے تالاب کا پانی اگرچہ بہتا نہیں مگر ان میں اگر گندگی پڑ جائے تو وہ گندے نہیں ہوتے، البتہ اگر ان میں اتنی گندگی پڑ جائے کہ ان کا رنگ، مزہ یا بو بدل جائے، تو ان کا وہی حکم ہوگا جو چھوٹے تالاب وغیرہ کا ہوتا ہے۔ اس لئے ان کے پانی کو ہر حالت میں پاک ہی سمجھنا چاہیے۔ البتہ چھوٹے تالاب، پوکھری، گڈھوں اور کنوئیں وغیرہ کا پانی عام طور پر پاک اور ناپاک ہوتا رہتا ہے اس لئے ان کا حکم لکھا جاتا ہے۔

ماء کثیر یعنی زیادہ پانی | ایک تالاب، پوکھری یا گڈھا اتنا بڑا ہے کہ اس کے ایک کنارے پر اگر گندگی گر جائے تو دوسرے کنارے پر ظاہر نہ ہو، تو وہ

ظاہر ہے۔ ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رنگ، مزہ نہ بدلا ہو یا آئینہ بونہا گئی ہو تو اس پانی سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایسے پانی کو شریعت میں ماء کثیر کہا جاتا ہے۔

ماء قلیل یعنی تھوڑا پانی | اس کے برخلاف اگر اتنا تھوڑا پانی ہو کہ اگر اس کے ایک طرف نجاست گرے اور دوسری طرف اس کا رنگ، مزہ، بو محسوس ہو جائے، تو ایسے پانی میں جب گندگی گر جائے گی تو وہ تمام پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس کو ماء قلیل کہتے ہیں، مثلاً کنویں میں کوئی نجس چیز گر جائے گی تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئلے میں، ڈول میں، گھڑے میں، گنڈال میں پانی رکھا ہوا ہے اور اس میں نجاست گر گئی تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔

کنویں کے پانی کا بیان تو الگ ہوگا، البتہ کنویں کے علاوہ پانی خواہ کم ہو یا زیادہ اس کا کچھ حکم اور بیان ہوا ہے، کچھ باتیں مزید بیان کی جاتی ہیں۔

(۱) اگر نجاست پڑ جانے کی وجہ سے پانی کا رنگ یا مزہ بدل جائے، یا اس میں بدبو آجائے تو پانی زیادہ ہو یا کم، ناپاک سمجھا جائے گا۔

(۲) اگر پانی کا مزہ، بو یا رنگ صرف رکھے رہنے کی وجہ سے بدل جائے یا پتیاں گر جانے کی وجہ سے پانی کا رنگ یا مزہ بدل جائے، تو پانی ناپاک نہیں ہوگا البتہ اگر وہ اتنا گاڑھا ہو جائے کہ اس میں پانی کی رقت یعنی پتلا پن باقی نہ رہے، تو اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی۔

(۳) کھیتوں کی سینچائی کے لئے جو پانی کنوؤں یا ٹیوب ویل کے ذریعہ نالیوں میں آتا ہے اس کا حکم بھی زیادہ پانی کا ہے، اس میں اگر نجاست گر جائے تو جہاں نجاست ہو وہاں سے ہٹ کر وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے۔ نجاست کے گرنے کی وجہ سے نالی کا پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔

البتہ اگر اتنی نجاست گر جائے کہ اس کا رنگ وغیرہ بدل جائے، تو ناجائز ہے، مگر ایسا کم ہوتا ہے۔ (۴) اگر پانی میں کوئی ایسی چیز مل جائے، جس کے ملنے سے اس کا پتلا پن تو باقی رہے، مگر

بول چال میں اس کو پانی نہ کہتے ہوں، مثلاً گلاب، شربت، سوڈا و اٹریا کسی دوا وغیرہ کا عرق، تو ان چیزوں سے بھی وضو اور غسل نہیں کیا جاسکتا، البتہ نجاست تحقیقہ دھوئی جاسکتی ہے۔

(۵) اگر پانی میں کوئی پاک چیز پڑ جائے یا ڈال دی جائے اور اس کا رنگ، بو یا مزہ بدل جائے تو اس سے پاکی حاصل کی جاسکتی ہے، مثلاً پانی میں صابن یا زعفران یا کپڑا رنگنے کا رنگ مل جائے اور رنگ بہت شوخ نہ ہو جائے تو اس سے پاکی حاصل کی جاسکتی ہے۔ لیکن اگر رنگ بہت شوخ ہو گیا ہو یا یہ پانی رنگ دیا گیا ہو تو مکروہ ہے۔ البتہ اگر کوئی سفید چیز مثلاً سرکہ، دودھ وغیرہ کی وجہ سے رنگ، بو اور مزہ بدل جائے، تو اس سے پاکی حاصل نہیں کی جاسکتی۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کا رنگ اچھی طرح پانی میں آ گیا، تو وضو، غسل درست نہیں ہے۔ لیکن اگر ذرا سا مل جائے تو کوئی ہرج نہیں ہے۔

(۶) اگر کوئی پاک چیز پانی میں ڈال کر پکائی جائے، تو اگر ذرا سا رنگ مل گیا ہو، مثلاً مردے کو نہلانے کے لئے پانی میں بیر کی پتی ڈال دی جاتی ہے، تو اس صورت میں اس سے پاکی حاصل کی جاسکتی ہے۔ لیکن اگر اس کو اتنا پکائیں کہ پانی گاڑھا ہو جائے یا اس کو بول چال میں پانی نہ کہیں تو اس سے بھی ناپاکی دور نہیں کی جاسکتی۔

(۷) پھل یا درخت کا پھوٹا ہوا پانی، عرق، تر بوڑھا پانی، گتے کا رس، ان سے بھی ناپاکی دور نہیں ہو سکتی، یعنی وضو و غسل جائز نہیں مگر کپڑے پر پیشاب، پاخانہ یا کوئی گندگی چیز لگ جائے تو دھویا جاسکتا ہے۔

یہی حکم پٹرول کا ہے یعنی اس سے وضو و غسل جائز نہیں ہے مگر گندگی دور کی جاسکتی ہے۔
(۸) جس پانی کو ایک بار وضو یا غسل کرنے کے لئے استعمال کیا جا چکا ہے اس کو دوبارہ استعمال

لے عالمگیری ج ۱ ص ۱۳ لے نور الایضاح۔

لے ولا بعصیر نبات ای معتصر من شجر او ثمر لانه مقید (شرح التنویر ص ۱۸ ج ۱)

لے ویجوز تطہیرھا بالماء وبکل مائے طاهر یکن ان التھا۔

(ھدایہ ج ۱ ص ۵۷)

کرنا درست نہیں ہے۔

(۹) حرام جانوروں کے جھوٹے پانی سے بھی پاکی حاصل نہیں کی جاسکتی۔

(۱۰) غیر مرد کا جھوٹا پانی عورت کے لئے اور غیر عورت کا جھوٹا پانی مرد کے لئے مکروہ ہے۔

(۱۱) اگر جنگل میدان میں تھوڑا پانی ملے تو جب تک اس کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو اسی وقت

نک وضو اور غسل جائز سے شبہ کی بنا پر تیمم نہ کرنا چاہیے لے

جانوروں کے جھوٹے کا بیان

جن جانوروں کا جھوٹا پانی ناپاک یعنی مکروہ تحریمی ہے | کتے، ستور اور تمام درندے

جانور مثلاً شیر، بھیریا وغیرہ کا جھوٹا پانی ناپاک ہے۔ لیکن یہ حکم برتن کے پانی، کنوؤں یا چھوٹے گڈھوں کا ہے۔ اگر دریا، ندی وغیرہ کا پانی پی لیں تو اس جگہ سے ہٹ کر پاکی حاصل کی جاسکتی ہے۔ اسی طرح بلی اگر فوراً چوہا کھا کر، یا آدمی شراب پی کر پانی پی لے، تو وہ پانی ناپاک ہو جا گا۔

وہ جانور جن کا جھوٹا مکروہ تنزیہی ہے | جن جانوروں کا کھانا حرام ہے مکروہ عام طور پر مکانوں میں رہتے ہیں، ان

سے آدمی کا بچنا دشوار ہے، مثلاً بلی جس نے فوراً چوہا نہ کھایا ہو، چوہا، چھپکلی، مرغیاں جو چھٹی۔ آزاد رہتی ہوں، ان سب کا جھوٹا مکروہ تنزیہی ہے اگر بلی نے دودھ، سالن وغیرہ میں منہ ڈال دیا تو اگر اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو اس کا نہ کھانا بہتر ہے اور اگر غریب آدمی ہو تو اس کے کھانے میں کوئی ہرج اور کمرہست نہیں ہے اسی طرح تمام حرام پرندوں کا جھوٹا، مثلاً کوا، چیل، شکر،

لے ولو وجد ماءً قليلاً ولم يتيقن بوقوع النجاسة يتوضأ ويغتسل ولا يتيمم (منیہ المصلی ص ۲۳)۔ لے شرح البدایہ ج ۱ ص ۴۸۔ لے ہدایہ۔ لے مراقی الفلاح طحاوی۔

ھے سورہرة ودجاجة مغلابة وسباع طير وسواكن بيوت مكروه تنزيها في الاصح ان وجد غيره والا لم يكره اصلا كالمكروه الفقير۔

(شرح التنوير ص ۲۳ ج ۱)

باز وغیرہ کا جھوٹا بھی مکروہ تشریحی ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو حلال تو ہوں مگر ادھر ادھر آزاد پھرنے اور گندگی کھانے کے عادی ہوں، مثلاً گائے، بیل، بھینس، وہ مرغیاں جو آزاد بھرتی ہوں اگر یہ سب پانی میں منہ ڈال دیں تو اس میں کراہت تشریحی آجائے گی۔ لیکن اگر ان کے منہ میں نجاست لگی ہوئی ہو تو پھر وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ اسی طرح اجنبی عورت کا جھوٹا مرد کے لئے اور اجنبی مرد کا جھوٹا عورت کے لئے مکروہ ہے۔

وہ جاندار جن کا جھوٹا پاک ہے | آدمی مسلمان ہوں یا غیر مسلم اس کا جھوٹا پاک ہے، البتہ اگر اس نے کوئی ناپاک چیز کھا کر،

مثلاً سواریا مردار کھا کر یا شراب پی کر پانی کو جھوٹا کر دیا ہو تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔

حلال جانوروں کا جھوٹا بھی پاک ہے، خواہ چرند ہے، ہوں یا پرندے، اسی طرح دریائی جانوروں کا جھوٹا بھی پاک ہے، خواہ وہ حرام ہوں یا حلال، اسی طرح گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے۔

لیکن اگر یہی جانور جن کا جھوٹا پاک ہے، ان کے منہ میں کوئی گندگی، پیشاب، پاخانہ، لید، گوبر وغیرہ لگ جائے اور وہ اسی حالت میں پانی پی لیں، تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، مگر اس بارے میں خواہ مخواہ شک نہیں کرنا چاہیئے۔ بعض عورتیں اس بارے میں بہت شک کرتی ہیں۔ یعنی جب یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ ان کے منہ یا پیرو وغیرہ میں گندگی لگی تھی اور انھوں نے پانی میں منہ ڈال دیا ہے، تب وہ ناپاک مانا جائے گا ورنہ نہیں۔

جن جانوروں کے پانی میں گر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ^(۱) وہ جانور جو پانی ہی

میں پیدا ہوتے ہیں اور پانی ہی میں رہتے ہیں، جیسے مچھلی، کچھوا، مینڈک، کیڑا وغیرہ۔ ان کے پانی میں گر جانے یا مر جانے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ (۲) مینڈک اور مینڈکیاں جو برسات کے موسم میں خشکی میں پیدا ہوتے ہیں ان کا حکم بھی یہی ہے۔ اگر یہ جانور مر کر بڑھی جائیں تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ البتہ ایسے پانی کو پینا جائز نہیں ہے، مگر پاکی حاصل کی جاسکتی ہے۔ (۳) اسی طرح وہ جانور جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، مثلاً مکھی، مچھر، بھڑ، چیونٹی وغیرہ۔ ان کے پانی میں گر جانے

یا مرنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ (۴)، اسی طرح مردار جانوروں یا ذبح کئے ہوئے جانوروں کی ہڈی، سینک یا ان کا بال وغیرہ پانی میں پڑ جائے، تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، مگر سور کی ہر چیز ناپاک ہے۔

پانی کے ناپاک ہونے کی صورتیں | اوپر ذکر آچکا ہے کہ اگر پانی زیادہ ہو، مگر کم ہو، یا بہتا ہو، یا بہتا ہو اور اس میں کوئی نجاست

پڑ جائے، تو جب تک نجاست کی وجہ سے پانی کارنگ، مزہ یا بونہ بدلے اس وقت تک وہ پاک رہتا ہے، مگر تھوڑے پانی میں اگر نجاست خفیفہ یا غلیظہ گر جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا، تھوڑے پانی میں اگر ایسے جانور گر جائیں یا مرجائیں جن میں خون ہوتا ہے، مثلاً بلی، چوہا، بکری، مرغی، کتا، گورتیا، تو پانی ناپاک ہو جائے گا لے اس کا بیان آگے آ رہا ہے

کم اور زیادہ پانی کی مقدار | کم اور زیادہ پانی کی مقدار اوپر آچکی ہے، لیکن آسانی کے لئے اس کا اندازہ بھی بتا دیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی گدھ یا کنواں یا حوض ساڑھے پانچ گز لمبا اور اتنا ہی چوڑا اور کم سے کم ایک ہاتھ گہرا ہو تو اکثر یعنی زیادہ پانی سمجھا جائے گا اور اس سے کم ہو تو وہ ماء قلیل یعنی کم پانی سمجھا جائے گا۔

لے وینجس الماء القلیل بموت مائی معاش بری مولد فی الاصح کبط واوز۔

(شرح التنویر ص ۱۹۱ ج ۱)

۷ عام طور پر مشہور ہے کہ پانی اگر وہ درودہ ہو تو وہ پاک نہیں ہوتا مگر مولانا عبد الشکور صاحب نے اس پر تنقید کر کے بتایا ہے کہ یہ فقہ حنفی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے گو کہ فتویٰ اسی پر دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ اگر پانی دو قتلہ ہو تو وہ ماء کثیر ہے، دو قتلہ کی تعیین ان کے مسلک میں پانسو سیر و رطل ہے۔ اس کا اندازہ یہ ہے کہ اگر سوا ہاتھ لمبے، سوا ہاتھ چوڑے اور سوا ہاتھ گہرے یا اس سے زیادہ کسی حوض یا برتن میں پانی ہو تو ماء کثیر ہے۔ اس پر ہندوپاک کے اہل حدیث حضرات کا عمل ہے۔

۸ اما بحوض الذی اذا کان عشار فی عشر فهو کبیر لا یتنجس بوقوع النجاسة

(منیۃ المصلی ص ۳)

کنویں کا پانی

اوپر نجاستوں اور حرام و حلال جانوروں اور ان کے جھوٹوں کا بیان ہوا ہے، اگر وہ نجاستیں یا مرد جانور کسی کنویں میں گر پڑیں یا گر کر مر جائیں تو ان کی تین صورتیں ہوتی ہیں :-

- (۱) پہلی صورت یہ کہ پورا کنواں ناپاک ہو جائے اور اس کا سب پانی نکالنا ضروری ہو جائے۔
- (۲) دوسری صورت یہ کہ پورا کنواں ناپاک نہ ہو اور اس کا تھوڑا سا پانی نکالنا پڑے۔
- (۳) تیسری صورت یہ کہ کنواں ناپاک ہی نہ ہو۔

پورا کنواں کب ناپاک ہوتا ہے | حسب ذیل صورتوں میں پورا کنواں ناپاک ہو جائے گا :-

- (۱) اگر کنویں میں نجاست خفیفہ یا غلیظہ میں سے کوئی نجاست گر جائے تو پورا کنواں ناپاک ہو جائیگا مثلاً حلال یا حرام جانوروں کا گوشت یا لید زیادہ مقدار میں گر جائے، یا آدمی کا پاخانہ، پیشاب، خون، پیپ، شراب، مرغی یا بط کی بیٹ وغیرہ گر جائے گی تو پورا کنواں ناپاک ہو جائے گا۔
- (۲) اگر ایسا جانور گر جائے جس کا جھوٹا ناپاک ہے، مثلاً کتا، سور وغیرہ، تو پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ان کا جھوٹا گرے تو بھی پانی ناپاک ہو جائے گا۔

- (۳) اگر کوئی ایسی چیز کنویں میں گر جائے جس پر نجاست لگی ہوئی ہو، مثلاً جوتا، چٹل، گندہ، کپڑا وغیرہ، تو پورا پانی ناپاک ہو جائے گا لیکن محض شک کی بنا پر پانی وغیرہ کو ناپاک نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ بلکہ جب نجاست لگنے کا یقین ہو تو پورا کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جوتا، چٹل میں نجاست لگی تھی مگر وہ زمین پر گر گئے جانے کی وجہ سے چھوٹ گئی اور وہ اتفاق سے کنویں میں گر گئی تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ یوں احتیاطاً دس میں ڈول پانی نکال لیا جائے تو اچھا ہے۔

- (۴) اگر آدمی، بیل، بھینس یا بکری کنویں میں گر جائے یا دو بلیاں یا متعدد چوہے ایک ساتھ کنویں میں گر کر مر جائیں تو پورا پانی ناپاک ہو جائے گا لیکن اگر یہ زندہ نکل آئیں تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ البتہ اگر یہ یقین ہو کہ ان کے جسم پر نجاست لگی تھی، تو پھر زندہ نکل آنے کی صورت میں

بھی پانی ناپاک ہو جائے گا۔^۱

(۵) اگر چھوٹے جانور یا پرندے مثلاً گورنیا، کبوتر، مرغی، بلی، چوہا، نیولا، سانپ یا کوئی بہتے خون والا جانور پانی میں گر کر مر جائے اور مرنے کے بعد وہ پھول یا پھٹ جائے تو پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔

پھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جسم پانی میں گر جانے کی وجہ سے پھول گیا ہو اور پھٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم کے بال و پر وغیرہ گر گئے ہوں۔

(۶) اگر کوئی زخمی جانور جس سے خون یا پیپ جاری ہو جیسے چوہا گر پڑے تو سارا کنواں ناپاک ہو جائے گا۔

(۷) جس کنویں کا پانی ناپاک ہو اگر اس کا پانی کسی دوسرے کنویں میں پڑ جائے، تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔

(۸) اگر چوہا ناپاک سے نکل کر بھاگا اور اس کے پورے جسم پر نجاست لگ گئی پھر کنویں میں گر پڑا تو پورا کنواں ناپاک ہو جائے گا اور سارا پانی نکالنا پڑے گا چاہے چوہا کنویں میں مر جائے یا زندہ نکل جائے، اسی طرح اگر چوہے کی دم کٹ کر کنویں میں گر جائے تو بھی پورا کنواں ناپاک ہو جائے گا۔^۲

(۹) مرا ہوا جانور کنویں میں گر جائے تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو کنویں میں گر کر مر جانے والے جانور کا حکم ہے۔

کنواں پاک کرنے کا طریقہ | جب پورا کنواں ناپاک ہو جائے تو سب سے پہلے اگر ممکن ہو تو وہ ناپاک یا ناپاک چیز نکال ڈالنی چاہیے جس کی وجہ سے پانی ناپاک ہوا ہے، پھر کنویں کا تمام پانی نکال دیا جائے۔ تمام پانی نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا پانی نکال دیا جائے کہ اب ڈول ڈالی جائے تو وہ آدھی بھی نہ بھر سکے۔

لے اذا كان على الحيوان خبث اى نجاسة وعلم بها فانه ينجس مطلقاً۔

لے لوقطع ذنب الفارسة۔ والقي في البئر نزع جليح الماء (ردالمحتار ص ۱۲۱ ج ۱)

لے ہدایہ ج ۱ ص ۴۵، (ردمختار ج ۱)۔

لیکن اگر کنواں اتنا بڑا ہو کہ اس کا پورا پانی نہ نکالا جاسکتا ہو، یا اس میں پانی اتنی تیزی سے آتا ہو کہ جتنا نکالا جاتا ہو اتنا پھر بھر جاتا ہو تو ایسی صورت میں کنویں کے پانی کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ اس میں کتنا پانی ہے، اسی اندازے کے مطابق اتنا پانی نکال دینا چاہیے۔ یہ اندازہ دیندار اور تجربہ کار مسلمان سے کرانا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا تجربہ کار دیندار مسلمان نہ مل سکے جو صحیح اندازہ بتا سکے تو پھر کنویں سے تین سو ساڑھے تین سو گھڑے یا ڈول پانی نکال دینا چاہیے اسی گھڑے یا ڈول کا اعتبار کیا جائے گا جس سے عام طور پر لوگ پانی نکالتے ہیں، نہ بہت زیادہ بڑا نہ بہت زیادہ چھوٹا ہو۔

(۲) ناپاک کنواں صاف کرنے والوں کو اپنے ہاتھ پیر یا بدن یا ڈول رسی دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانی نکلنے سے ان کے ہاتھ، پیر، وغیرہ بھی پاک ہو گئے۔

کن صورتوں میں کنواں ناپاک نہیں ہوتا (۱) اگر کبوتر، مرغی، کتا، بلی یا ان کے برابر جانور یا پرندہ گر کر مر جائے مگر پھولے پھٹے نہیں، تو اس سے پورا کنواں ناپاک نہیں ہوتا بلکہ محض اوپر کا پانی ناپاک ہوا، اس لیے صرف ۵۰۔ ۶۰ ڈول پانی نکال دینا چاہئیں۔

(۲) اسی طرح اگر چوہا، گوریا یا اسی طرح کا کوئی پرندہ یا جانور گر کر مر جائے اور سڑے گئے نہیں تو اس صورت میں بھی پورا کنواں ناپاک نہیں ہوگا، اس کے لیے ۲۵۔ ۳۰ ڈول پانی نکال دیتے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ لیکن پہلے چوہا نکال لیں اگر چوہا نہ نکالا تو اس پانی نکالنے کا کچھ اعتبار نہیں چوہا نکالنے کے بعد پھر اتنا ہی پانی نکالنا پڑے گا۔

(۳) اگر کنویں میں مرا ہوا چوہا یا کوئی اور جانور نکلا اور یہ معلوم نہیں کہ کب سے گرا ہے

لے فان ماتت فیہا حمامۃ او نحوہا کالدجلۃ والسورۃ نزع منها ما بین
اربعمین دلواً الی ستین (شرح البدایہ ص ۱۷۷ ج ۱)

۲۷ وان ماتت فیہا عصفورۃ او فاعرة او سودانیۃ او صفوۃ او سام ابرص
نزع منها عشرون دلواً الی ثلاثین (شرح البدایہ ص ۱۷۷ ج ۱)

اور وہ پھولا پھٹا نہیں تو جن لوگوں نے اس کنویں سے وضو کیا ہے وہ ایک دن رات کی نمازیں دہرائیں اور اس پانی سے دھوئے ہوئے کپڑوں کو بھی پھر سے دھوئیں اور اگر پھول پھٹ گیا ہے تو تین ن تین رات کی نمازیں دہرائی جائیں گے

کن صورتوں میں کنواں ناپاک نہیں ہوتا | حسب ذیل صورتوں میں کنواں ناپاک نہیں ہوتا۔

(۱) کوئی پاک کپڑا، درخت کی پتیاں یا کوئی پاک چیز کنویں میں گر جائے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ البتہ عرف عام میں اس کو پانی نہ کہیں تو پھر اس پانی سے وضو اور طہارت جائز نہیں، مثلاً کسی کنویں میں اتنی پتیاں گر جائیں کہ پانی کا ٹھاٹھو جائے اور رنگ اور مزہ بدل جائے تو اس سے وضو اور طہارت جائز نہیں، اسی طرح کنویں میں یا گھر کے پانی میں اتنی شکر پڑ جائے کہ وہ شربت کی طرح ہو جائے، تو اس سے بھی وضو جائز نہیں، مگر ذرا سا پڑنے سے کوئی ہرج نہیں۔

(۲) ایسے جانور جن میں خون نہیں ہوتا وہ ہمیشہ پانی ہی میں رہتے ہیں، ان کے کنویں میں گر جانے یا مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ مینڈک، مچھلی، کچھوا، سانپ، مچھر، مکھی، چھوٹی چھپکلی وغیرہ۔

(۳) سور کے علاوہ کسی درندے یا حرام مردہ جانور کا بال، ہڈی یا ناخن وغیرہ کنویں میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔

(۴) جن جانوروں کا جھوٹا پاک ہے، اگر کنویں میں گر جائیں اور زندہ نکل آئیں تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، مثلاً گائے، بیل، بکری، مرغی وغیرہ بشرطیکہ ان کے جسم پر نجاست نہ لگی ہو۔

۱۔ وان كانت قد انتفخت او تفسخت اعدا ثلثة ايام ولياليها۔

یہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھا جنہیں کہتے ہیں جب تک یقین نہ ہو جائے نماز کا اعادہ نہیں ہے

لان اليقين لا يزول بالشك۔ (منیۃ المصلی ص ۵۳)

(۵) اگر کنویں یا گھر کے پانی میں گور یا یا کبوتر وغیرہ کی بیٹ پڑ جائے، تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، البتہ اگر مرغی یا بط کی بیٹ پڑ جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔
 (۶) اگر کوئی آدمی جس کے جسم یا کپڑے پر نجاست نہ ہو، کنویں میں گر جائے یا اترے تو پانی ناپاک نہ ہوگا۔ آدمی خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان دونوں کا حکم ایک ہے۔ کنویں میں اُترنے کے وقت بہتر ہے کہ اُترنے والے کو غسل دے دیا جائے۔

(۷) کھیتی باڑی کرنے والے لوگوں کے برتن میں جو تھوڑا بہت گوبر وغیرہ لگ جاتا ہے، ایسے برتنوں کے کنویں میں ڈالنے سے بھی کنواں ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایسے کنویں کا پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا جو آبادی میں ہوتے ہیں اور ان کو جانور کے گوبر، لید وغیرہ سے بچانا دشوار ہوتا ہے۔ ایسے کنویں بھی ذرا سا گوبر، لید یا مینگنی کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوتے، البتہ اگر زیادہ مقدار میں گر جائیں، تو پانی ناپاک ہو جائے گا، مگر قصد ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔
بچوں اور غیر مسلموں کا حکم | اگر کوئی غیر مسلم یا چھوٹا بچہ تھوڑے پانی میں ہاتھ ڈال دے لیکن اگر نجاست نہ لگی ہو تو چونکہ ان کے ہاتھ کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس لئے اس پانی سے وضو نہ کرنا بہتر ہے۔ بعض علماء نے بچوں کے ہاتھ ڈالے ہوئے پانی کو مکروہ تنزیہی لکھا ہے۔
 (فتح القدیر)

غیر مسلموں کے برتن بغیر اچھی طرح دھوئے استعمال نہ کرنا چاہیے اس لئے کہ وہ سوراخے وغیرہ سے پرہیز نہیں کرتے مگر صرف شبہ کی بنا پر ناپاک نہ سمجھنا چاہیے۔

استنجا کا بیان

پیشاب پاخانہ کے بعد جو پاکی حاصل کی جاتی ہے اس کو شریعت میں استنجا کہا جاتا ہے۔

لہ ان وقع خراء الحمام والعصفور لم یفسد ماءہا وھذا مذھبنا وان
 وقع خراء الدجاجة افسدہ وکذا خراء البط والاوز رمنیۃ المصلیٰ ۴۵

استنجا کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پیشاب اور پاخانہ کے مقام کو پہلے ڈھیلے وغیرہ سے صاف کر ڈالا جائے اور اس کے بعد پانی سے دھو لاجائے اگر پیشاب اور پاخانہ اپنے مقام سے پھیلے نہیں تو صرف ڈھیلے وغیرہ ہی سے استنجا کر لینے سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے، مگر حتی الامکان ایسا نہ کرنا چاہیے لیکن اگر پیشاب پاخانہ ایک روپیہ کے بقدر پھیل جائے، تو پھر پانی سے دھونا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں اور یاد رکھنی چاہئیں، ان تمام باتوں کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم حدیث میں آیا ہے:-

(۱) رات میں یا دن میں سو کر اٹھنے کے بعد اگر استنجا یا وضو یا غسل کی ضرورت ہو تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو کر پھر برتن میں ہاتھ ڈالنا اور وضو یا استنجا وغیرہ کرنا چاہیے۔
(۲) پیشاب پاخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے نہ بیٹھنا چاہیے اور نہ عورتوں کو بچوں کو پورب یا پچھم رخ بٹھا کر پیشاب یا پاخانہ کرانا چاہیے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سورج کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا بھی منع ہے۔ طبعی نقطہ نظر سے بھی یہ مضر ہے۔ قبلہ کا یہ حکم ہندوستان اور پاکستان وغیرہ کے لئے ہے۔

(۳) ہڈی، گوبر، کوئلہ، پتی اینٹ، کپڑا یا کھانے کی کسی چیز سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔

کاغذ سے استنجا | یہی حکم کاغذ سے استنجا کا ہے۔ اس کے کئی سبب ہیں۔ ایک تو یہ کہ کاغذ چکنا ہوتا ہے دوسرے قیمتی ہوتا ہے اور تیسرے وہ لکھنے پڑھنے کا ذریعہ ہے اس لئے اس کا احترام ضروری ہے، جیسے آدمی اپنے کپڑے اور دامن سے کوئی گندی

لے وکذا لك الحكم (امی یکره) فی استقبال القبلة واستدبارها ولو فی البیاء
(در مختار ص ۳۵۵ ج ۱)

لے وکذا لك یکره للمرأة ان تمسک ولدھا للبول والغائط نحو القبلة۔
(بحر الرائق ص ۲۲۳ ج ۲)

۳ شامی میں ہے وورق الکتابۃ لمقالته وتقومه وله احترام ایضاً لکونہ آلتہ
کتابۃ العلم۔ (رد المحتار ص ۲۱۵ ج ۱)

چیز صاف نہیں کرتا۔ البتہ جو کاغذ اسی غرض کے لئے بنائے جاتے ہیں اور کوئی دوسری صورت صفائی کی نہ ہو مثلاً ہوائی جہاز وغیرہ میں تو ایسے وقت استعمال کیا جاسکتا ہے۔

(فتاویٰ رحیمیہ ۳۔ ص ۲۷۸)

(۴) پاک مٹی، کنکر، پتھر، کچی اینٹ کے ٹکڑے سے استنجا کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ یہ چیزیں پانی میں تر نہ ہوں۔

(۵) داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرنا چاہیئے۔

(۶) اگر کسی کو پیشاب کے بعد کچھ دیر تک پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہوں تو ان کو پہلے ڈھیلے وغیرہ سے استنجا کر لینا چاہیئے پھر پانی سے دھونا چاہیئے۔ بہتر یہ ہے کہ دس بیس قدم ٹہل کر پہلے پیشاب کو خشک کر لیں۔ لیکن عورتوں، بچوں کے سامنے یا مجمع کی جگہ مثلاً بازار یا ملیٹ فارم وغیرہ پر نہ ٹھلنا چاہیئے۔ یہ بھی خیال رکھنا چاہیئے کہ آب دست داہنے ہاتھ سے نہ کیا جائے اور استنجے کے جو ڈھیلے استعمال کئے جائیں وہ طاق ہوں یعنی ایک تین یا پانچ۔ اگر قطرہ کا خطہ ہوا اور مٹی کا ڈالانہ ملے تو لنگی بدل کر استنجا کرنا چاہیئے یا استنجے کے بعد کسی دستی رومال وغیرہ سے پیشاب کے مقام کو خشک کر لینا چاہیئے

(۷) کھڑے ہو کر پیشاب پاخانہ کرنا منع ہے، البتہ کسی معدوری کی وجہ سے ایسا کرنے میں کوئی ہرج نہیں ہے

(۸) پیشاب یا پاخانہ کے وقت بات چیت کرنا منع ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت پیش آجائے تو بول دینے میں کوئی ہرج نہیں ہے۔ مثلاً کسی نے آپ کو آواز دی، آپ پاخانہ میں ہیں اور کوئی دوسرا جواب دینے والا نہیں ہے تو آپ کو جواب دے دینا چاہیئے۔

(۹) راستے میں پیشاب یا پاخانہ کرنا بھی سخت منع ہے۔ اگر کوئی شخص کھیت یا میدان میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے جائے تو اس کو آبادی سے اتنی دُور جانا چاہیئے کہ لوگوں

لے ویکرہ ان یبول قائمًا او مضطجعًا او متجردًا عن ثوبہ من غیر عذر۔

کی نگاہ نہ پڑے۔

(۱۰) سوراخ یا سخت زمین پر پیشاب کرنا منع ہے۔ سوراخ میں ممکن ہے کوئی موزی جانور ہو اور نکل کر کاٹ لے یا ان کو تکلیف ہو۔ سخت جگہ پر پیشاب کرنے میں کپڑے اور بدن پر چھینٹیں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ غسل خانے میں یا پانی میں پیشاب کرنا بھی حدیث میں منع ہے۔ (۱۱) اگر انگوٹھی وغیرہ پر اللہ کا نام یا کلمہ وغیرہ لکھا ہو تو اس کو پاخانہ پیشاب کو جانے سے پہلے اتار لینا چاہیئے۔

(۱۲) اگر پیشاب پاخانہ کے وقت چھینک آجائے تو الحمد للہ دل میں کہہ دے زبان سے نہ ادا کرے۔

(۱۳) پاخانہ اور پیشاب کے لئے ننگے سر نہیں جانا چاہیئے بلکہ سر کو کسی چیز سے ڈھک لینا چاہیئے۔

(۱۴) اگر پاخانہ پیشاب کے لئے جلے تو اگر میدان ہو تو بیٹھنے سے پہلے اور اگر پاخانہ ہو تو دروازے میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعائیں پڑھے:-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ
اَلْخُبْبِیْنِ وَ اَلْخَبَائِثِ - (مشکوٰۃ)

اے اللہ میں نصیبت چیزوں اور شیطانوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

اور جب ضرورت سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو یہ دعا پڑھے:-

غُفْرَانَکَ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ
اَذْهَبَ عَنِّیْ الْاَذٰی وَ عَافٰنِیْ

اللہ کا شکر ہے اس نے مجھ سے تکلیف دور کی اور آرام دیا۔

(مشکوٰۃ)

اگر یہ دعایا دن ہو تو صبح غُفْرَانَکَ (اے اللہ ہم تیری بخشش چاہتے ہیں) کہہ دے یعنی جس طرح تو نے پاخانہ کی اذیت سے نجات دی اسی طرح عذابِ دوزخ کی سختی سے نجات عطا کر۔

۱۔ وید نخل الخلاء مستور الرأس (البر الرائق ص ۲۳۳)

۲۔ یہ ساری تفصیلات حدیث کی کتابوں سے ماخوذ ہیں۔

ان تمام باتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل فرماتے تھے، اور اس کے کرنے کا ہر مسلمان کو حکم فرماتے تھے۔

اس سلسلے میں ایک حدیث اور یاد رکھیے:-

ایک بار کسی غیر مسلم نے مذاقا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ”تمہارے نبی تم کو جو تعلیم دیتے ہیں اس میں پیشاب پاخانہ کا طریقہ بھی بتاتے ہیں،“ حضرت سلمانؓ نے اس مذاق کا جواب نہایت سنجیدگی سے دیا اور کہا، ”بے شک ایسا ہی ہے، وہ ہم کو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں،“ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی تعلیم سے زندگی کا کوئی مسئلہ بھی چھوٹا نہیں ہے۔

کھڑے ہو کر استنجا کرنا | کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے بلکہ لیکن جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کو بسا اوقات

ریل کے فرسٹ کلاس کے ڈبوں، اسٹیشنوں، ہوائی اڈوں اور ہوائی جہاز اور دوسری جگہوں پر ایسے پیشاب خانے اور پاخانے بنے ہوتے ہیں کہ آدمی کو مجبوراً کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پڑتا ہے اور پاکی کے لئے اس طرح بیٹھنا پڑتا ہے جیسے کرسی پر بیٹھتا ہے اگر ایسی مجبوری آجائے تو چھینٹوں اور گندگی سے بچتے ہوئے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے اور کموٹ پر بیٹھ کر پاخانہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ مجبوری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھڑے ہو کر استنجا فرمایا ہے۔

ادھر نجاست پاک کرنے اور طہارت حاصل کرنے کے لئے جو قاعدے بتائے گئے ہیں، ان کے مطابق اگر آدمی اپنا جسم اور اپنے کپڑے صاف پاک کر لے تب بھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا بلکہ اس کے بعد آدمی کو وضو یا غسل یا تیمم کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اب ہم ان کے احکام بیان کرتے ہیں۔

پاکی و ناپاکی کے کچھ نئے مسائل | ۱، اسپرٹ و ٹنچر شراب کے حکم میں ہیں اس لئے بلا ضرورت ان کو بدن وغیرہ میں لگانا درست نہیں ہے اگر لگ جائے تو دھونا واجب ہے، لیکن علاج کی ضرورت سے یہ چیزیں استعمال کی جاسکتی ہیں، البتہ جو

چیزیں اسپرٹ ڈال کر بنائی جاتی ہیں مثلاً رنگ، رنگین کپڑے، اور روشنائی و صابون وغیرہ چونکہ اس میں اسپرٹ کی ماہیت بدل جاتی ہے اس لئے اس کی ناپاکی باقی نہیں رہ جاتی، الضرورات تبیح المحضورات ضرورتیں ناپاک چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں، عموم بلوی کی بات اسی طرح کے مواقع کے لئے فقہانے کہی ہے، یہی حکم ان دواؤں کا بھی ہے جو الکحل سے بنتی ہیں۔

اذا اجزأ طيب مسلح ان فيه شفاء ولحيد مباح يقيم مقامه -

(کتاب الحضر والابامة ج ۵ رد المحتار ص ۲۳۹)

کنویں کی صفائی عموماً ڈول کے ذریعہ ہوتی ہے لیکن اگر پینگ موٹر کے ذریعہ اتنی تعداد میں پانی نکال دیا جائے جتنی فقہاء نے لکھی ہے تو کنواں صاف ہو جائے گا۔

ٹنگی کی صفائی | عام طور پر ٹنگی اس طرح بنائی جاتی ہے کہ اوپر کے پمپ سے پانی آتا ہے اور نیچے کے پمپ سے نلوں میں جاتا ہے، اگر ایسی صورت ہے تو یہ جاری پانی کے حکم میں ہے اس میں نجاست یا کوئی جانور گرنے سے ٹنگی کا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔

اذا كان الحوض صغيراً يدخل فيه الماء من جانب ويخرج من جانب جانبا الوضوء فيه من جميع جوانبه (فتاویٰ ہندیہ ج ۱ ص ۱۶)

اور اگر دونوں طرف سے یا کسی ایک طرف سے بند ہو تو ناپاک سمجھا جائے گا، اب اگر اس حوض میں جتنا پانی تھا اس کے بعد پائپ وغیرہ کے ذریعہ نکال دیا جائے تو اس کو پاک سمجھا جائے گا، اس کے متعلق ایک بات یاد رہنی چاہیے کہ اگر یہ نجاست محسوس جسامت رکھتی ہو مثلاً چوہا، بلی، مینگنی وغیرہ تو پہلے اس کو نکال دینا ضروری ہے، ہینڈ پائپ اور نل کا بھی یہی حکم ہے۔

فقہ کی چند اصطلاحیں

لیکن وضو، غسل اور تیمم کے بیان سے پہلے فقہ کی چند اور اصطلاحوں کا جان لینا ضروری ہے تاکہ جب ان کا نام لیا جائے وہ سمجھ میں آجائیں۔ قرآن و حدیث میں جو حکم دیئے گئے ہیں وہ چار قسم کے ہیں: فرض، واجب، سنت اور نفل۔

(حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف کی جاتی ہے۔

فرض | جو بات قرآن اور حدیث دونوں سے یا صرف قرآن سے یا بے شمار حدیثوں سے ثابت ہو اور اس میں کوئی شبہ نہ ہو وہ فرض ہے۔ اس کا منکر کا فراہم اور بغیر عذر چھوڑنے والا فاسق ہوتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ فرض عین اور فرض کفایہ۔

فرض عین | فرض عین وہ ہے جس کا ادا کرنا ہر شخص کے لئے ضروری ہو۔

فرض کفایہ | فرض کفایہ وہ ہے جس کا ادا کرنا ہر شخص کے لئے ضروری تو ہو لیکن اگر کچھ لوگ ادا کر لیں تو عام لوگ گناہ سے بچ جائیں گے۔

سنت | وہ فعل جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔

سنت مؤکدہ | سنت مؤکدہ وہ عمل ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو اور بلا عذر اس کو کبھی نہ چھوڑا ہو۔ سنت مؤکدہ کو بلا عذر چھوڑنا گناہ اور قابل ملامت ہے۔

سنت غیر مؤکدہ | وہ عمل جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہو اور کبھی بغیر عذر کے چھوڑ دیا ہو۔ اس کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہے اور چھوڑ دینے

والا گناہ گار نہیں ہوگا۔ سنت کی دو قسمیں اور بھی ہیں سنت عین و سنت کفایہ۔ سنت عین جتنی

لے رد المحتار ج ۱ ص ۷۷ - ۷۸ رد المحتار ج ۱ ص ۷۷

۷۷۔ بحر الرائق کے مصنف نے یہی تعریف کی ہے۔ لیکن ابن ہمام اور صاحب شرح وقایہ نے یہ تعریف کی ہے۔
مَا وَاطَّبَ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعَ تَرْكِهَا۔

۷۸۔ عمدۃ المرعایہ حاشیہ شرح وقایہ اور رد المحتار میں سنت مؤکدہ کی یہی تعریف کی گئی ہے لیکن صاحب درختا اور ملا علی قاری نے مطلق سنت کی یہ تعریف کی ہے کہ یُسْتَحَقُّ فَاعِلُهَا الثَّوَابُ وَتَاْثِرُ رُكْهَا الْمُلَامَةُ وَالْعِقَابُ۔

۷۹۔ رد المحتار ج ۱ ص ۷۷

ہر شخص کو عمل کرنا ضروری ہے مثلاً وضو میں تین بار اعضا کو دھونا وغیرہ اور سنت کفایہ ہے کہ اگر کسی ایک نے یا چند آدمیوں نے کر لیا تو ترک سنت کا گناہ نہ ہوگا مثلاً اعتکاف، نماز جنازہ وغیرہ۔ وہ کام جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی کیا ہو۔ اس کے کرنے میں ثواب مستحب ہوگا اور نہ کرنے میں گناہ نہیں ہوگا۔ اس کو نفل، مندوب، تطوع اور سنن زوائد بھی کہتے ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ میں مستحب سے زیادہ ثواب ہے۔

واجب جو سنت مؤکدہ سے زیادہ ضروری ہو اور فرض سے قریب ہو۔ واجب کو چھوڑنے میں سنت مؤکدہ سے زیادہ گناہ ہے۔ البتہ اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جاسکتا۔

وضو کا بیان

وضو کے معنی وضو کے لفظی معنی تو ہیں روشن چہرے والا۔ مگر شریعت میں جسم کے خاص حصوں کو ایک قاعدے کے مطابق دھونے کو وضو کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ قیامت کے دن ہر مسلمان کو اس کے لفظی معنی کا مصداق بھی بنائے۔ آمین۔

قرآن و حدیث میں وضو کی فضیلت قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا

لے واجب کی تعریف مولانا عبدالحی صاحب نے یہ کی ہے :- هُوَ مَا نَبَتْ لِرُؤُوسِكُمْ بِدَلِيلِ ظَنِّي وَهُوَ مَسَاءٌ وَتَلْفِظُ فِي حَقِّ الْعَمَلِ إِلَّا أَنَّكَ لَا يَكْفُرُ جَا حِدَةً وَبِتَرْكِهِ سَهْوًا تَجِبُ سَجْدَةُ السَّهْوِ وَبِتَرْكِهِ عَمْدًا لَا تَبْطِلُ الصَّلَاةُ وَلَكِنْ تَجِبُ إِلَّا عَادَةً كَذَا فِي مَتْنِ الْقَدِّ (حاشیہ شرح وقایہ ص ۱۶) جو دلیل ظنی سے ثابت ہو عمل کے اعتبار سے۔ اس کا درجہ فرض کے برابر ہے۔ البتہ اتنا فرق ہے کہ اس کا منکر کافر نہیں کہا جائے گا۔ سہوا اگر وہ چھوٹ جائے تو سجدہ سہوا لازم آتا ہے۔ اور اگر قصد ترک کر دیا تو نماز باطل تو نہ ہوگی مگر اس کا اعادہ واجب ہوگا۔

وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَمْسِكُوا بِالْعَصَائِرِ
 ” اے ایمان والو! جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو اور اپنے دونوں ہاتھوں
 کو کہنیوں تک دھو لو اور اپنے سر کا مسح کر لو اور پھر اس کے بعد اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں
 تک دھو لو۔“

حدیث میں آتا ہے کہ وضو کرنے سے چھوٹے موٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے
 فرمایا کہ جو شخص پورے آداب کے ساتھ وضو کرتا ہے اس کے تمام جسم کے گناہ دھو دیئے
 جاتے ہیں، یعنی چھوٹے موٹے گناہ جو انسان کے اعضاء سے ہو جاتے ہیں، مثلاً کان سے کوئی
 بُری بات سنی، آنکھ سے کوئی بُری چیز دیکھی، ہاتھ سے کسی کو تکلیف دی، زبان سے کسی کے ساتھ
 سخت کلامی کی تو یہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت
 کی ایک خاص پہچان ہوگی کہ ان کے وہ اعضاء چمکتے ہوں گے جن کو انھوں نے وضو میں بنجوقتہ
 دھویا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے چہروں اور ہاتھ پیر کی اس چمک ہی کی وجہ سے میں ان کو اس
 دن پہچان لوں گا۔ آپ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ میں تم کو گناہوں کے مٹا دینے کا طریقہ بتاؤں۔ صحابہؓ
 نے کہا ضرور یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا۔ ”دشواری اور تکلیف کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا
 اور کثرت سے مسجد میں جانا اور نماز کا انتظار کرنا۔“ (بخاری، مسلم۔ ابو داؤد۔ ترمذی)

دشواری اور تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ سردی ہو، پانی ٹھنڈا ہو، یا پانی گھر میں موجود نہ
 ہو، اور کنویں سے پانی نکال کر لانا ہو اس کے باوجود وضو میں کوتاہی نہ کرے، پورے آداب کے

لے لیکن اگر چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کوئی بار بار کرے تو یہ بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بغیر توبہ
 کے معاف نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو گناہ کہ بندوں سے متعلق ہیں وہ اس وقت معاف ہوتے ہیں جب
 ان سے معاف کرا لیا جائے۔ مثلاً آپ نے کسی کی غیبت کی یا کسی کو گالی دی یا کسی سے رشوت لی تو یہ اس وقت
 تک معاف نہیں ہوگا جب تک اس سے معافی نہ مانگ لی جائے جس کو آپ نے گالی دی ہے یا جس کی غیبت
 کی ہے۔ یا جس سے رشوت لی ہے اسے واپس نہ کیا جائے یا اس سے معاف نہ کرا لیا جائے بندوں سے متعلق
 گناہ کا معاملہ بہت سخت ہوتا ہے۔

ساتھ وضو کرے۔ پانی کی ٹھنڈک یا عدم موجودگی میں جماعت ترک نہ کرے، یا نماز میں تاخیر نہ کرے۔
وضو کا طریقہ | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وضو کی تعلیم ہی نہیں دی ہے بلکہ خود وضو کر کے دکھا بھی دیا ہے۔ آپ سے وضو کا طریقہ جو ثابت ہے وہ یہاں لکھا جاتا ہے۔

وضو کرنے کا ارادہ ہو تو دل میں اس کی نیت کرنی چاہیے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھ گٹھوں تک تین بار دھوئے، پھر تین بار منہ میں پانی ڈال کر کلی کرے، بہتر ہے کہ کلی کرتے وقت مسواک کر لے۔ مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت صاف کرے اور منہ میں پانی لے کر غرارہ کرے کہ حلق تک منہ صاف ہو جائے۔ لیکن روزہ میں غرارہ نہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں مسواک کرنے کی بڑی فضیلت آتی ہے۔ کلی کرنے کے بعد تین بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے صاف کرے۔ پھر اس کے بعد تین بار منہ دھوئے۔ منہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک جتنا حصہ ہے وہ سب تین بار دھوئے۔ اگر گھنی داڑھی ہو تو انگلیوں سے اس میں خلل کرے تاکہ بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جائے۔ ملکی داڑھی میں تو خود ہی پانی پہنچ جاتا ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت تین بار دھوئے۔ پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ دھوئے۔ اگر ہاتھ میں انگلی ہو یا عورتوں کے ہاتھ میں چوڑی ہو تو اس کو ہلا ڈال لینا چاہیے تاکہ اس کے نیچے تک پانی پہنچ جائے، اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر خلل کرے۔ پھر ایک بار پورے سر کا مسح کرے، پھر کان کا مسح کرے۔ گردن کا مسح ضروری نہیں ہے۔ مسح کے بعد دونوں پیرٹخنوں تک تین تین بار چھوئے۔ اس میں بھی ہاتھ کی طرح پہلے داہنا پیر دھوئے پھر بایاں۔ اور پیر کی انگلیوں کے درمیان ہاتھ کی چھوٹی انگلی ڈال کر خلل کر لے تاکہ پانی

لے ومنها السواك وينبغي ان يكون السواك من اشجار مّرةٍ لانه يطيب فكه الفم ويشد اللسان ويقوى المعدة ولكن رطباً في غلظ الخنصر وفي طول الشبر (عالمگیری صفحہ ۱)

انگلیوں کی دراز میں پہنچ جائے۔

وضو کرتے ہوئے یہ خیال رہے کہ ایک عضو کے دھونے میں اتنی تاخیر نہ ہو کہ دوسرا عضو خشک ہو جائے۔ وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے :-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ط

وضو کا مکمل طریقہ یہی ہے۔ حدیث شریف میں اچھی طرح وضو کرنے کا جو بار بار ذکر آیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اسی طرح وضو کیا جائے۔

ہدایت | وضو میں اگر کوئی عضو تین بار سے کم دھویا جائے تو ثواب کم ہو جائے گا لیکن اگر تین بار سے زیادہ دھویا جائے تو گناہ کا خوف ہے۔ ابن ماجہ اور ابوداؤد میں ہے کہ آپ نے تین بار وضو کر کے دکھایا اور پھر فرمایا فَمَنْ أَدْعَىٰ هَذَا فَقَدْ اسَاءَ وَظَلَمَ اور اگر اس سے زیادہ دھویا تو برا کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا۔

ہدایت | اوپر وضو کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ چھوٹ جائیں تو وضو نہیں ہوگا۔ ان کو فرائض وضو کہتے ہیں اور ان میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کی جائیں تو ثواب ہوگا اور اگر چھوٹ جائیں تو وضو تو ہو جائے گا لیکن قصداً ایسا کرنا اچھا نہیں ہے اور اگر بار بار ایسا کیا جائے تو گناہ ہوگا۔ ان کو وضو کی سنتیں کہتے ہیں۔ اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن ان کا کرنا بہتر ہے ان کو مستحبات وضو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض چیزوں کی وجہ سے وضو بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کو نواقض وضو کہتے ہیں۔ اور بعض چیزوں کی وجہ سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ ان کو مکروہات وضو کہتے ہیں۔ اب وضو کے فرائض، اس کی سنتوں اور وضو توڑنے والی چیزوں کو الگ الگ بیان کیا جاتا ہے۔

وضو کے فرائض | وضو میں چار چیزیں فرض ہیں (۱) ایک بار پورے منہ کا دھونا (۲) ایک ایک بار دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا (۳) سر کا مسح کرنا (۴) دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ ان چاروں کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے اوپر پوری آیت

نقل کی جا چکی ہے۔

فرائض کا حکم | اگر ان چاروں اعضاء میں سے کوئی عضو بال کے برابر بھی سوکھا رہ جائے گا تو وضو درست نہ ہوگا۔ اس لئے وضو کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ان چاروں اعضاء میں کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے۔

وضو کی سنتیں | وضو میں پندرہ چیزیں سنتِ مؤکدہ ہیں۔ (۱) وضو کی نیت کرنا (۲) بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضو کرنا (۳) دونوں ہاتھوں کا گٹھوں سمیت دھونا (۴) کٹی کرنا (۵) مسواک کرنا (۶) ناک میں پانی ڈالنا (۷) داڑھی میں خلال کرنا (۸) ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا (۹) ہر عضو کو تین تین بار دھونا (۱۰) پورے سر کا مسح کرنا (۱۱) اس ترتیب سے وضو کرنا جو ترتیب اوپر بتائی گئی ہے (۱۲) دونوں کانوں کا مسح کرنا (۱۳) پے درپے اعضاء کو دھونا یعنی ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھولیا جائے (۱۴) اعضاء کے دھونے میں پہلے دایاں عضو دھویا جائے پھر بائیں (۱۵) ہر عضو کو دھوتے وقت اس کو مل لینا تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔

مسواک | وضو کے وقت مسواک کرنے کی حدیث شریف میں بہت تاکید آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشہ عمل فرمایا ہے۔ مسواک کسی درخت کی ہونی چاہیے۔ مثلاً نیم کی، ببول کی یا پیلو کی، اگر یہ نہ ملے تو انگلی یا کپڑے سے دانت صاف کر لینا چاہیے گو ٹوتھ پیسٹ اور برش وغیرہ سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے مگر اس کی عادت بنانا اچھا نہیں ہے۔
 لے عام طور پر فقہی کتابوں میں مستحب لکھا ہے لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے التیامُن پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فالاصح انکے سنتہ... لمواظبتہ علیہ الصلوٰۃ والسلام ولقولہ اذا توضأت فابدءوا بسبأ منکم (رواہ ابوداؤد وابن ماجہ وابن خزیمہ وابن حبان فی صحیحہ) قَالَ فی الامام و هو جدير ان يصحح (شرح النقاہۃ ص ۱۴۰) زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ سنت ہے اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب تم وضو کرو تو دواہنے سے ابتدا کرو۔ امام میں کہا ہے کہ فقہ حنفی کا یہ جزیہ قابل تصحیح ہے۔ لہذا تقوٰۃ الاصابہ مقام العود عند وجوہہ البحر الرائق ص ۲۷۷ فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۸۸ حدیث میں ہے کہ الاصابہ تجزی مخرج السواک۔ (فتاویٰ رمیہ بحوالہ طبرانی ص ۱۸۱)

وضو کے آداب | وضو کے مستحبات یا آداب یہ ہیں (۱) کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا تاکہ جسم اور کپڑے پر چھینٹیں نہ پڑیں (۲) قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا (۳) وضو کرنے

میں بغیر کسی مجبوری کے کسی سے مدد نہ لینا یعنی خود سے وضو کا پانی لینا اور وضو کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص خود سے پانی دے دے یا وضو کے لئے کنوئیں یا حوض سے پانی نکال دے تو کوئی ہرج نہیں ہے، لیکن بغیر عذر کے اس کی توقع رکھنا یا انتظار کرنا کہ دوسرا دے تو وضو کریں، یہ مکروہ ہے۔ (۴) ناک میں اچھی طرح پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے اسے صاف کرنا چاہیے (۵) وضو کے درمیان دنیا کی باتیں نہ کرنا۔ اگر کوئی ضروری یا نیک بات ہے تو کرنے میں مضائقہ نہیں۔ (۶) اگر ہاتھ یا پیہ میں انگوٹھی یا چھلایا ناک میں کیل یا کوئی اور زیور ہو تو وضو کے وقت اسے ہلاینا چاہیے تاکہ اس کے نیچے پانی پہنچ جائے۔ اگر انگوٹھی چھلایا چوڑی یا کیل بہت تنگ ہو تو اس کا ہلانا بہت ضروری یعنی واجب ہے (۷) وضو کے بعد وہ دُعا پڑھنا جو اوپر لکھی گئی ہے۔ (۸) وضو کرتے وقت سلام نہ کرنا چاہیے اگر کوئی کر دے تو جواب دینا بہتر ہے۔

اگر وضو کے بعد کوئی شخص دو رکعت نفل نماز پڑھ لیا کرے تو اس کا بڑا ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس نماز کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسے وقت میں وضو کرے جس میں نفل یا فرض نماز منع ہے تو اس وقت وضو کے بعد نماز نہ پڑھنی چاہیے، مثلاً عصر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع و غروب کے وقت یا زوال کے وقت یا فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک۔

وضو کرنے میں یہ بھی خیال رہے کہ پانی زیادہ نہ گرایا جائے اور نہ کوئی عضو تین بار سے زیادہ دھویا جائے۔ بعض لوگ شک کی وجہ سے اور بعض بے احتیاطی میں بہت پانی گراتے ہیں ایسا کرنا گناہ ہے۔ اوپر حدیث نبوی نقل کی جا چکی ہے۔

لے ولا يستعين بغيره عند القدرۃ (شرح النقاہ ص ۱۷) وعدم الاستعانة بغيره الا لعذر (رد المحتار) جن لوگوں نے مدد لینے کی مثالیں دی ہیں ان سب کا تعلق عذر کی حالت سے ہے

نواقض وضو وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ چیزیں جو آدمی کے جسم سے نکلیں اور دوسری وہ جو اس کے اوپر طاری ہو جائیں۔

پہلی صورت آدمی کے جسم سے جن چیزوں کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہیں (۱) پانچا یا پیشاب کرنا (۲) ریاخ خارج ہونا (۳) پانچا یا پیشاب کے مقام سے کسی اور چیز کا نکلنا، مثلاً کچھ، کپڑا، کنکری یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز پیشاب یا پانچا کے مقام سے نکلے تو وضو ٹوٹ جاتے گا (۴) بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ نکل کر بہنے لگے (۵) بلغم کے علاوہ خون پیپ، کھانے یا پانی کی منہ بھرتے ہو جانا۔ اگر تھوڑی تھوڑی کٹی بار ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے (۶) تھوک میں خون کا رنگ غالب ہونا، بعض وقت وضو کرتے وقت مسوڑھوں سے خون نکلنے لگتا ہے۔ اگر خون ذرا سا ہو تو کوئی ہرج نہیں لیکن اتنا زیادہ نکلتا ہو کہ خون کا رنگ تھوک پر غالب آجائے، تو جب تک خون بند نہ ہو وضو نہ کرنا چاہیے (۷) منی، مذی اور حیض کے خون سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب کے مقام سے دھات وغیرہ نکل جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کپڑے پر لگ جائے تو دھونا ضروری ہے۔ اس کا بیان غسل میں آئیگا۔

منی و مذی میں فرق منی اور مذی میں فرق ہے۔ منی تو مباشرت سے یا سونے میں احتلام کے ذریعہ نکلتی ہے اور مذی عضو خاص کی تندری یا عورت کے بوس و کنار یا برے خیالات کے آنے سے پانی کی طرح پیشاب کے مقام سے نکل آتی ہے۔ منی سے غسل ضروری ہو جاتا ہے اور مذی نکلنے سے وضو کرنا ضروری ہے (۸) اگر عورت کی چھاتی سے دودھ کے علاوہ پانی وغیرہ نکلے اور اس میں درد ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا (۹) اگر آنکھیں اٹھ آئی ہوں یا آنکھوں میں درد ہو تو اس حالت میں آنکھ سے جو پانی نکلے گا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر یہ پانی مسلسل نکلتا ہو تو اس کو معذور سمجھا جائے گا۔ اگر آخرت و قیامت کے ذکر یا کوئی

۱۔ الناقضۃ من الوضوء کل ما خرج من السبیلین (کبریٰ ص ۱۳)

۲۔ واما الدم ونحوہ اذا خرج من البدن فاما ان یسبل اولاً ان سال بنفسه
نقض والا فلا (در مختار ص ۱۷)

اور دین کی بات سن کر آنسو نکل آئے تو یہ بڑی خوبی کی بات ہے، اور اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

دوسری صورت | جو چیزیں آدمی پر طاری ہو جائیں یا وہ خود ان کو اپنے اوپر طاری کر لے تو ان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ یہ ہیں:-

(۱) لیٹ کر یا ٹیک لگا کر سو جانا (۲) بے ہوش ہو جانا یعنی کسی مرض کے صدمے کی وجہ سے آدمی اگر بیہوش ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا (۳) کسی نشیلی چیز کے کھلنے یا پینے سے نشہ آ جانا (۴) رکوع اور سجدہ والی نماز میں قہقہہ لگا کر ہنسنے۔ اگر جنازے کی نماز میں قہقہہ لگایا تو وضو نہیں ٹوٹتا (۵) عورت اور مرد کی شرم گاہوں کا ایک دوسرے میں داخل ہو جانا یا مل جانا اور انزال نہ ہونا۔

مکروہات وضو | حسب ذیل چیزیں وضو میں مکروہ ہیں، یعنی ان کے کرنے سے وضو ٹوٹتا تو نہیں، البتہ ایسا کرنے سے یا تو گناہ ہوتا ہے یا ثواب کم ہو جاتا ہے۔

(۱) جس ترتیب سے وضو کرنے کو بتایا گیا ہے اس ترتیب سے وضو نہ کرنا (۲) ناپاک جگہ بیٹھ کر وضو کرنا (۳) پانی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا (۴) وضو کے درمیان دنیا کی باتیں کرنا، اگر کوئی خاص ضرورت کی بنا پر دو ایک باتیں کر لی گئیں تو کوئی ہرج نہیں ہے (۵) منہ یا دوسرے اعضاء پر زور سے پانی کا چھینٹا ڈالنا یا منہ دھوتے وقت پھر پھر کی آواز نکالنا (۶) تین بار سے زیادہ کسی عضو کا دھونا (۷) ایک ایک عضو کو دھو کر اس کو پونچھتے جانا۔ اگر ایسا کسی عذر کی وجہ سے کیا جائے تو کوئی ہرج نہیں ہے، مگر بلا وجہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ (۸) داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا یا پہلے بائیں ہاتھ یا بائیں پیر دھونا۔ (۹) نماز میں ہنسنے۔ قہقہہ اور ہنسنے میں فرق ہے۔ قہقہہ لگا کر ہنس دیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔

جن باتوں سے وضو نہیں ٹوٹتا | بعض چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر عوام میں مشہور ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے (۱) بیٹھے بیٹھے آدمی کو اونگھ

آجائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا (۲) اگر نماز کی حالت میں سجدے وغیرہ میں آدمی کو جھپکی آجائے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر ایک تیز جھپکی یا اونگھ آئی جس سے کہ اس کے اعضاء بالکل ڈھیلے ہو کر ایک دوسرے سے مل جائیں، مثلاً کہنی ران سے مل گئی یا ران بالکل پیٹ سے مل گئی تو

وضو ٹوٹ جائے گا۔ (۳) اگر کسی بات پر نماز میں مسکراہٹ آگئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا (۵) وضو کے بعد اگر عورت بچے کو دودھ پلائے یا چھاتی سے دودھ نچوڑے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا (۵) اپنی یا دوسرے کی شرمگاہ پر نظر پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن قصد ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ (۶) مرد اور عورت کے بدن چھونے یا بوسہ لینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا (۷) اگر وضو کرنے کے بعد شرمگاہ پر ہاتھ پڑ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن قصد ایسا کرنا مکروہ ہے۔ (۸) اگر وضو کے بعد ناخن کٹائے یا پیر وغیرہ کی کھال کاٹ دی یا نوج ڈالی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دانتوں میں سونا یا چاندی کے دانت لگے ہوں تو ان کو نکلانے کی ضرورت نہیں البتہ مصنوعی دانت جو آسانی سے نکل سکتے ہوں ان کو نکال کر وضو اور غسل کرنا چاہیے۔ وضو کے سلسلے میں چند ضروری مسائل یاد رکھنا چاہئیں۔

وضو کے بعض ضروری مسائل | وضو کے سلسلے میں چند ضروری مسائل یاد رکھنا چاہیے

(۱) وضو کرنے کے بعد جب تک وہ ٹوٹے نہیں یا اس سے کوئی عبادت نہ کر لی جائے دوسرا وضو نہ کرنا چاہیے اس لئے کہ یہ پانی کا بے جا اسراف ہے۔ (۲) اگر نہاتے وقت کسی نے وضو کر لیا تو پھر دوسرا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی وضو سے نماز پڑھنا چاہیے۔ (۳) اگر ناخن میں اکٹا یا مٹی وغیرہ لگ کر سوکھ جائے اور وضو کا پانی ناخن کے اندر نہ پہنچے تو وضو نہیں ہوگا۔ اگر اس نے اس وضو سے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی (۴) اگر کسی کا ہاتھ یا پیر جاڑے کی وجہ سے پھٹ گیا ہو اور اس میں دیسلین یا موم وغیرہ بھر لیا ہو تو اس کے اوپر سے پانی بہا لینا کافی ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں (۵) وضو کے بعد معلوم ہو کہ کوئی عضو سوکھا رہ گیا ہے، تو اس کو دھو لینا چاہیے، صرف ہاتھ پھر دینا کافی نہ ہوگا۔

زخم پر مسح کا بیان | مسح کے معنی ہاتھ پھیرنے کے ہیں اور شریعت میں خاص موقع پر ہاتھ پھیرنے کو

لے وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکاء الستة العینان فمن نام فلیتوضأ (ابوداؤد شریف) ۳۷ در مختار ج ۱ ص ۱۸۱ ۳۷ واذ لم یقبدل فھوا سراف (مراقی اعلیٰ ص ۱) ۳۷ فتاویٰ عالمگیری میں ہے اول لرق باصل ظفرہ طین یا بس اور طب لم یحز (ج ۱ ص ۱)

مسح کہتے ہیں۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، ایک مسح تو سر کا ہوتا ہے جو ہر وضو میں فرض ہے، دوسرے زخم یا پٹی کے اوپر کا مسح، تیسرے موزوں کا مسح ہے، ان میں وضو کے مسح کا بیان اوپر ہو چکا ہے۔ زخم اور موزوں کا بیان یہاں کیا جاتا ہے:-

۱، اگر جسم میں کوئی زخم ہو جائے یا پھوڑا پھنسی نکل آئے اور اس پر پانی پڑنے سے نقصان کا اندیشہ ہو تو صرف اس پر مسح کر لینا یا ہاتھ پھیر لینا کافی ہے۔ اگر اس سے بھی نقصان کا اندیشہ ہو یا ہاتھ پھیرنے میں شدید تکلیف ہو تو اس کو اسی طرح چھوڑ دینا اور بقیہ حصے کو دھو لینا چاہیے (۲)، اسی طرح اگر زخم یا پھوڑے پر پٹی بندھی ہو اور اس کے کھولنے میں دقت یا تکلیف ہو، تو اس کے اوپر سے مسح کر لینا چاہیے یہی حکم پلاسٹر کا ہے یہ سب مسح علی الجبہ میں آتے ہیں۔ (۳) اگر کوئی شخص چمڑے کے موزے یا خوب دبیر کپڑے یا نائیلان کے موزے پہن لے تو گھر پر ایک دن ایک رات تک اور سفر میں تین دن تین رات تک اس کے اوپر مسح کرنے کی اجازت ہے۔

موزوں پر مسح کرنے کی شرطیں | چمڑے یا کپڑے کے موزوں پر اس وقت مسح جائز ہوگا (۱) جب وہ اتنا موٹا ہو کہ اگر اس کے اندر پانی ڈال

دیا جائے تو گرے نہیں (۲) اور موزے پیر میں ایک آدھ میل چلتے وقت ٹکے رہیں اور ان سے دونوں ٹخنے ڈھکے ہوں پھٹے نہ ہوں (۳) اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ موزے طہارت کی حالت میں پہنے گئے ہوں، اگر یہ باتیں نہ ہوں گی تو موزوں پر مسح جائز نہیں ہے۔ موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تین چھوٹی انگلیوں کو پیر کے اوپر کے حصے پر پھیر لیا جائے۔ وضو کرتے وقت اگر پیر کا اکثر حصہ کھل جائے اس کے اندر پانی چلا جائے تو مسح کرنے کے بجائے موزوں کو اتار کر پیر دھو لینا چاہیے۔ ہاتھ کے دستانوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے چاہے وہ کتنے ہی موٹے کیوں نہ ہوں اسی طرح اگر تیمم کر کے موزہ پہنا ہو تو جب وہ وضو کرے تو اس موزہ پر مسح نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ تیمم کی طہارت طہارت کا ملہ نہیں ہے بلکہ وقتی طور پر طہارت حاصل

لے ینقض ایضا بغسل اکثر الرجل فیہ لودخل الماء خفیہ وصحاح غیر واحد (در مختار ص ۴۹)

لے لا یجوز المسح للمحدث المتیمم کذا فی خزائنہ المفتیین (عالمگیری ص ۳۳۳ ج ۱)

کرنے کے لئے تیمم کیا جاتا ہے۔

نائیلان اور قوم کے موزے | نائیلان کے یا کپڑے کے موزوں میں مذکورہ شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں اس لئے ان پر مسح جائز نہیں البتہ اگر قوم کے یا نائیلان کے موزے دبیر ہوں تو ان پر مسح کی گنجائش ہے دبیر ہونے کا مطلب اوپر لکھا جا چکا ہے۔ اہل حدیث اس میں بڑی بے اقصا علی کرتے ہیں۔

معدور کے احکام | اگر کسی شخص کے جسم میں کوئی ایسا زخم ہے یا عورت کو استحاضہ ہے اور خون ہر وقت جاری رہتا ہے، یا نکسیر پھوٹ گئی ہے خون بند نہیں ہوتا ہے یا اس کو پیشاب کی بیماری ہے ہر وقت پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، تو ایسے شخص کو ان باتوں کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑنی چاہیئے بلکہ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کو کچھ موقع ملتا ہے، جب کہ خون یا مواد نہیں بہتا یا پیشاب کا قطرہ نہیں آتا تو اس درمیان میں اس کو وضو کر کے نماز پڑھ لے، خون، مواد یا پیشاب بہتا ہے تو بہنے دے۔

بے وضو آدمی کا حکم | (۱) جو آدمی بے وضو ہو اس کو نہ تو ہاتھ سے قرآن چھونا چاہیئے اور نہ نماز پڑھنا چاہیئے اور نہ سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر وغیرہ کرنا چاہیئے۔ ترجمہ والا قرآن بھی نہ چھونا چاہیئے۔ البتہ اگر زبانی قرآن پڑھے تو کوئی ہرج نہیں ہے۔ جس طرح بے وضو قرآن کا چھونا منع ہے، اسی طرح اس کا لکھنا بھی منع ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں اگر قرآن کی آیات لکھی ہوں تو ان کو بھی چھونا مکروہ ہے (۲) البتہ چھوٹے بچے بے وضو قرآن چھوئیں یا پڑھیں تو ان کے لئے گنجائش ہے۔

حالت جنابت میں قرآن کی کتابت یا ٹائپ | جنابت کی حالت میں قرآن کی کتابت یا ٹائپ صحیح نہیں ہے اسی طرح اس کی کتابت یا ٹائپ وغیرہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ

لے الحجب لا یکتب القرآن وان کانت الصحیفۃ علی الارض ولا یضع یدہ علیہما
وان کان مادون آیۃ۔ جنبی قرآن کی کتابت نہ کرے خواہ کاغذ زمین پر ہو، (باقی حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

آج کل ریکارڈ یا کیسٹ میں جو قرآن بھر دیا جاتا ہے اس کے چھونے میں کوئی ہرج نہیں ہے اس کی حیثیت نقش کی سی ہے نجاست کے بیان میں تفصیل آپہنچی ہے۔

غسل کا بیان

غسل دو مقصد سے کیا جاتا ہے، ایک ثواب حاصل کرنے کے لئے۔ مثلاً جمعہ و عیدین کا غسل، دوسرے بعض ناپاکیاں ایسی ہوتی ہیں جو غسل کے بغیر دور نہیں ہوتیں۔ اس لیے غسل کرنا ضروری ہے۔

غسل کے معنی لغت میں تمام بدن کے دھونے کو غسل کہتے ہیں، لیکن شریعت میں ناپاکی دور کرنے یا ثواب حاصل کرنے کے لئے خاص طریقے سے تمام بدن کے دھونے کو غسل کہا جاتا ہے۔

غسل کب فرض ہوتا ہے حسب ذیل صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے (۱) شہوت

کے ذریعہ ہو یا کسی اور ذریعے سے۔ (۲) رات کو یا دن کو سونے میں اختلام ہو جائے، خواہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ اگر اس نے خواب دیکھا ہو کہ اختلام ہو گیا، لیکن کپڑے وغیرہ پر کوئی علامت نہ ہو تو غسل ضروری نہیں ہے (۳) اگر مرد کے پیشاب کا مقام عورت کی شرم گاہ میں داخل ہو جائے تو منی نکلے یا نہ نکلے عورت اور مرد دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا۔ موجودہ دور میں نرودھ کا استعمال عام ہو گیا ہے، اس کو لگا کر ہم بستری کرنے سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، اس لئے کہ غسل کے لئے دو شرطیں ہیں ایک شہوت کے ساتھ انزال،

دبقیہ حاشیہ منقذ گذشتہ) اور اس کا ہاتھ اس پر نہ پڑے، خواہ ایک آیت سے کم ہی کی کتابت ہو، بعض حضرات نے بے وضو کتابت کے لئے کچھ گنجائش نکالی ہے، مگر بہتر نہ لکھنا ہی ہے، ترجمہ قرآن مجید کا بھی یہی حکم ہے ولو کان القرآن مکتوباً بالفارسیۃ۔

دوسرے مرد کے حشفہ (اگلا حصہ) کا عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونا اور یہ دو شرطیں یہاں پائی جاتی ہیں۔ (۴) عورت کو حیض یا نفاس آجائے۔ حیض و نفاس کا بیان اوپر آچکا ہے جس پر غسل فرض ہو اس کو مجبئی کہتے ہیں۔

دوسرے کے مادہ منویہ سے غسل | اس مغرب زدہ بے حیا تہذیب نے ایک لعنت یہ شروع کی ہے کہ کسی مرد کا مادہ منویہ لے کر

عورت کے رحم میں ٹسٹ ٹیوب کے یا انجکشن کے ذریعہ داخل کرتے ہیں اس سے غسل واجب ہو گا یا نہیں، بعض جزئیات سے پتہ چلتا ہے کہ غسل واجب نہیں ہو گا، مثلاً درمختار میں ہے ولا عند ادخال اصبع او غیرہ کن اذکر غیر آدمی (رج ۱۵۳) انگلی یا کسی آدمی کے علاوہ کسی کے ذکر کے ادخال سے غسل واجب نہیں۔ اس کی پوری تفصیل معاشرت کے بیان میں آئے گی۔

مصنوعی بالوں کا حکم | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اگر کوئی عورت مصنوعی بال لگائے تو اس کو وضو اور غسل کے وقت اسے الگ کر کے اصل بال تک پانی پہنچانا یا مسح کرنا ضروری ہے۔

کب غسل کرنا سنت اور مستحب ہے | (۱) جمعہ کی نماز کے لئے (۲) عیدین کی نماز کے لئے (۳) حاجیوں کو احرام باندھتے وقت اور عرفات میں (۴) کوئی کافر مسلمان ہو تو اس وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے (۵) مرد کے کو نہلانے کے بعد (۶) کسی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے بھی غسل مستحب ہے۔

غسل کرنے کا طریقہ | غسل کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سمیت دھوئے پھر اپنی شرم گاہوں کو دھوئے پھر جسم پر یا کپڑے پر جہاں نجاست لگی ہو اسے دھو ڈالے، پھر پورا وضو کر لے۔ اگر کسی تختے یا پختہ زمین پر نہا رہا ہے تو وضو میں پیروں کو بھی دھو ڈالے۔ اور کسی کچی جگہ پر نہا رہا ہے تو پھر پیروں کو آخر میں دھوئے۔ وضو کرنے کے بعد سارے بدن پر تین بار پانی بہائے۔ پہلی بار پانی بہانے کے بعد سارے بدن پر ہاتھ پھیرے تاکہ جسم کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے۔ پھر دوبارہ اور

سہ بارہ بدن پر پانی بہائے۔

وضو کی طرح غسل میں بھی بعض چیزیں فرض، بعض سنت اور بعض مستحب ہیں۔

غسل کے فرائض | غسلِ خُضْبَت میں تین چیزیں فرض ہیں (۱) کلی کرنا (۲) ناک میں پانی ڈالنا (۳) سارے بدن پر ایک بار اس طرح پانی بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہ جائے حتیٰ کہ ناخنوں کے اندر بھی پانی پہنچ جائے۔

عورت کے بالوں کا حکم | اگر عورت کے بال کھلے ہوئے ہوں تو ایک ایک بال کا دھونا اور ان کی جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ لیکن اگر بال گندھے ہوئے ہوں تو بالوں کی جڑوں میں پہنچ جانا کافی ہے، اگر بے کھولے بال کی جڑ میں پانی نہ پہنچ سکے تو اس کا کھولنا ضروری ہے، اگر کان، ہاتھ یا پیر میں کوئی انگوٹھی یا چھلا یا کوئی تنگ زیور ہو تو نہاتے وقت اس کو ہلا لے تاکہ اس کے اندر کا حصہ خشک نہ رہ جائے۔

غسل میں جتنی چیزیں فرض ہیں اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی، تو غسل نہ ہوگا یعنی وہ ناپاک ہی رہے گا۔ مثلاً کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا بھول جائے یا پورے بدن پر پانی نہ پہنچے تو غسل نہ ہوگا۔ دیہاتوں میں بعض مسلمان دھوتی کا پٹا باندھ کر نہاتے ہیں، اس کو کھول دینا چاہیے ورنہ کمر کے خشک رہ جانے کا اندیشہ ہے۔

غسل کی سنتیں | غسل میں کئی چیزیں سنت ہیں۔ ان کے چھوٹ جانے سے غسل تو ہو جائے گا مگر ثواب کم ہو جائے گا۔

(۱) خدا کی رضا کے لیے پاک ہونے کی نیت کرنا (۲) دونوں ہاتھوں کو گٹھوں سمیت

لے وفرض الغسل المضمضہ والاستنشاق وغسل سائر البدن۔

(ہدایہ ص ۱۵۳)

لے المرأة فی الغسل والاغتسال کالرجل ولكن الشعر المسترسل من ذوائبها
غسله موضوع فی الغسل اذا بلغ الماء اصول شعرها بخلاف الرجل (منیۃ المصلی ص ۱۷)
سہ اگر نیت نہ کی گئی تو غسل تو ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ہوگا۔ بہشتی زیور ص ۱۵۵۔

دھونا (۲) جسم یا کپڑے پر اگر نجاست لگی ہو تو اس کو دور کر کے پھر پورا غسل کرنا (۴) شرمگاہ کا دھونا (۵) وضو کرنا۔ (۶) تمام بدن پر تین بار پانی بہانا۔ (۷) غسل خانے میں کپڑا پہن کر نہانا۔

غسل کے آداب (۱) بیٹھ کر غسل کرنا (۲) اس نیت سے غسل کرنا جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ (۳) زیادہ پانی نہ گرانا (۴) بدن کو ملنا (۵) ایسی جگہ نہانا کہ غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، عورتوں کو نہاتے وقت عورتوں سے بھی پردہ رکھنا چاہیئے۔ اگر غسل کے لیے بند جگہ میسر نہ ہو تو مرد کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیئے کہ اس کے گھٹنے کے اوپر کا حصہ کھلنے نہ پائے غسل کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ نہ کرنا چاہیئے اور نہ زیادہ پانی خرچ کرنا چاہیئے۔ اور وہ جگہ گندی نہ ہو ورنہ ناپاک جگہ پر پانی گرے گا، تو پانی کی چھینٹیں بدن اور کپڑے پر پڑیں گی اور پورے طور پر پاکی حاصل نہ ہوگی۔

ہدایات اگر کوئی شخص دریا میں یا حوض میں کود پڑے، یا گر جائے یا بارش کے پانی سے اس کا سارا بدن خوب بھيگ جائے یعنی ناک میں اور منہ میں بھی پانی پہنچ جائے تو اس کا غسل ہو گیا۔ اب دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے (۲) اگر کوئی اوپر بتائے ہوئے طریقے کے مطابق غسل کرے تو پھر دوبارہ نماز کے لئے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اسی غسل سے نماز پڑھ لینا چاہیئے (۳) غسل خانہ یا ندی یا تالاب میں نہاتے تو اس میں پیشاب نہ کرنا چاہیئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سے دل میں دوسو سہ اور شبہ پیدا ہوتا ہے (۴) وضو میں جو ہدایتیں دی گئی ہیں ان کو غسل میں بھی ملحوظ رکھنا چاہیئے۔ (۵) اگر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے میں بیمار ہو جانے یا بیماری کے بڑھ جانے کا گمان غالب ہو اور گرم پانی کا انتظام نہ ہو سکتا ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لینا چاہیئے پھر نماز کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

لے وسنتہ البداءة يغسل يديه وفرجه وان لم يكن به خبث اتبأعاً للحدیث و
خبث بدنہ ان كان عليه خبث لثلاثين تم يتوضأ ثم يغتسل الماء على كل بدنہ ثلاثاً
(شرح التویر ۱۶۱/۱۵) ۲ عالمگیری ج ۱ ص ۱۳

لے وان لا یسرف فی الماء منیة المصلی ص ۲۰ ۲ ایضاً ص ۱۵

جُنُبِی کو ان باتوں سے بچنا چاہیے | جب کسی کے اوپر غسل فرض ہو تو اس کو ان باتوں پڑھنا۔ (۲) سجدہ کرنا یا نماز پڑھنا (۳) مسجد میں بغیر شدید ضرورت کے جانا (۴) حیض و نفاس کی حالت میں مباشرت کرنا (۵) بے وضو آدمی کو زبانی قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن جُنُبِی کو زبانی قرآن بھی نہ پڑھنا چاہیے۔ البتہ اگر قرآن کی کوئی چھوٹی آیت بطور دعا یا کوئی ذکر، مثلاً سبحان اللہ الحمد للہ وغیرہ پڑھ لے تو کوئی ہرج نہیں ہے۔

تیمم کا بیان

ادھر پانی سے پاکی کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اب مٹی کے ذریعہ پاکی حاصل کرنے کا طریقہ لکھا جاتا ہے۔ خدا کی یہ بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی کو پانی نہ ملے یا پانی تو موجود ہو مگر اس کے استعمال سے نقصان پہنچے یا بیمار پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو اس نے تیمم کی اجازت دی ہے۔ قرآن میں ہے:-

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
أَوْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ
الْمَغَائِطِ أَوْ لَسْتُمْ
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا غَفُورًا

اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی
اپنی ضرورت پوری کر کے آیا ہو یا عورتوں سے
مباشرت کی ہو اور اس حالت میں تم کو پانی
نہ ملے کہ وضو یا غسل کرو تو پھر پاک مٹی سے
تیمم کر لیا کرو (اس کا طریقہ یہ ہے کہ) اپنے
ہاتھوں سے اپنے چہروں اور دونوں ہاتھوں
کو مل لو۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑا انصاف کرنے
والا اور رعایت کرنے والا ہے۔

(النساء)

تیمم کے معنی | تیمم کے لغوی معنی ارادہ اور قصد کرنے کے ہیں اور شریعت میں پاک مٹی یا جو چیز پاک مٹی کے حکم میں ہو اس سے پاکی حاصل کرنے کے ارادے کو تیمم کہتے ہیں۔ ہر طرح وضو اور غسل میں کچھ چیزیں فرض اور کچھ چیزیں سنت ہیں اسی طرح تیمم میں بھی ہیں۔

تیمم کے فرائض | تیمم میں تین چیزیں فرض ہیں (۱) نیت کرنا (۲) دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مار کر منہ پر اچھی طرح پھیرنا تاکہ بال برابر جگہ باقی نہ رہ جائے (۳) دونوں ہاتھ

کو دوبارہ مٹی پر مار کر کہنیوں سمیت ان کو اس طرح ملنا کہ ذرہ بھر جگہ باقی نہ رہ جائے

تیمم کا مسنون طریقہ | تیمم کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تیمم کی نیت کرے، تیمم کی نیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی خوشنودی کے لئے دل

میں پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو ہتھیلی کی طرف سے مٹی پر مارے، اور پھر دونوں ہاتھوں کو منہ پر مل ڈالے۔ اگر ہاتھ میں مٹی زیادہ لگ گئی ہو تو اس کو جھاڑ ڈالے خواہ سخاۃ منہ کو گر آلود نہ کرے، پھر دوبارہ دونوں ہاتھوں کو ہتھیلی کی طرف سے مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت خوب اچھی طرح ملے۔ ہاتھ ملتے وقت پہلے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے ملے، پھر بائیں ہاتھ کو داہنے ہاتھ سے ملے۔ منہ پر ہاتھ پھیرتے وقت دائیں میں خلال کر لینا بھی سنت ہے۔ (عالمگیری ص ۲۵-۲۶)

کن چیزوں سے تیمم جائز ہے | پاک مٹی، پتھر، کنکر، لٹے، ریت، چونا، مٹی کی کچی یا پکی اینٹ، گیر، مٹی، پتھر یا اینٹ کی دیوار، مٹی کے کچے ٹکے برتن،

اگر ان پر ردغن نہ چڑھایا گیا ہو۔ اگر کسی لکڑی یا کپڑے یا کسی اور پاک چیز پر گرد پڑ گئی ہو تو اس پر بھی تیمم کیا جاسکتا ہے۔ (در مختار و عالمگیری ص ۲۵، ۲۶)

کن نجاستوں سے تیمم جائز ہے | اوپر نجاستِ حکمیہ کا بیان ہو چکا ہے۔ نجاستِ حکمیہ چھوٹی ہو یا بڑی دونوں سے تیمم کے ذریعہ پاکی حاصل

لے و صورتہ (ای صورتۃ التیمم) ان یضرب علی الارض ضربۃ مفرجا فیفضھا ویسح بها ووجهہ ثم یضرب ضربۃ اخری فینفضھا ثم یسح الیمنی والیسری الیمنی بالیسری والیسری بالیسری من رؤس الاصابع الی المرفقین رمنیۃ المصلی ص ۱۷

۱۷ و یجوز التیمم عند ابی حنیفۃ ومحمدؑ بكل ما کان من جنس الارض کالتراب، والرمل والحجر والزرینج والکحل والنورۃ والمضرة وما اشبهها (منیۃ المصلی ص ۱۷)

کی جاسکتی ہے۔ البتہ نجاستِ حقیقی کے لئے تیمم کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا دھونا ضروری ہے۔
ضروری ہدایات | وضو اور غسل دونوں کے لئے ایک ہی طرح تیمم کیا جائے گا اور ایک ہی تیمم دونوں کے لئے کافی ہے۔

تیمم کب کرنا چاہیئے | تیمم ہر وقت جائز نہیں ہے بلکہ اس کے جائز ہونے کے لیے ان شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔

(۱) پانی ایک میل یا اس سے زیادہ دور ہو (۲) کنواں موجود ہو لیکن اس سے پانی نکلنے کا کوئی سامان نہ ہو (۳) پانی کے پاس کوئی موزی یا نواریا کوئی دشمن ہو کہ قریب جانے پر اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو (۴) اگر ریل یا ہوئی جہاز یا موٹر پر سوار ہو اور اس پر پانی نہ مل سکتا ہو یا وضو کرنے کا موقع نہ ہو یا انٹرکریانی لینے میں سواری کے چھوٹ جانے کا ڈر ہو طرین وغیرہ پر اگر پانی میسر نہ ہو تو اگر اس کی دیواروں وغیرہ پر گرہ دپڑی ہو تو اس پر تیمم کرنا جائز ہے۔

(۵) پانی کے استعمال سے مرض کے بڑھنے یا پیدا ہو جانے یا صحت بُرائی پڑنے کا اندیشہ ہو، مگر اس سلسلے میں خواہ مخواہ دہم کی بنا پر تیمم نہ کرنا چاہیئے، بلکہ تیمم اس وقت کرنا چاہیئے جب مرض بڑھ جانے یا پیدا ہونے کا یقین یا تجربہ ہو۔ مثلاً بعض نرلاوی مزاج کے لوگوں کو جاڑوں میں ٹھنڈ پانی کے استعمال سے نقصان پہنچتا ہے ایسے لوگوں کو گرم پانی سے وضو یا غسل کرنا چاہیئے۔ اگر یہ نہ مل سکے یا اس سے بھی نقصان کا اندیشہ ہو تو تیمم کیا جاسکتا ہے (۶) تھوڑا سا پانی ہو اگر اس سے وضو کر لیتا ہے تو پیا سا رہ جائے گا یا کھانے پکانے میں تکلیف کا اندیشہ ہو (۷) پانی موجود ہو، مگر وہ خود اٹھ کر نہ لے سکتا ہو اور دوسرا دینے والا بھی موجود نہ ہو (۸) وضو یا غسل کرنے میں کسی ایسی نماز کے چلے جانے کا اندیشہ ہو جن کی قضا نہیں ہے، مثلاً عیدین، نمازِ جنازہ، ان تمام صورتوں میں وضو یا غسل کے بھلے تیمم کیا جاسکتا ہے۔ (علم الفقہ و عالمگیری)

لے وان خرج مسافرا او محتطبا او خرج من قرية الى قرية يجوز له التيمم وان كان دبينه وبين الماء نحو الميل او اكثر رمنية المصلى ۲۳)

ہدایت (۱) اگر کسی شخص کو غسل کی ضرورت ہے اور پانی سے غسل کرنے میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو لیکن اگر وضو کر لے تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو اس کو غسل کے لئے تیمم کر لینا چاہیے، اور ہر نماز کے وقت تیمم کے بجائے تازہ وضو کر کے نماز پڑھنا چاہیے (۲) اگر پانی اتنا کم ہو کہ صرف ایک ایک دفعہ منہ، ہاتھ اور پیر دھویا جاسکے تو ایسی حالت میں تیمم نہ کرنا چاہیے بلکہ ایک بار ان اعضاء کو دھولینا چاہیے اور وضو کی سنتوں کو یعنی کھلی یا ناک میں پانی ڈالنے کو چھوڑ دینا چاہیے (۳) اگر کسی نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اس کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے قریب ہی پانی تھا، تو اب نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ حکم اس حالت میں ہے، جب وہ اس سے پہلے پانی حاصل کرنے کی کوشش کر چکا ہو، ورنہ نماز دہرانی پڑے گی (۴) اگر نماز کے آخری وقت تک پانی مل جانے کا یقین ہو تو نماز کو اخیر وقت پر پڑھنا مستحب ہے، مثلاً ریل یا موٹر پر سوار ہے اور یقین ہو کہ آخر وقت تک اس کا موٹر یا ریل اس جگہ پہنچ جائے گی جہاں پانی مل جائے گا تو نماز میں تاخیر کر سکتا ہے، لیکن اگر شبہ ہو تو تیمم سے نماز پڑھ لینی چاہیے (۵) اگر کسی نے پانی تلاش کرنے کے بعد تیمم سے نماز پڑھ لی اور نماز کے وقت میں پانی مل گیا تو اب نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے (۶) اگر کوئی شخص ریل پر سوار ہو، اور اس کو کوشش کے باوجود پانی اور مٹی نہ ملے تو وضو اور تیمم کے بغیر نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جیل میں ہے اور اس کو پانی اور مٹی نہ مل سکے تو اس کو بھی بغیر طہارت نماز پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن دونوں صورتوں میں جب پانی مل جائے تو اس کو نماز دہرانی چاہیے (۷) اگر کوئی عذر ایسا ہو جو کسی انسان نے پیدا کر دیا ہو تو اس

لہ وناقضۃ ناقض الامل وقدرة ماء كاف لطهرة ولو مرة مرة۔

(شرح الشوریہ ص ۲۶)

۱۷ اذ اتیمم وصلی والماء قریب منه ولا یعلم اجزا الا رمنیۃ المصلی ص ۲۷
۱۸ اگر وہ اس مجبوری میں نماز قضا کر دے اور بعد میں قضا پڑھ لے تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک جائز ہے۔

صورت کا حکم بھی یہی ہے۔ مثلاً کوئی شخص جیل میں ہو اور اس کو وضو کرنے سے روک دیا گیا ہو۔ یا پینے کے علاوہ زیادہ پانی نہ دیا جائے۔

کن باتوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے (۱) جن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے (۲) جن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان باتوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ (۳) جس عذر کی بنا پر تیمم کیا گیا ہو اگر وہ باقی نہ رہے تو تیمم ٹوٹ جائے گا (۴) پانی مل جانے کے بعد تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ (دعا لکیری)

نماز کا بیان

کتاب کے شروع میں نماز کی کچھ اہمیت بیان ہو چکی ہے، اب اس کا مفصل بیان کیا جاتا ہے۔

نماز کو عربی زبان میں صلوٰۃ کہا جاتا ہے، صلوٰۃ کے لفظی معنی دعا کے ہیں۔ قرآن میں ہے:-
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَوتَكَ
سَكَنٌ لَّهُمْ۔ (توبہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا:- وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ۔ فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔

نماز کو دعا اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے ذریعے بندہ اپنے حقیقی آقا و مالک کی عظمت و جلال، اس کی شانِ ربوبیت اور اپنی بندگی اور عاجزی اور بے چارگی کا اظہار کرتا ہے، اس کے

لے ان المانہ من الوضوء ان كان من قبل العباد كاسير منعه الكفار من الوضوء
او محبوس في السجن جائز له التيمم ويعيد الصلوة اذا زال المانع رشامی
ص ۲۱۷، ۱) والمحبوس الذي لا يجد طهوراً لا يصلي عندها
وعند أبي يوسف يصلي بالأيماء شمر عید۔
(بحر الرائق)

ذریعے بندگی پر قائم رہنے کی دعا مانگتا ہے اور سیدھی راہ (اسلام) پر چلنے کی توفیق چاہتا ہے گویا نماز بندے کو آفتاب پہنچانے کا واسطہ ہے اور دُعا کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے۔

اسلام میں نماز کی اہمیت | یوں تو جتنی عبادتیں اسلام میں فرض کی گئی ہیں وہ سب اپنی جگہ ضروری اور اہم ہیں، مگر نماز کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔

یہ اسلام کا ایک ایسا رکن ہے جو ہر مسلمان پر خواہ مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب اور ہر حالت میں خواہ وہ تندرست ہو یا بیمار، کمزور ہو یا طاقت ور، مقیم ہو یا مسافر، جنگ کی حالت میں ہو یا امن کی، فرض ہے۔ آدمی کا ہوش و حواس جب تک درست ہے مرتے دم تک یہ معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکتا ہو تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہ پڑھ سکتا ہو لیٹ کر پڑھے، اگر لیٹ کر بدن کو حرکت نہیں دے سکتا تو اشاروں سے پڑھے، غرض کسی وقت معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ سات برس کے بچوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کا حکم دیا ہے اور جب یہ دس برس کے ہو جائیں تو آپ نے فرمایا کہ مار پیٹ کر نماز پڑھاؤ۔ مسلم، قرآن میں نماز کی تاکید بار بار آئی ہے۔ قرآن میں ہے کہ ”نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ نماز میں سستی کرنے والوں کو قرآن نے ”منافق“ قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل دونوں سے اس کی اہمیت اور عظمت بتائی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور خوب دل لگا کر اچھی طرح نماز پڑھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بخش دے گا اور جنت میں جگہ دے گا۔ آپ نے کبھی بھی نماز ترک نہیں فرمائی۔ فرض نمازوں کے علاوہ آپ نفل نمازیں اتنی اتنی دیر تک پڑھتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے آپ کے پیروں پر درم آجاتا تھا۔ آپ نے فرمایا ہے نمازیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔“

لے عن عقبہ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلًا عليهما بقلبه وجہہ الا وجبت له الجنة (رواہ مسلم)

لے قرۃ عینی فی الصلوٰۃ۔

آپ کی وفات سے ایک سال پہلے بنو ثقیف کا وفد آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لئے آیا مگر اسلام قبول کرنے سے پہلے ان لوگوں نے آپ سے ترک نماز کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ ”اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں نماز نہیں۔“ ایک بار آپ نے فرمایا کہ بندہ اور کفر کے درمیان نماز حائل ہے جس نے نماز چھوڑ دی گویا وہ کفر کی حد میں داخل ہو گیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے نماز قصداً ترک کی اس نے کفر کیا۔ (مشکوٰۃ)

آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے تھوڑی دیر پہلے صحابہؓ سے فرمایا کہ نماز کا خیال رکھنا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے قصداً نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ (بخاری و مسلم) آپ نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے جس نے اس کو گرا یا اس نے دین کو گرا دیا۔ ان ہی تاکیدوں کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز کے ترک کو کفر سمجھتے تھے۔ امام بن حنبلؒ نماز چھوڑنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو قتل کر دینے کا حکم دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ توبہ نہ کرے اس کو قید رکھا جائے۔

نماز کس طرح پڑھنی چاہیے | قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے وہاں صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے بلکہ اس کے لیے اقامتِ صلوٰۃ اور حفاظتِ صلوٰۃ کا حکم آیا ہے جس کے معنی ہیں نماز کو اچھی طرح اور دل لگا کر پڑھنا، اور اس میں کسی طرح کا خلل اور خرابی نہ آنے دینا۔ اب یہ خرابی اور خلل چلپے جسم کے کسی عضو کے ذریعہ پیدا ہو یا دل کی توجہ اور نیت و ارادے کے ذریعہ ہو ہر خلل سے نماز کو پاک رکھنا چاہیے۔ اسی لئے نماز میں بلا وجہ ہاتھ پیر ہلانا، بدن کھجلانا، ادھر ادھر نکلیں سے دیکھنا منع ہے۔ اس سے توجہ بٹتی ہے۔

نماز کو چاہیے کہ وہ نماز سے پہلے پاک صاف ہو، پھر اچھی طرح وضو کرے۔ نماز میں کھڑا ہو تو نماز کے ہر رکن کو پورے اطمینان کے ساتھ ادا کرے۔ اس کا دل دنیا کے جھیلیوں کے بجائے خدا کی طرف متوجہ ہو، اگر کوئی دنیاوی خیال آئے تو اس کو دور کر کے خدا کی طرف اپنی توجہ پھیر دے۔ اسی کو شریعت میں خشوع اور حضورِ قلب کہا گیا ہے۔ خدا نے خشوع سے نماز پڑھنے

والوں کی بار بار تعریف کی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع اور حضورِ قلب کے بغیر نماز پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ”بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نماز سے ہوا تکلیف اور مشقت کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ: خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو لیکن وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے، یعنی اگر تمہاری کوتاہ نظر اس کی ربوبیت و قدرت پر نہیں پڑتی ہے تو اس کی وسیع نظر سے تو کوئی بات چھپی نہیں ہے۔ یوں تو یہ خیال ایک مسلمان کو ہر وقت رہنا چاہیے، لیکن نماز میں تو یہ انتہائی ضروری ہے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی مگر اس نے نہ تو اس کے ارکان کو اچھی طرح ادا کیا اور نہ دل لگا کر نماز پڑھی، اس شخص سے آپ نے تین بار نماز دہرائی اور ہر مرتبہ آپ یہی فرماتے جاتے تھے: ”نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی“ (رواہ ابو داؤد و ترمذی)

نماز کے فائدے

نماز کے بے شمار فائدے ہیں (۱) نماز میں طہارت کی شرط آدمی کو پاک و صاف رہنا سکھاتی ہے (۲) نماز میں بدن کو چھپانے کی شرط آدمی میں شرم و حیا، ادب و لحاظ پیدا کرتی ہے (۳) وضو کی شرط اور مسواک کی تاکید آدمی کی تندرستی پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ (۴) نماز میں وقت کی پابندی کی شرط آدمی کو ہر کام وقت پر کرنے کا سبق دیتی ہے (۵) صبح کی نماز کی وجہ سے آدمی کو سویرے اٹھنے کی عادت پڑتی ہے (۶) نماز گہرے خیالات سے پاک رکھتی ہے۔ یہ وہ فائدے ہیں جو آدمی کی صحت و جسم سے متعلق ہیں۔ نماز کے اخلاقی و روحانی فائدے اس سے بھی زیادہ ہیں:-

(۱) نماز پڑھنا خدا کی توحید، اس کی ربوبیت کا اقرار اور اس کی عظمت و برتری کا اظہار ہے (۲) نماز میں آدمی جس وقت اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار و اعلان کرتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی ہستی خدا کے علاوہ قابلِ تعظیم اور اس سے بلند تر نہیں ہے۔ اس اقرار کی وجہ سے آدمی کے دل میں یہ یقین بھی پیدا ہوتا ہے، کہ اس کے علاوہ کوئی ذات انسان کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی (۳) اسی طرح نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کی تکرار، نماز کی تمام دعائیں خدا کی بزرگی

اور برتری اور انسان کی عاجزی اور بے چارگی سے لبریز ہیں۔ سوچئے کہ انسان کے لیے اس سے زیادہ مفید چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خدا کی معبودیت اور اپنی عبدیت کو پہچان لے (۴) پھر قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ”نماز بُرائی اور بے شرمی کی باتوں سے روکتی ہے“ (۵) ”نماز صبر و شکر کی نحو پیدا کرتی ہے“ (۶) قرآن میں کہا گیا ہے کہ ”مصیبت میں نماز سے مدد حاصل کرو“ (۷) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو شخص پانچوں وقت کی نماز ادا کر لیتا ہے، وہ خدا کی حمایت اور امن میں آجاتا ہے“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فائدے کی ایک بہترین مثال بیان فرمائی ہے۔ آپؐ نے ایک دن صحابہؓ سے فرمایا کہ ”اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر صاف و شفاف پانی کی نہر بہتی ہو، اور وہ روزانہ پانچ مرتبہ اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہ جائے گا؟“ صحابہؓ نے کہا، نہیں یا رسول اللہ! آپؐ نے فرمایا کہ ”پانچ وقت کی نمازوں کی یہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے بہت سے گناہوں کو مٹاتا اور معاف کرتا ہے۔“ (مشکوٰۃ)

غرض یہ کہ نماز کے ذریعہ آدمی کا جسم، اس کی رُوح، اس کا دماغ اور دل سب کے سب بُری باتوں، بُرے خیالات اور بُرے کاموں سے پاک ہو جاتے ہیں۔

نماز کن لوگوں پر فرض ہے | نماز ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ پر فرض ہے۔ اس کا منکر کافر اور اس کو فرض جان کر بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور سخت گنہگار ہے۔

نماز کب فرض ہوئی | ہجرت سے ڈیڑھ دو سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا تحفہ وہیں عطا ہوا۔ معراج کی واپسی کے بعد حضرت جبرئیل علیہ السلام آپؐ کی خدمت میں آئے اور آپؐ کو خدا کے حکم کے مطابق نماز کے اوقات بتائے اور نماز پڑھنی سکھائی۔ (ابوداؤد ترمذی)

فرض نمازوں کی تعداد | روزانہ دن رات میں پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں (۱) فجر (۲) ظہر (۳) عصر (۴) مغرب (۵) عشاء۔

اسلام میں نماز کے اوقات مقرر ہیں، اگر وقت سے نماز نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی، قرآن

پاک میں ہے :-

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
كِتَابًا مَوْقُوتًا (نساء)

بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ
کے ساتھ فرض ہے۔

وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ نماز فرض ہونے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور دو دن وقت پر نماز پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، پہلے دن اول وقت پر آپ نے نماز پڑھائی اور دوسرے دن آخر وقت پر۔ اب اسی بتائے ہوئے وقت کے مطابق آپ نے اور صحابہ نے نماز پڑھی اور ائمہ نے اسی کی روشنی میں وقت کی تعیین کی ہے اور اس کی پہچان بتاتی ہے۔

نماز کے اوقات کا بیان | فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے سورج نکلنے کے وقت تک اور ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد سے اس وقت

تک ہے جب تک ہر چیز یعنی درخت، دیوار وغیرہ کا سایہ، سایہ اصلی کے علاوہ دگننا ہو جائے۔^۱ عصر کی نماز کا وقت اس کے بعد سے سورج غروب ہونے تک ہے۔ مغرب کا وقت سورج غروب ہونے کے بعد پچھم کی طرف سُرخ (شفق) غائب ہونے تک ہے۔ اور عشاء کا وقت سُرخ غائب ہونے کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔

ہدایت | صبح صادق کا وقت سورج نکلنے سے ایک گھنٹہ میں منٹ پہلے ہو جاتا ہے، اسلئے فجر کی نماز سورج نکلنے میں سوا گھنٹہ رہ جائے تو پڑھی جاسکتی ہے اور مغرب کے بعد پچھم کی سُرخ تقریباً سوا گھنٹہ رہتی ہے اس لئے عشاء کی نماز سورج ڈوبنے کے سوا گھنٹہ بعد پڑھی جاسکتی ہے یہ مگر احتیاطاً ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد پڑھنی چاہیئے۔

جہاں دن رات چھ ماہ کا ہوتا ہو | دنیا میں اس وقت بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں چھ ماہ کے دن رات ہوتے ہیں اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں طلوع آفتاب اور غروب آفتاب میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کا فصل ہوتا ہے، اس سلسلے میں بعض فقہاء ایسے مقامات پر نماز کو ضروری قرار نہیں دیتے، مگر ایک حدیث نبوی

لے صبح صادق کو دیہاتوں میں پوچھنا بھی کہتے ہیں اور دیہات کے لوگ اس کو خوب پہچانتے ہیں۔
نعم امام محمد اور امام یوسف حدیث جبریل کی بنا پر ایک شل کے بعد عصر کے وقت کے داخل ہو جانے کے قائل ہیں امام
طحاوی اور دوسرے محققین فقہائے احناف اسی کو منقہ بقول کہتے ہیں۔

سے راجحین کا یہی مسلک ہے ہر ردالمحتار ج ۱ ص ۱۸۲ ائمہ ثلاثہ بھی اسی کے قائل ہیں زیادہ تر حدیثیں اسی کی موید ہیں۔

واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ طویل الاوقات مقام پر اندازہ سے نماز وغیرہ ادا کی جائے وہ حدیث دجال کے سلسلے میں حضرت نواس بن سماعان سے ترمذی میں مروی ہے:-

قلنا یا رسول اللہ وما لبثتہ فی الارض قال امر بعون یومہ یوم کستہ ویوم کشر و سائر ایامہ کا یا مکہ قلنا یا رسول اللہ فذلک الیوم الذی کستہ ا یکفینا فیہ صلاۃ یوم قال لا اقدر ولہ قدرۃ۔
(مشکوٰۃ ذکر دجال)

”آپ نے دجال کا ذکر فرمایا تو ہم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ وہ زمین میں اپنی فتنہ سلائیوں کے ساتھ کتنے دن رہے گا، آپ نے فرمایا کہ چالیس دن، پھر آپ نے شروع کے تین دنوں کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر، ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ جو دن ایک سال کے برابر ہوگا اس میں ایک

دن کی نماز پڑھنا کافی ہوگا آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اندازہ کر کے پانچوں وقت کی نماز پڑھو۔“
اس حدیث نے اب اس مسئلہ کو اجتہادی مسئلہ نہیں رکھا بلکہ یہ مسئلہ منصوص ہو گیا، چنانچہ لاعلیٰ قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:-

قالوا لا هذا الحدیث وکلناہا الی الاجتہاد واقتصرنا علی الصلوۃ عند الاوقات المعروفة فی غیرہ من الایام اذا بعد طلوع الفجر قدر ما یکون بینہ و بین الظہر فی کل یوم فصلوا الظہر ثم اذا مضی بعدہ قدر ما یکون بینہا و بین العصر فصلوا

علماء کی رائے ہے کہ اگر یہ حدیث موجود نہ ہوتی اور ہم اپنے اجتہاد پر اعتماد کرتے تو نماز کو معروف اوقات تک محدود رکھتے جیسا کہ دوسرے دنوں میں ہم کرتے ہیں، تو جب طلوع صبح بہت طویل ہو جاتے تو اندازہ کیا جاتے کہ صبح کے بعد نماز ظہر کتنی دیر بعد پڑھنی ہے تو اسی اعتبار سے نماز پڑھی جائے گی، اسی طرح ظہر و عصر کے درمیان، اسی طرح پھر مغرب، پھر عشاء، پھر فجر، پھر اسی طرح ظہر و عصر کے درمیان

العصر وکذا العشاء والصبح
ثم الظهر، ثم العصر، ثم
المغرب وکذا احتیٰ ینقضی
ذالک الیوم وقد وقع فیہ
صلوة السنۃ فرائض مواءۃ
فی وقتہا۔ وحاصلہا ان
الاقوات للصلوة اسباب
وتقدیم المسببات علی
الاسباب غیر جائز الا بشرح

اسی طرح پھر مغرب، پھر عشاء، پھر فجر، پھر اسی
طرح ظہر و عصر وغیرہ، یہاں تک کہ یہ لمبی مدت
گزر جائے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ نماز کے
اوقات کی حیثیت سبب کی ہے، اور مسبب
یعنی نماز کو سبب پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے
جب تک کہ کوئی نص صریح موجود نہ ہو جیسا
کہ عرفات میں عصر کو مقدم کر دیتے ہیں، اسی
طرح اس نماز کو وقت پر مقدم نہیں کریں گے
بلکہ وقت کے اسے تابع رکھیں گے۔

مخصوص (ج ۵ ص ۱۹۵)

حدیث گود جال کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے مگر اس کا حکم عام رکھا جائے گا، جیسا کہ ملا علی
قاری نے علماء کی رائے نقل کی ہے کہ صرف مورد تک اس کو مخصوص نہیں کیا جائے گا۔ روزہ کا بھی
یہی حکم ہو گا کہ وہاں کے لوگ اندازے سے روزہ رکھیں گے، یعنی قریبی جگہوں میں جتنے بڑے دن
رات ہوں اسی کے اعتبار سے نماز روزہ کی تعیین ہوگی مگر روزے کو نماز پر قیاس کرنا صحیح ہے
یا نہیں اس بارے میں دوسرے علماء سے بھی پوچھنا چاہیے، راقم الحروف نے اس نص کی بنا پر
یہ رائے دی ہے کہ، نماز پر روزہ قیاس کرنے میں بظاہر کوئی مانع نہیں معلوم ہوتا

گھڑی اور تقویم کے ذریعہ وقت کی تعیین گھڑی اور تقویم کا رواج قدیم زمانہ سے

استعمال زمانہ قدیم سے نہیں ہے، موجودہ دور میں تقویم یعنی جنتری وغیرہ میں اوقات کی جولین
کی جاتی ہے اس کا تعلق علم فلکیات سے ہے، یہ علم گو قدیم ہے مگر جدید
دوربینوں اور دوسرے آلات کی ایجاد کے بعد اس نے کافی ترقی کی ہے اور اسی کے مطابق ہماری
گھڑیاں بنی ہیں اس لئے جن علماء نے رصد گاہوں کی تحقیق کی بنا پر نماز کے اوقات کی تقویم بنائی
ہے وہ صحیح ہے اور اس کے استعمال میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، بلکہ خدا نے جو سہولت

پیدا کر دی ہے اس کی بنا پر نمازی کے وقت کی بڑی بچت ہوتی ہے۔ ایسے اسباب و ذرائع جو کسی شرعی کام میں معاون ہوں وہ ہر طرح مستحسن ہیں حضرات سفر و دنوں میں اس سے مدد ملتی ہے۔

ریل، ہوائی جہاز اور پانی کے جہاز میں قبلہ کی تعیین | ریل، ہوائی جہاز اور پانی کے جہاز میں بھی

استقبال قبلہ ضروری ہے، نماز کے شروع ہونے کے وقت بھی اور درمیان نماز بھی، لیکن اگر قبلہ کا سمت نہ معلوم ہو تو قبلہ نما کا استعمال کرنا چاہیے، بشرطیکہ ایسا قبلہ نما ہو جو صرف سمت نہ بتانا ہو بلکہ واقعی قبلہ بتانا ہو اگر قبلہ کا بتانے والا کوئی آدمی یا آلہ نہ ہو تو سورج یا چاند دیکھ کر اس کی تعیین کی کوئی صورت نہ ہو تو تحری یعنی گمان غالب سے قبلہ کی تعیین کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے اگر بعد میں غلطی کا علم ہو جائے تو دہرا لینا بہتر ہے اور نہ دہرائے تو فرض ساقط ہو جائیگا۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق مفتی مولانا عزیز الرحمن صاحب کی یہ رائے دین کی اس سہولت کے مطابق ہے جو انہوں نے اس معاملہ میں اختیار کی ہے وہ ریل کے بارے میں لکھتے ہیں ”اگر فی الحقیقت ہجوم اس قدر باشد کہ حرکت رکوع و سجود ممکن نیست و نیز بر صلوٰۃ خارج از ریل قادر نیست بلا استقبال و بلا قیام ادا کنند و فتاویٰ دارالعلوم ج ۲ ص ۱۵۶

ہوائی جہاز اور جہاز پر نماز پڑھنے کا حکم بھی اسی طرح ہے جس طرح کشتی کا ہے، الفقہ علی المذاہب الاربعہ کے مرتب شیخ عبد الرحمن لکھتے ہیں ”ومثل السفینۃ القطر البخاریۃ والطرقات الجویۃ ونحوہا، یعنی جس طرح کشتی میں اگر کھڑے ہونے ہی کر جانے کا خطرہ ہو یا کھڑے ہونے کی کوئی صورت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنی جائز ہے۔ اسی طرح جہاز اور ہوائی جہاز میں بیٹھ کر بھی نماز پڑھی جاسکتی ہے جس طرح کشتی میں زمین پر پیشانی نہیں پہنچتی اسی طرح ان سواروں میں بھی گوزین پر پیشانی سیر ہوتی مگر جس چیز پر وہ سجدہ کرے گا اس کا حکم زمین کا ہوگا، وضع الجہتہ علی الارض میں شریعت کا منشاء یہ نہیں ہے کہ زمین کی سطح پر آدمی نہ ہو تو وہ نماز پڑھ ہی نہ سکے۔

پانچوں وقتوں میں فرض و سنت کی تعداد | فجر کے وقت چار رکعتیں ہیں۔ پہلے دو رکعت سنت، اس کے بعد دو رکعت

فرض۔ ظہر کے وقت کل دس رکعتیں ہیں۔ پہلے چار رکعت سنت پھر چار رکعتیں فرض پھر دو رکعت سنت۔ عصر کے وقت چار رکعتیں فرض ہیں اور عصر سے پہلے چار رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھ لینا چاہیئے۔ مغرب کے وقت پہلے تین رکعتیں فرض اس کے بعد دو رکعت سنت۔ عشاء کے وقت چار رکعت فرض، پھر دو رکعت سنت ضروری ہے۔ عشاء کی دو رکعت سنت کے بعد تین رکعت وتر بھی بہت ضروری ہے۔ وتر کی نماز کا وقت بھی عشاء کی فرض نماز کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ ان پانچوں وقتوں میں گُل، ارکعتیں فرض، ۱۲ ارکعتیں سنت مؤکدہ اور تین رکعتیں وتر واجب ہیں۔

ان کے علاوہ ہر فرض نماز سے پہلے اور بعد میں جتنے نفل آدمی چاہے پڑھ سکتا ہے مثلاً عشاء سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے، وتر کے بعد دو رکعت نفل بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے۔ مغرب کی فرض نماز سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے البتہ بعد میں دو رکعت سنت مؤکدہ کے علاوہ چھ رکعت نفل پڑھ لینا بہتر ہے، اگرچہ نہ ہو سکے وہی نفل پڑھ لینی چاہیئے۔ اسی طرح ظہر کے وقت بھی سنت مؤکدہ سے پہلے اور بعد میں نفل پڑھ سکتا ہے۔ البتہ عصر کی نماز فرض کے بعد کوئی سنت نہ پڑھنی چاہیئے۔ اسی طرح صبح صادق کے بعد دو رکعت سنت مؤکدہ اور دو رکعت فرض کے علاوہ کوئی نفل نہ پڑھنی چاہیئے۔ اور فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے بھی کوئی نفل نہیں ہے۔ بعض نفل نمازوں کا ذکر آگے آئے گا۔

ہر فرض نماز سے پہلے اذان کہنا ضروری ہے، اس لئے یہاں اذان کا بیان کر دینا بھی ضروری ہے۔

اذان کے معنی | روزانہ فرض نمازوں سے پہلے خاص الفاظ سے نمازیوں کو جو اطلاع دی جاتی ہے یا اعلان کیا جاتا ہے، اس کو اذان کہتے ہیں۔ قرآن میں نماز کی طرف بلانے کا ذکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلاؤے کے الفاظ اور اس کے قاعدے بتائے ہیں۔

ابتداء میں مسلمان وقت کا اندازہ کر کے جمع ہو جاتے تھے اور **اذان کب شروع ہوئی** | نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ۲۰ء میں آپ نے نماز کے لیے باقاعدہ منادی کا حکم دیا۔ اس وقت یہ الفاظ کہہ کر لوگوں کو نماز کے لئے جمع کیا جاتا تھا: اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ نے بعض صحابہ کے روئے صادقہ کی بنا پر اذان کے وہ الفاظ

تجویز فرمائے جو اس وقت اذان میں کہے جاتے ہیں۔

اذان کی فضیلت | نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک ہر چیز اس کے لئے قیامت میں گواہی دے گی۔ آپؐ نے دوسرے موقع پر فرمایا کہ قیامت کے دن اذان کہنے والے کی گردن سب سے اونچی ہوگی۔ اذان شعار اسلام میں سے ہے۔ امام محمدؒ فرمایا کرتے تھے اگر کسی بستی کے تمام لوگ اذان دینا چھوڑ دیں تو میں ان سے جہاد کروں گا اور اگر ایک آدمی ایسا کرے تو اس کو ہنرا دوں گا اور قید کر دوں گا۔ (رد المحتار)

اذان کا حکم | مردوں کے لئے ہر فرض نماز سے پہلے اذان کہنا سنتِ طیبہ ہے۔ نمازی اکیلا ہو یا بہت سے ہوں، مسافر ہو یا مقیم، ادا نماز ہو یا قضا، اذان کہنی سنت ہے۔ البتہ عورتوں کو اذان کہنا مکروہ تحریمی ہے۔

ہدایت | قضا نماز کے لئے اذان اس وقت کہنی چاہیئے جب دو تین آدمی ہوں۔ اگر مسجد میں قضا نماز پڑھی جائے تو اذان آہستہ کہی جائے ورنہ اس سے لوگوں میں انتشار پیدا ہوگا۔ اگر تنہا آدمی نماز قضا کرے تو اس کے لئے ضروری نہیں ہے۔ جمعہ کے دن دو اذانیں

لے اس سلسل میں حضرت عبداللہ بن زیدؒ اور حضرت عمرؓ دونوں کے روئے مادقہ کی تفصیل ترمذی و ابوداؤد وغیرہ میں موجود ہے۔ بخاری و مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ نماز کی اطلاع کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ سے مشورہ فرمایا تو بعض حضرات قوس بجانے کا بعض نے قرآن کا مشورہ دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہود و نصاریٰ کی مشابہت سے بچنے کے لئے فرمایا کہ ایک آدمی کو بھیج کر ”الصلوة جامعة“ کے لفظ سے اطلاع دی جائے۔ اس رائے کو حضورؐ نے پسند فرمایا اور حضرت بلالؓ کو اس کا حکم دیا (مشکوٰۃ ص ۶۷) پھر کچھ دنوں کے بعد اذان کے موجودہ الفاظ کا آپؐ نے حکم فرمایا۔

لے رد المحتار اور درمختار ص ۲۹۵ ہی کا الواجب فی الحق الاثم اس کے ترک میں وہی گناہ ہوگا جو واجب کے ترک کا ہوتا ہے۔

لے شرح النقایہ باب الاذان۔

صِرْفَ حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ کے بعد دوبارہ قدامت الصلوٰۃ قد قامت الصلوٰۃ نماز کھڑی ہوگئی، نماز کھڑی ہوگئی، کہنا ضروری ہے۔ اقامت جب مؤذن قد قامت الصلوٰۃ کہے تو اقامتہا وَاَدَامَهَا رُحْدُ اس کو قائم اور دائم رکھے، کہنا سنت ہے۔

اذان و اقامت کی زبان | اذان و اقامت کا عربی زبان میں ان خاص الفاظ سے ادا کرنا ہی ضروری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے

منقول ہیں، اگر کسی اور زبان میں یا عربی زبان ہی میں کسی اور الفاظ سے اذان کہی جائے تو صحیح نہیں ہوگی، اگرچہ اس سے اذان کا مقصود حاصل ہو جائے اور اسے لوگ اذان سمجھ لیں۔

اذان و اقامت کی سنتیں اور آداب | (۱) اذان کہتے وقت کسی اونچے مقام پر کھڑے ہونا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے

اذان دینا سنت ہے (۲) اذان کہتے وقت شہادت کی دونوں انگلیاں کانوں پر رکھنا مستحب

ہے (۳) اذان کے کلمات بلند آواز سے ٹھہر ٹھہر کر کہنا اور اقامت کے الفاظ جلد جلد کہنا سنت

ہے (۴) حی علی الصلوٰۃ کہتے وقت دائیں جانب حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب منہ پھینا

سنت ہے۔ منہ پھیرتے وقت یہ خیال ضرور ہے کہ سینہ نہ پھرے، صرف گردن پھرے (۵) با وضو

اذان کہنا مستحب ہے، اگر بے وضو بھی کہے تو اذان ہو جائے گی لیکن بلا وجہ ایسا کرنا اچھا نہیں

ہے لیکن اگر غسل کی ضرورت ہے، تو بغیر غسل کے اذان کہنا مکروہ تحریمی ہے۔ (۶) جو اذان کہے

اسی کو اقامت کہنی چاہیے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو اذان کہے وہی اقامت کہے۔

(ترمذی ص ۲۸۰) لیکن اگر مؤذن کو کوئی اعتراض نہ ہوا اس کی اجازت ہو تو دوسرے کے

لہ الاذان هو اعلام مخصوص بالفاظ مخصوصة فلا يصح بالغارسيته وان

علم انه اذان وهو الاظهر والاصح كما في السراج -

(در مختار ص ۶۲)

۲ شرح النقايع باب الاذان -

اقامت کہنے میں کوئی حرج نہیں۔

اذان میں کون چیزیں مکروہ یا منع ہیں | ۱، اذان عاقل بالغ مرد کو کہنا چاہیے۔ پاگلوں

یا ناسمجہ بچوں سے اذان کہلانا یا ان کا خود کہنا مکروہ ہے۔ اور عورتوں کا اذان دینا مکروہ تحریمی ہے لیکن اگر بچے نابالغ ہیں مگر عقل و تمیز والے ہوں تو ان سے اذان کہلائی جاسکتی ہے۔ اگر کوئی عورت یا ناسمجہ بچہ اذان دے دے تو دوبارہ اذان کہنا ضروری ہے۔ مسجد کے صحن میں جس میں نماز پڑھی جاتی ہے اس میں کھڑے ہو کر اذان نہ کہنی چاہیے بلکہ مسجد کے صحن سے باہر وضو کی منڈیر پر یا اگر اذان کی جگہ بنی ہو تو اس پر یا کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان کہنی چاہیے لیکن اگر کسی نے صحن میں کھڑے ہو کر اذان کہہ دی تو اس پر تو تو میں میں نہ کرنا چاہیے۔ (۲) نماز کے وقت سے پہلے اذان نہ کہنی چاہیے۔ (۳) بیٹھ کر اذان کہنا مکروہ تحریمی ہے۔ (۴) جمعہ کی پہلی اذان کے بعد کوئی دنیاوی کام یا کاروبار کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ (۵) مسجد کے دائیں یا بائیں جس حصہ سے چاہے اذان دے صحیح ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جس طرف مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہو اسی طرف اذان دی جائے۔ بعض لوگ مسجد کے بائیں حصہ سے اذان دینا ضروری سمجھتے ہیں، یہ جہالت کی بات ہے۔

موذن کیسا ہونا چاہیے | چونکہ اذان پر نماز روزے کا دار و مدار ہوتا ہے اسلئے موذن

کو ایسا ہونا چاہیے جو اوقات سے واقف ہو، عقلمند، محتاط، متدین، پرہیزگار اور نیک ہو، ساتھ ہی اذان کے آداب و سنن سے واقف ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، (بیکرہ اذان الفاسق، فارسی، داڑھی منڈانے والے اور گنہگار کی اذان مکروہ ہے۔ عالمگیری ص ۱۱۵)

۱۔ یعاد اذان امرأة ومجنون ومتوه وسکران وصبی لا یعقل (در مختار ص ۶۷۱)

۲۔ رد المختار ج ۱ ص ۱۷۱ والمرأۃ بالغہ جوہرہ بیدارہ ص ۱۷۱

۳۔ واما الشرط الثاني فهو الطهارة من النجاس يجب علی المصلی ان یزیل النجاسة عن بدنہ وثوبہ والمکان الذی یصلی فیہ

(منیۃ المصلی ص ۱)

اجھے اور نیک ہوں،

نربان سے (۱) علی جواب تو یہ ہے کہ فوراً نماز کی تیاری شروع کر دے اور مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرے۔ (۲) لیکن اس علی جواب کے ساتھ نربان سے بھی اذان کے الفاظ دہرانا سنت ہے، یعنی جو جو لفظ مؤذن کہے وہی دہرایا جائے۔ البتہ جب مؤذن حی علی الصلوٰۃ یا حی علی الفلاح کہے تو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ کہنا چاہیے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں گناہ سے بچنے اور نیک کام کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی مدد ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس فقرہ کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے اسے حضورؐ نے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ فرمایا ہے۔

اسی طرح فجر کی اذان میں جب مؤذن الصَّلَاةُ مُحَيَّرٌ مِّنَ النَّوْمِ کہے تو اس کے جواب میں صدقت و برکت کہے۔ اقامت کے الفاظ دہرنا مستحب ہے۔ اقامت میں جب مؤذن قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ کہے تو جواب میں قَدْ اَقَامَهَا اللّٰهُ وادامہا کہنا چاہیے۔

ان صورتوں میں اذان کا جواب نہ دینا چاہیئے۔ (۱) نماز کی حالت میں (۲) پیشاب پاخانہ کی حالت میں (۳) خطبہ جمعہ کے وقت میں (۴) اسی طرح اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو (۵) قرآن کی تلاوت کر رہا ہو یا دین کا علم پڑھ رہا ہو، تو اس کو اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔

۱۔ ویسبخی ان یکن المؤمن رجا عاقلأ صالها تقیا عالما بالسنة (عالمگیری ص ۵۳)
۲۔ بعض فقها، نے زبان سے جواب دینے کو مستحب لکھا ہے اور عمل سے جواب دینے کو واجب اور بعض لوگوں
نے دونوں کو واجب لکھا ہے (رد المحتار) ۳۔ ملا علی قاری نے شرح النقایہ میں لکھا ہے کہ یہ الفاظ حدیث
میں آئے ہیں لیکن کسی کتاب کا حوالہ نہیں لکھا ہے۔ رافق کو کسی متداول حدیث کی کتاب میں یہ الفاظ نہیں ملے
شوکانی نے لکھا ہے شافعی فقہ کی کتابوں میں بھی یہ الفاظ درج ہیں، لیکن کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔
اس بنا پر حدیث کے عموم کا لحاظ کرتے ہوئے الصلوٰۃ خیر من الصوم ہی درج کرنا بہتر مطلق ہوگا (باقی صفحہ ۱۲۶)

(۶) جو شخص مسجد میں ہوا سے زبان سے جواب دینا مستحب ہے، اگر جواب نہ دے تو ترکِ سنت کا مرتکب نہیں ہوگا، اس لئے کہ مسجد میں جا کر اس نے علمی جواب دے دیا۔

ایک مؤذن جو دو جگہ اذان دے | ایک مؤذن کا دو جگہ اذان دینا مکروہ تحریمی ہے۔
ویکره ان یؤذن فی مسجدین زقادی رحمیہ

ج ۳ ص ۹۵

وقت سے پہلے اذان | وقت سے پہلے اذان دینا صحیح نہیں ہے۔ مگر اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ جن وقتوں میں ائمہ کا اختلاف ہے اس میں اگر اذان پہلے دی جائے تو عبادہ کی ضرورت نہیں ہے مثلاً مثلین سے دس پانچ منٹ پہلے اذان ہو جائے تو اذان دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ صاحبین کے نزدیک ایک مثل کے بعد عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے بعض لوگ اے حاشد رتے ہو

اذان ہو جانے کے بعد | اذان ہو جانے کے بعد بغیر کسی شرعی عذر یا واپسی کے ارادہ کے بغیر نکلنا مکروہ تحریمی ہے، حدیث میں اسے منافق کہا گیا ہے۔ عن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اذہرکہ الاذان فی المسجد ثم خرج لحاجۃ وهو لا یرید الرجعة فهو منافق۔ (ابن ماجہ ص ۵۵) آپ نے فرمایا کہ جو شخص اذان کے بعد واپسی کا ارادہ کئے بغیر مسجد سے نکلتا ہے وہ منافق ہے۔

اذان واقامت کے بیان کے بعد اب ہم پھر نماز کا بیان شروع کرتے ہیں۔

نماز کے فرائض و واجبات

نماز کے فضائل اور اس کے فائدے اور نماز کے اوقات اور اذان وغیرہ کی تفصیل

(بقیہ ماضیہ صفحہ گذشتہ) سب عام طور پر فقہائے احناف کا مسلک یہی ہے مگر بخاری میں حضرت امیر معاویہؓ کا جو جواب منقول ہے۔ اس کی بنا پر مولانا عبدالرحمن فرنگی مصلیٰ نے لکھا ہے کہ خطبہ جمعہ کے وقت اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اے فتح القدر میں تلاوت بند کر کے جواب دینے کو مروج کہا گیا ہے۔ اس لئے کہ یہ ذکر موقت ہے اور تلاوت قرآن ہر وقت ہو سکتی ہے، اہمہ شای کا ترجمان عدم وجہ کی طرف معلوم ہوتا ہے۔

کے بعد نماز کے فرائض و واجبات اور اس کے مکمل طریقہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔

نماز میں کیا چیزیں فرض ہیں | نماز میں تیرہ چیزیں فرض ہیں۔ سات نماز سے پہلے اور چھ نماز کے اندر جو چیزیں نماز سے پہلے فرض ہیں ان کو شرائط نماز کہا جاتا ہے، اور جو نماز کے اندر فرض ہیں ان کو ارکان نماز کہا جاتا ہے۔

شرائط نماز | شرائط نماز، ہیں اگر ان ساتوں چیزوں میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔

(۱) نماز وقت پر پڑھنا۔ اگر وقت سے پہلے یا بعد میں نماز پڑھی گئی تو ادا نماز نہیں ہوگی۔ (۲) بدن کا پاک ہونا یعنی نمازی کے بدن کا نجاست حقیقی و حکمی سے پاک ہونا۔ یعنی اگر وضو نہ ہو تو وضو کر لے۔ اگر غسل کی ضرورت ہو تو غسل کر لے۔ اور اگر کوئی نجاست جسم پر لگی ہو تو دھو ڈالے (۳) کپڑوں کا پاک ہونا یعنی اگر نمازی کے کپڑے پر نجاست غلیظہ یا خفیفہ ہو تو اس کو دھو ڈالے۔ (۴) نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ یعنی جس جگہ وہ نماز پڑھے وہ پاک ہونی چاہیے یا جس چٹائی یا جائے نماز پر نماز پڑھے اس کو پاک ہونا چاہیے۔ (۵) ستر عورت یعنی نمازی کے بدن کا کپڑے سے چھپا ہونا، بدن کے چھپے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو کم سے کم ایسا کپڑا پہننا چاہیے کہ گھٹنے سے لے کر ناف تک کا حصہ چھپا ہوا ہو اور عورتوں کو ایسا لباس پہننا چاہیے کہ دونوں ہاتھ کے پہنچوں، دونوں سیروں اور چہرہ کے علاوہ پورا بدن چھپ جاتے۔ اگر مرد کے پیروں کے ٹخنے چھپ گئے ہوں تو اس کی نماز مکروہ ہوگی۔ (۶) قبلہ کی طرف منہ کرنا (۷) نماز کی نیت کرنا۔ نیت دل کے ارادہ کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی نے زبان سے نیت نہ کی بلکہ صرف دل میں ارادہ کر لیا کہ میں فلاں نماز پڑھتا ہوں تو بس اتنا کافی ہے لیکن اگر نیت زبان سے بھی کر لی جائے تو بہتر ہے، اس سے دل کی توجہ میں مدد ملتی ہے۔

لے واما الشرط الثاني فهو الطهارة من الانجاس يجب على المصلي ان يزيل النجاسة عن بدنه وثوبه والمكان الذي يصلي فيه۔

(منیۃ المصلی ص ۸)

یہ تو وہ چیزیں تھیں جو نماز سے پہلے ضروری ہیں جن کو شرائط نماز کہا جاتا ہے اور جو چیزیں نماز کے اندر ضروری ہیں وہ چھ ہیں۔ ان میں سے بھی اگر کوئی چیز چھوٹ گئی تو نماز نہ ہوگی۔ ان کو ارکان نماز کہتے ہیں۔

ارکان نماز (۱) تکبیر تحریمہ یعنی نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ (۲) قیام یعنی اگر کوئی عذر نہ ہو تو سیدھے کھڑے ہونا۔ (۳) قرأت یعنی قرآن کریم کی کم سے کم چھوٹی چھوٹی تین آیتیں یا ایک بڑی آیت پڑھنا۔ (۴) رکوع کرنا۔ (۵) دونوں سجدے کرنا۔ (۶) قعدہ اخیرہ میں جتنی دیر تشہد پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر بیٹھنا۔

واجبات نماز نماز میں جو چھ چیزیں فرض ہیں ان میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی اس کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ مثلاً اس نے اللہ اکبر نہیں کہا سجدہ نہیں کیا، رکوع بھول گیا تو ان صورتوں میں نماز ہوگی ہی نہیں۔ لیکن نماز میں جو چیزیں واجب ہیں ان کے چھوٹ جانے یا بھول جانے کی وجہ سے نماز بالکل فاسد تو نہیں ہوتی لیکن چونکہ ایک کمی

اے تکبیر تحریمہ کو فقہائے احناف رکن کے بجائے شرط قرار دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس کا ذکر شرائط نماز کے بجائے ارکان نماز ہی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کا ذکر ارکان نماز ہی کے ساتھ ان وجوہ سے مناسب ہے۔

دالف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوا باقی تین ائمہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اس کی رکنیت کے قائل ہیں۔

(ب) دوسرے یہ کہ ارکان نماز سے یہ بالکل متصل ہے۔ اس لئے اس کا ذکر ارکان ہی کے ساتھ کرنا مناسب تھا۔

(ج) تیسرے جیسا کہ امام طحاوی نے لکھا ہے کہ حدیث سے اس کا رکن ہی ہونا ثابت ہوتا ہے اس کو تکبیر تحریمہ اسلئے کہتے ہیں کہ تمام مباح امور اس کے بعد حرام ہو جاتے ہیں۔ (شرح النقاہ ج ۱ ص ۶۷) اے صاحبین کا مسلک یہی ہے۔ امام صاحب کے نزدیک اپنے ارادے سے اور دوسرے ائمہ کے نزدیک السلام علیکم کا لفظ کہہ کر نماز سے نکلنا فرض ہے۔ اس اعتبار سے ارکان نماز سات ہو جائیں گے۔

رہ جاتی ہے اس لئے اس کمی کو دور کرنے کے لئے شریعت نے سجدہ سہو رکھا ہے۔ یعنی بھول جانے کا سجدہ۔ سجدہ سہو واجب ہونے کی صورت میں اگر سجدہ سہو نہ کیا گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی یعنی اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر اس نے قصد ادا جب کو ترک کر دیا تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی اور دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ سجدہ سہو کا طریقہ اور اس کا پورا بیان آگے آئے گا، یہاں پر نماز میں جو چیزیں واجب ہیں ان کو لکھا جاتا ہے۔ ان کو اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے۔ ان چیزوں کے یاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا واجباً نماز سولہ ہیں۔ (۱) فرض کی پہلی دو نفل رکعتوں میں قرات کرنا۔ (۲) سورہ فاتحہ پڑھنا، یعنی فرض نماز کی پہلی دو نفل رکعتوں میں اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ (۳) نفل اور وتر کی تمام رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورہ یا تین آیت کا پڑھنا واجب ہے۔ اور فرض نمازوں میں صرف پہلی دو رکعتوں میں سورہ یا تین آیت پڑھنا واجب ہے۔ تیسری چوتھی رکعتوں میں پڑھنا سنت ہے۔ (۴) سورہ فاتحہ کا سورہ سے پہلے پڑھنا۔ (۵) تمام ارکان کو پے در پے ادا کرنا یہ یعنی اگر ایک رکن کے بعد دوسرے رکن کے ادا کرنے میں بے خیالی میں یا بھول کر

لے رد المحتار ج ۱۔ دعا لگیری ج ۱۔ یہ حکم تین اور چار رکعت والی فرض نمازوں کا ہے۔ دو رکعت والی نماز اور سنت و نفل نمازوں کی ہر رکعت میں قرات فرض ہے۔ عمدة الرعاہ حاشیہ شرح وقایہ صفحہ ۱۶۲
 ۲۔ والقراءة فی الفرائض واجبتہ فی الرکعتین الاولین والقراءة واجبتہ فی جمیع رکعات النفل وفی جمیع الوتر۔ (دوسرہ نمبرہ ص ۱۷ ج ۱)

یہ وقال بعض المحققین ان یكون القومة والجلسة واجبتین للمواظبة ویدل علیہ ایجاب سجود السهو فیہ کما ذکر فی فتاویٰ قاضی خاں فی فصل ما یوجب السهو (شرح الفالیہ ج ۱ ص ۸۷)
 اور بخاری و مسلم کی وہ حدیث بھی اس سلسلہ میں سامنے رہنی چاہیے جس میں قومہ اور جلسہ کے بارے میں یہ الفاظ ہیں حتی تعدل قائماً ثم تسجد حتی تطمئن ساجداً ثم اتجلس حتی تطمئن جالساً۔ آگے ذکر آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومہ میں فرض نمازوں میں بھی تسبیح و تہلیل دونوں پڑھتے تھے اور جلسہ میں کچھ دعائیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے پڑھتے تھے۔ اس لئے جو لوگ کہ قومہ اور جلسہ میں ایک رکن کے بعد بیٹھتے نہیں ان کو سجدہ سہو کرنا چاہیے۔

اتنی دیر ہو گئی کہ جتنی دیر ایک سجدہ یا رکوع کرنے میں ہوتی ہے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہو گا۔ دعا وغیرہ کے پڑھنے میں چاہے کتنی دیر ہو جائے سجدہ سہو واجب نہیں ہو گا (۶)، قیام، قرأت، رکوع اور سجدہ میں ترتیب کا قائم رکھنا یعنی رکوع سے پہلے سجدہ یا سجدہ سے پہلے قعدہ کر لیا تو سجدہ سہو لازم آئے گا۔ (۷) رکوع اور سجدہ میں اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں ایک بار سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلَا عِلَّٰہُ یا سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيْمُ پڑھا جاتا ہے۔ جو لوگ بہت جلد جلد رکوع اور سجدہ کرتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی (۸)، قومہ کرنا یعنی رکوع کے بعد اچھی طرح سیدھے کھڑا ہونا۔ اس میں بھی لوگ بہت جلدی کرتے ہیں۔ یعنی پورے طور پر کھڑے ہونے سے پہلے سجدہ میں چلے جاتے ہیں اور سجدہ سہو بھی نہیں کرتے ایسا کرنے سے بھی نماز نہیں ہوتی (۹)، جلسہ کرنا یعنی ایک سجدہ کر کے اچھی طرح بیٹھ جانا، پھر دوسرا سجدہ کرنا۔ (۱۰) پہلا قعدہ یعنی تین یا چار رکعت والی نمازوں میں دو رکعت کے بعد بقدر تشہد پڑھنا۔ (۱۱) دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا، یعنی اگر دو رکعت والی نماز ہو تو دوسری اور چوتھی رکعت میں اور تین رکعت والی نماز ہو تو دوسری اور تیسری میں تشہد پڑھنا۔

(۱۲) تعدیل ارکان یعنی تمام ارکان کو اطمینان و سکون سے ادا کرنا یعنی قومہ رکوع، سجدہ اور جلسہ وغیرہ کو اطمینان سے ادا کرنا یا جو دعائیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان کو اطمینان سے پڑھنا جلدی کرنے میں بہت سی باتیں چھوٹ جاتی ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر قومہ اور جلسہ میں امام صاحبان بہت جلدی کرتے ہیں اس میں کم سے کم اتنی دیر ضرور ٹھہرنا چاہیے جتنی دیر میں ایک بار سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلَا عِلَّٰہُ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ (۱۳) جن نمازوں میں آہستہ آہستہ قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ مثلاً ظہر و عصر ان میں آہستہ آہستہ قرآن پڑھنا اور جن نمازوں میں قرآن زور سے پڑھنا ضروری ہے۔ مثلاً مغرب، عشاء، فجر، جمعہ اور عید وغیرہ ان میں زور سے پڑھنا۔ (۱۴) السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کرنا۔ (۱۵) وتر کی تیسری رکعت میں قنوت کے لئے تکبیر کہنا اور دُعَاۃ قنوت پڑھنا (۱۶) عیدین کی نماز میں چھ چھ تکبیریں نہ کرنا کہنا۔ لیکن اگر مجمع

سے قومہ میں امام کو تسبیح اور تحمید پڑھنی چاہیے اور مقتدی صرف تحمید پڑھے۔ تفصیل آگے آرہی ہے۔

سَلَامُ الْقَنَوَاتِ مَعْنَاهُ الدُّعَاءُ وَهُوَ اَنْ يَقُولَ اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغْنِيكَ... الخ (معلق - ۱۲ (نور الابصار -

زیادہ ہو تو تکبیروں کے چھوٹ جانے یا کسی اور واجب کے ترک ہو جانے سے سجدہ سہو نہ کرنا چاہیئے۔

نماز کی سنتیں | یہ تودہ چیزیں تھیں جو واجب ہیں اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے گی تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا۔ اب نماز میں جو چیزیں سنت ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے

اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے گی تو نماز بالکل ٹوٹے گی نہیں اور نہ سجدہ سہو لازم آئے گا۔ لیکن قصداً ایسا کرنے والا ملامت کا مستحق ہے اور پوری سنتوں کا لحاظ کر کے نماز پڑھنے سے ثواب میں زیادتی ہوتی ہے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز پڑھی ہے۔ نماز کی سنتیں ۲۲ ہیں۔ (۱)

تکبیر تحریمہ کے لئے ہاتھ اٹھانا یعنی نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس وقت مردوں کو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں کے برابر اٹھانا اور عورتوں کو اپنے دونوں کندھوں تک اٹھانا چاہیئے۔ (۲) ہاتھوں کے اٹھاتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلی ہوئی اور قبلہ کی طرف رکھنا

(۳) امام کو ہر رکن ادا کرتے وقت تکبیر کہنا۔ (۴) پہلی رکعت میں ثنا یعنی سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ آہستہ پڑھنا (۵) پہلی رکعت میں تعوذ یعنی اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھنا۔ (۶) ہر رکعت کی ابتدا میں تمیہ یعنی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پڑھنا (۷) سورۃ فاتحہ ختم کرنے کے بعد آہستہ سے آمین کہنا (۸) مردوں کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر ز ن کے برابر باندھنا

لے آئے کسی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر نیت باندھی ہے اور کبھی کندھوں تک یہ دونوں سنت ہیں لیکن زیادہ بہتر ہے کہ ہاتھ اتنا اٹھایا جائے کہ دونوں انگوٹھے کان کی لو کے برابر رہیں۔

۲۷ اگر کوئی شخص آذان کے ساتھ آمین کہے تو یہ بھی سنت کے موافق ہے۔ اس بارے میں کسی کو گمراہ کہنا یا اس کی نماز کو بری نظر سے دیکھنا صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آہستہ آمین کہی ہے اور کبھی زور سے لیکن آواز سے آمین کہنے والوں کو بس اتنے زور سے آمین کہنا چاہیئے کہ پاس کے دو تین آدمی سن لیں زیادہ زور سے جینا بھی سنت کے خلاف ہے اس لئے کہ مسجد میں شور کرنا منوع ہے پھر آمین دعا ہے اور دعا کے لئے قرآن پاک میں ہے کہ تَضَرَّعًا وَخُفْيَةً ہونا چاہیئے یعنی دعا آہستہ ہوئی چاہیئے کاش آمین بالجبر کہنے والے اس پہلو سے اس پر غور کرتے ہی وجہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم اپنی کتاب میں آمین بالجبر کی کوئی مرفوع حدیث نہیں لائے ہیں۔ سلف اگر کوئی مرد بھی سین پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے تو یہ سنت کے خلاف نہیں ہے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے (باقی حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

اور عورتوں کو سینہ کے اوپر باندھنا (۹) رکوع میں ملتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ (۱۰) رکوع میں تین بار سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ پڑھنا (۱۱) قومہ یعنی رکوع سے اٹھتے وقت امام کو سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہنا اور امام اور مقتدی دونوں کو اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہنا (۱۲) سجدہ میں ملتے وقت پہلے دونوں گھٹنوں کو پھر دونوں ہاتھوں کو پھر پیشانی کو زمین پر رکھنا۔ (۱۳) سجدہ میں جاتے وقت اور پھر سجدہ سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ (۱۵) دونوں سجدوں میں تین بار سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ پڑھنا۔ (۱۶) سجدہ کی حالت میں ہاتھ کی دونوں تھیلیوں کو ناک کے برابر رکھنا اور مردوں کو ران اور پیٹ کو جدا رکھنا اور دونوں کہنیوں کو ران سے ہٹا کر زمین سے اونچا رکھنا اور دونوں پیروں کو کھڑا رکھنا چاہیئے۔ اور عورتوں کو ران اور پیٹ ملا کر سجدہ کرنا اور پیروں کو زمین پر بچھا دینا چاہیئے۔ (۱۷) جلسہ اور قعدہ میں مردوں کو بائیں پیڑ بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا اور عورتوں کو دونوں پاؤں داہنی جانب نکال کر بیٹھ جانا۔ (۱۸) تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر شہادت کی انگلی اوپر اٹھا کر اشارہ کرنا۔ (۱۹) قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا۔ (۲۰) درود کے بعد کوئی دعا پڑھنا۔ آگے دعا لکھی جائے گی۔ (۲۱) پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ (۲۲) فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد للہ پڑھنا۔

ضروری ہدایت | ان نمازوں میں جن میں قرآن آہستہ پڑھا جانا چاہیئے یا نماز کی وہ دعائیں جو ہمیشہ آہستہ پڑھی جاتی ہیں ان کو بھی ادا کئے خارج کے ساتھ پڑھنا چاہیئے۔ عموماً آہستہ پڑھی جانے والی نمازوں اور دعاؤں کے پڑھنے میں ح۔ ۵، ۱۰ اور الف اور ت اور ط کا اتنا لحاظ نہیں کیا جاتا جتنا بلند آواز سے پڑھنے میں کیا جاتا ہے۔

آداب یا مستحبات نماز | نماز میں فرض، واجب اور سنت کے علاوہ کچھ چیزیں مستحب یا اس کے آداب ہیں۔ ان کے کرنے سے ثواب اور نہ کرنے سے

کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہیں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

دونوں باتیں ثابت ہیں۔ لہذا ایسا کرنے والے کو برائہ سمجھنا چاہیئے۔ امام شافعی اور امام احمد کا یہی مسلک ہے۔

لے در مختار۔

(۱) مرد اگر چادر وغیرہ اوڑھے ہوئے ہو تو اس کو دونوں ہاتھوں کو چادر سے باہر نکال کر نیت باندھنا اور عورتوں کو دوپٹے کے اندر ہی سے ہاتھ نکالے بغیر نیت باندھنا۔ (۲) اگر اکیلا نمازی ہو تو رکوع اور سجدہ میں تین دفعہ سے زیادہ تسبیح پڑھنا۔ (۳) کھڑے ہونے کی حالت میں سجدہ کی جگہ پر اور رکوع کی حالت میں دونوں پاؤں پر اور جلسہ اور قعدہ کی حالت میں اپنی گود پر اور سلام پھیرتے وقت اپنے مونڈھوں پر نگاہ رکھنا (۴) کھانسی کو طاقت بھر دیکھنا (۵) جمابہی آئے تو اس کو روکنا، اگر نہ رکے تو منہ پر ہاتھ رکھ لینا۔ (۶) اقامت کہنے والا جب قَدْ قَامَتِ الْقُلُوبُ کہے اس وقت نماز کے لئے کھڑا ہو جانا۔ (۷) سجدہ سے کھڑے ہوتے وقت پہلے پیشانی پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھانا اور دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھ کر اٹھنا۔

مفسدات نماز یعنی جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے | اب وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں جن کے

کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے، وہ یہ ہیں۔

(۱) نماز میں قصداً یا بھول کر بات کر لینا۔ (۲) نماز میں کسی کو سلام کرنا یا زبان سے سلام کا جواب دینا۔ (۳) چھینکنے والے کا الحمد للہ کہنا اس کے جواب میں یُرْحَمُ اللہ کہنا، اگر نماز میں چھینک آگئی اور بھول کر الحمد للہ کہہ دیا تو نماز ہو گئی لیکن قصداً ایسا نہ کرنا چاہیئے۔ (۴) نماز سے باہر کوئی شخص دعا کر رہا ہے۔ اس پر آمین کہنا۔ (۵) موت، بیماری یا کوئی اور بُری خبر سُن کر انا للہ وانا الیہ راجعون یا کوئی اور دعا پڑھنا۔ (۶) کوئی خوشی کی بات سُن کر الحمد للہ یا کوئی اور کلمہ کہنا۔ (۷) تعجب کی بات پر سُبْحَانَ اللہ یا کوئی اور کلمہ کہنا۔ (۸) درد یا تکلیف یا رنج کی وجہ سے ہائے، اُف یا آہ کرنا۔ اگر دوزخ اور جنت ماعذاب قبر وغیرہ کے خیال سے اُف یا آہ نکل گئی تو اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی (۹) نماز سے باہر کسی قرآن پڑھنے والے کو لقمہ دینا (۱۰) دیکھ کر قرآن پڑھنا (۱۱) کسی کتاب یا کسی لکھی ہوئی چیز پر نگاہ پڑی اس کو زبان سے پڑھ لینا اگر صرف

لہ و یفسد تسمیت عا طس یرحمک اللہ (نور الایضاح)

لہ و یفسد ہا التخم ان حصل بہ حرفان فاکثر بلا ہذر (مجمع الاطہر)

لہ و تفسد ہا قرأۃ من المصحف الخ

دل میں اس کا مطلب سمجھ لیا تو نماز نہیں ٹوٹتی لیکن ایسا بھی نہ کرنا چاہیے (۱۲) عمل کثیر کرنا یعنی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑ رہا ہے۔ مثلاً دونوں ہاتھ سے نماز میں بدن کھجلا نا یا ایک ہاتھ سے دیر تک بدن کھجلا نا یا کپڑا وغیرہ درست کرتے رہنا (۱۳) بغیر کسی ضرورت کے زور سے کھانسنایا گلا صاف کرنا (۱۴) قصد یا بھول کر کوئی چیز کھالینا یا پی لینا۔ (۱۵) قرآن پڑھنے میں سخت غلطی کرنا۔ یعنی ایسی غلطی کرنا کہ معنی بدل جائیں مثلاً بڑی ح کے بجائے چھوٹی ہ سے پڑھ دیا یا صراطِ الٰہین میں ص کو س پڑھ دیا یا ط کو ت پڑھ دیا یا قتل راؤد جالوت کے بجائے جالوت کو پیش اور راؤد کو زہر سے پڑھ دیا (۱۶) چار پانچ قدم نماز کے اندر چلنا۔ (۱۷) قبلہ کی طرف سے قصداً دوسری طرف پورا منہ پھیر لینا یا بغیر عذر سینہ پھیر لینا مفسدہ صلوٰۃ ہے (۱۸) اتنی دیر چوتھائی ستر کا کھل جانا جتنی دیر میں ایک سجدہ یا رکوع کیا جاتا ہے (۱۹) خدا سے ایسی چیز مانگنا جو بندوں سے بھی مانگی جاتی ہے۔ مثلاً کھانا پانی وغیرہ (۲۰) دریا مصیبت یا رنج کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں کوئی حرف پیدا ہو جائے۔ مثلاً ہاتے اللہ، آف آف کرنا یا ہاتے ہاتے کرنا۔ (۲۱) نماز جنازہ کے علاوہ کسی اور نماز میں قہقہہ مار کر ہنسنے۔ (۲۲) امام سے پہلے پورا رکوع یا سجدہ کر لینا یا اس سے آگے بڑھ جانا (۲۳) ایک ہی نماز میں مرد کا عورت سے مل کر کھڑا ہو جانا، یہ کھڑا ہونا کم سے کم اتنی دیر ہو جتنی دیر میں ایک سجدہ کیا جاتا ہے (۲۴) تیمم کرنے والے کا پانی بالینا۔ (۲۵) کوئی عورت نماز میں ہو اور بچے نے آکر اس کا دودھ پی لیا اور نکل بھی آیا تو نماز فاسد ہو جائے گی ھی

لے یہ متقدمین کا مسلک ہے۔ متاخرین کے یہاں اعراب کی غلطی سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ رد المحتار۔
لے والانتفات بوجہ و بصدرہ نفسہ رد المحتار ج ۱ ص ۱۷۷ ادھر ادھر دیکھنا مکروہ اور سینہ کا پھیر دینا مفسدہ نماز ہے۔ ۳ اور ذکر آچکا ہے کہ مرد کا ستر گھٹنے سے ناف تک اور عورت کا ستر پورا بدن ہے۔ صرف ہاتھ کے پنجے دونوں قدم اور چہرہ اس میں شامل نہیں ہیں ستر وہ جگہ ہے جس کا چھپانا ضروری ہے۔

۴۵ عن التاتارخانیہ مص صبی ثدیہا وخرج اللبن تفسد صلوٰتہا (رد المحتار ص ۶۵۳ ج ۱)

ریڈیو، ٹیلی ویژن یا ٹیپ رکارڈر سے اذان و نماز

اگر اذان کہی جائے یا امامت کی جائے تو نہ اذان صحیح ہے اور نہ نماز، اس لئے کہ یہ بے جان مشین اذان کہنے اور نماز پڑھنے پڑھانے کی اہل نہیں نماز کو کوئی قواعد پرید نہیں ہے کہ کسی طرح اسے پورا کر لیا جائے بلکہ انسان اس میں اپنے ظاہری جسم کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے یا اسے ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ان بے جان مشینوں سے یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ امام جو ریڈیو اسٹیشن سے نماز پڑھا رہا ہو اور وہ امام جو مسجد کے محراب میں کھڑا نماز پڑھا رہا ہو دونوں کے ماحول میں جو فرق ہے اسے ہر صاحب احساس آدمی سمجھ سکتا ہے۔ فقہاء نے تو ان بے جان مشینوں کی تلاوت قرآن پر سجدہ تلاوت بھی واجب قرار نہیں دیا ہے، نہ کہ نماز وہ چیز جس سے نماز بالکل ٹوٹی تو نہیں لیکن کراہت پیدا ہو جاتی ہے

مکروہات نماز

وہ یہ ہیں :-

(۱) چادر اوڑھنے کے بجائے اس کے دونوں کناروں کو لٹکتے ہوئے چھوڑ دینا یا کرتے اور شیروانی کی آستینوں میں ہاتھ ڈالے بغیر کندھے پر ڈال لینا اس طرح گلوبند وغیرہ کے دونوں کناروں کو لٹکا کر نماز پڑھنا۔ (۲) کپڑوں یا پیشانی کو مٹی سے بچانے کے لئے کپڑوں کو سمیٹنا یا منہ سے مٹی یا گرد کو بار بار پھونکنا۔ اگر سجدہ کی جگہ کنکری ہو اس کو بٹانے کے لئے ایک بار ہاتھ ہلایا یا منہ سے پھونک دیا تو کوئی ہرج نہیں ہے۔ (۳) اپنے بدن یا کپڑے یا دائرہ می سے کھیلنا، نماز میں اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے (۴) ایسے معمولی کپڑوں میں نماز پڑھنا جن کو بہن کر بازو یا مجمع میں جانا وہ پسند نہ کر لے۔ (۵) منہ میں کوئی ایسی چیز

لے الحکوة ضد المحبوب وما كان النهي فيه الخ (نور الایضاح)
 لے وکره عبثه ای لعبه ثوبا لقوله عليه السلام ان الله كره لك
 ثلاثا متواليا لان العبث خارج الصلوة حرام فما ظنك فيها۔ (مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۲۷)
 لے وصلوته في ثياب بذلة ان له غيره دلالا (در مختار ج ۱ ص ۱۲۷)

رکھ کر نماز پڑھنا کہ قرآن پڑھنے میں وقت محسوس ہو۔ (۶) سستی یا بے پروائی کی بنا پر ننگے ستر یا ناف سے اوپر بدن کھول کر نماز پڑھنا، اگر کوئی شخص عاجزی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے لیکن مسجد کے اندر ایسا کرنا بہتر نہیں ہے۔ گھر کے اندر وہ کرے تو اچھا ہے۔ مسجد کے ایسا کرنے میں دوسرے لوگ اس کے جذبے کو تو جانیں گے نہیں اور ان میں بے پردائی البتہ پیدا ہوگی۔ (۷) انگلیاں چٹکانا یا ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسرے ہاتھ میں ڈالنا۔ (۸) مکر یا کوٹھ پر بلا ضرورت ہاتھ رکھنا۔ (۹) سجدہ میں دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک زمین پر پھیلانا۔ (۱۰) نگاہ سے ادھر ادھر دیکھنا۔ (۱۱) کسی ایسے شخص کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جو اس کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہو۔ (۱۲) ہاتھ یا سر کے اشارہ سے سلام یا کسی بات کا جواب دینا۔ (۱۳) بغیر کسی عذر کے پلٹنے مار کر گئے یا کسی اور طرح بیٹھنا۔ (۱۴) قصد اجماعی لینا یا اس کو روکنے کی کوشش نہ کرنا۔ (۱۵) صف میں جگہ موجود ہو اور تنہا کھڑے ہونا۔ (۱۶) ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا جس پر تصویر بنی ہو، اگر یہ تصویر کپڑے کے نچلے حصہ میں یا پیر کے نیچے ہو تو کوئی ہرج نہیں ہے۔ لیکن قصد اور بار بار ایسے کپڑے پر نماز نہ پڑھنی چاہیے۔ کسی بیجان یا مکان کی تصویر ہو تو نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ (۱۷) تنہا امام کا کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہونا۔ اگر ایک بالشت اونچی جگہ ہو تو کچھ ہرج نہیں۔ (۱۸) چادر یا دلائی وغیرہ اس طرح لپیٹ کر نماز پڑھنا کہ ہاتھ نکلنے میں دقت ہو۔ (۱۹) انگریزی لینا۔ (۲۰) ٹوپی، عمامے، پگڑی یا رومال کے پیچ پر سجدہ کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کے باندھنے یا پہننے کے بعد سجدہ کی جگہ کھلی رہنی چاہئے۔ (۲۱) دوسری رکعت کو پہلی سے زیادہ لمبی کرنا۔ (۲۲) کسی نماز میں کوئی خاص سورۃ مقرر کر کے پڑھنا۔ (۲۳) قرآن کی ترتیب کے خلاف قرآن پڑھنا، یعنی جس ترتیب سے قرآن میں سورتیں لکھی ہوئی ہیں اسی ترتیب سے نہ پڑھنا چاہیے۔ (۲۴) پیشاب یا خانہ معلوم ہونے کی صورت میں نماز پڑھنا۔ (۲۵) بہت تیز بھوک لگی ہو اور کھانا تیار ہو تو

لہ ذکرہ حسرتاً سے المصلی (شرح النکاح ج ۱ ص ۹۵۰)

لے الہ المختار مکروہات صلوۃ - والتربع بالاعذار - سے وتطویل الركعت
الثانیۃ علی الركعت الأولى (کبریٰ ص ۵) لے ویکرہ للمصلی تعلیقاً (نور الابصار)
لے ویکرہ للمصلی مدافعا لاحد الاختیثین -

کھانا کھائے بغیر نماز پڑھنا، لیکن اگر نماز کا وقت تنگ ہو اور کھانے میں دیر ہو یا جماعت کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو پہلے نماز پڑھ لینا چاہیے (۲۷)، نماز میں کھٹمل، مکھی، چیونٹی وغیرہ کا مارنا البتہ اگر کھٹمل یا چیونٹی کاٹ لے تو اس کو پکڑ کر چھوڑ دے (۲۸)، سجدہ میں دونوں پیروں کا زمین سے اٹھانا بعض فقہاء کے نزدیک یہ فعل مفسد نماز ہے (۲۹)، رد مال یا گلے بند وغیرہ کندھے پر ڈال کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یکس للصلیٰ سدا للہ (مجمع الانہر ۱، ۲)، ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہوں اور ڈر ہو کہ نماز میں خلل آجائے گایا ہنسی آجائے گی یا خیال بٹ جائے گایا کوئی بھول چوک ہو جائے گی (۳۱)، دونوں کہنیاں کھلی ہوں تو نماز مکروہ ہوگی (فتاویٰ رحیمیہ) (۳۲)، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا مکروہ ہے اگر نماز میں گھڑی پر نگاہ پڑ گئی اور اس نے آنکھ سے دیکھ لیا یا کوئی کتاب سامنے تھی اس کو دیکھ کر پڑھ لیا تو نماز مکروہ نہ ہوگی البتہ قصد ایسا کرنا مکروہ ہے۔

ان صورتوں میں خود سے نماز توڑ دینا چاہیے | اب وہ صورتیں بتائی جاتی ہیں جن میں خود سے نماز توڑ دینا چاہیے۔ اگر نماز نہ توڑے گا تو بعض صورتوں میں بہت زیادہ گناہ ہوگا اور بعض صورتوں میں ہلکا گناہ ہوگا۔ یہ یہ ہیں:-

(۱) کسی موزی جانور کا ڈر ہو۔ مثلاً نماز پڑھتے وقت سانپ سامنے آگیا، نماز توڑ کر اس کو مارنا چاہیے۔ یا بچھو یا بھڑاس کے کپڑے میں ٹھکس گئی اور یہ خوف ہو کہ اس کے کاٹنے سے شدید تکلیف ہوگی تو ایسی حالت میں نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر مرغی کو تلی نے پکڑ لیا یا پکڑ لینے کا اندیشہ ہے تو نماز توڑی جاسکتی ہے۔ (۲) کسی ایسی چیز کے نقصان کا اندیشہ ہو جس کی قیمت درو پئے سے زیادہ ہو، مثلاً چولہے پر ہانڈی چڑھی ہو اور اس کے جل جانے کا اندیشہ ہو اور اس کی قیمت ایک درو پئے سے زیادہ ہے۔ تو نماز توڑ کر اسے اتار لینا چاہیے اسی طرح گھر میں کتا، بلی، بندر آگیا اور خوف یہ ہے کہ آٹا دال یا دودھ گھی یا کسی اور چیز کو وہ

نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ | اوپر نماز کے فرائض، واجبات اور سنتیں اور اس کو فاسد اور مکروہ طریقہ بتایا جاتا ہے۔ اسی طریقہ سے نماز پڑھنا چاہیئے۔

نماز شروع کرنے سے پہلے نمازی کو چاہیئے کہ جس طرح اس نے اپنے بدن اور کپڑے کو پاک و صاف کیا ہے اسی طرح اپنے دل کو دنیا کے کاموں اور دنیاوی خیالات سے اچھی طرح پاک و صاف کرے۔ اس لئے کہ اگر اس نے خدا کے سامنے حاضری دی اور اس کا دل دنیا کے کاموں میں لگا رہا تو اس کو نماز کا پورا فائدہ حاصل نہیں ہوگا اور نہ وہ مقصد حاصل ہوگا جس کے لئے نماز پڑھی گئی ہے۔ اپنی توجہ کو خدا کی طرف پھرنے کے لئے یہ دعا پڑھ لی جائے تو بہتر ہے۔

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلدِّیْنِ
فَطَرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ
الْمُشْرِکِیْنَ ۝ (انعام)

میں نے اپنی توجہ اس ذات کی طرف کی جس نے
آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں
اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔

اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو کر یہ نیت کرے کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے اور کتنی رکعت پڑھ رہا ہے۔ نیت دل سے کرنا ضروری ہے بلکہ زبان سے بھی کرے تو بہتر ہے۔ کھڑے ہونے میں یہ (بقیہ صفحہ گذشتہ) لَنْ قَطَعَ الصَّلٰوةَ لَا یَحْضُرُ اِلَّا لِفَرَسٍ وَقَالَ الطَّحَاوِیُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ هَذَا فِی الْفَرَضِ (فتاویٰ ہندیہ ج ۱ ص ۱۸۱) یعنی نفل اور سنت میں نیت توڑ کر ان کا جواب دینا چاہیئے۔

نیت ارادۂ قلب کا نام ہے، تاکہ اس پر اتفاق ہے کہ بغیر نیت کے نماز درست نہیں ہے، مگر اس کے دو پہلو ہیں ایک یہ کہ اس نے قلب میں ارادہ کیا کہ ہم خدا کے لئے یہ نماز پڑھتے ہیں، دوسرے اس کے لئے اس کا قلب حاضر ہو اور دنیا کا کوئی خیال نہ ہو، پہلی چیز تو نماز کے صحیح بننے کے لئے شرط ہے مگر دوسری چیز نماز کے صحیح ہونے کے لئے شرط تو نہیں ہے مگر نماز کی یہ روح ہے۔ اس لئے اس کی کوشش کرنی چاہیئے، نیت چونکہ ارادۂ قلب کا نام ہے اس لئے اگر زبان سے ظہر کے بجائے عصر کا لفظ نکل جائے یا چار رکعت کے بجائے ایک رکعت کا لفظ نکل جائے تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا فخطاء اللسان لا یضر ما دامت نیۃ القلب صحیحۃ وھذا العلم متفق علیہ عند الشافعیہ والحنابلہ والمالکیۃ والحنفیہ، (الفقہ علی المذاهب الاربعہ ص ۲۱۶)

خیال رہے کہ اس کی گردن جھکی ہوئی نہ ہو۔ اور نہ بالکل تنبی ہوئی ہو اور دونوں پیروں کے درمیان کم سو کم چار انگل کا فاصلہ ضرور ہو۔ زیادہ ہو تو کوئی ہرج نہیں ہے اور نگاہ سجدہ کی جگہ پر رہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائے اور پھر ناف کے قریب باندھ لے۔ یہ خیال رہے کہ ہاتھ اٹھاتے وقت دونوں ہتھیلیاں پچھم رخ رہیں اور ہاتھ اس طرح باندھے جائیں کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رہے اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑ لیا جائے اور یہ بھی خیال رہے کہ دونوں ہاتھ اٹھانے کے بعد پھر سیدھا نیچے کی طرف چھوڑ نہ دیا جائے۔ بلکہ فوراً باندھ لیا جائے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد فوراً یہ دعا پڑھنی چاہیے۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
وَتَبَارَكَ لَكَ أَسْمَاءُ وَتَعَالَى
جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ يٰ
تو پاک ہے اے اللہ! اور تو ہی تعریف
کے لائق ہے۔ بلند اور برکت والا ہے تیرا
نام اور بڑی ہے تیری بزرگی اور دین اور
تیرے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں! (مسلم، دارقطنی، مسند احمد)

یہ دعا پڑھنے کے بعد تَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور تسمیہ یعنی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ پڑھے پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے اسی طرح سورہ فاتحہ اور سورہ کے درمیان بسم اللہ

لے حدیث میں یہ دعا بھی آئی ہے جس کا جی چاہے اس کو پڑھے یا جو اوپر لکھی گئی ہے اس کو پڑھے یا دونوں کو ملا کر پڑھے۔ لیکن امام کو دونوں میں سے ایک ہی کو پڑھنا چاہیے۔ البتہ سنت و نفل نمازوں میں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ دعا یہ ہے۔

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الْأَلْوَانِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ مِنَ الْمَاءِ وَالسَّابِغِ وَالْبُرِّدِ بِخَارِي وَمَسَامٍ

(ترجمہ) اے میرے اللہ! میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جتنی یورپ اور چین میں قے دوری ڈال رکھی ہے اے اللہ! مجھ کو بار بار دھو، دھواؤں کر دے جس طرح رباۃ حاشیہ صفحہ آئندہ پر

پڑھنا چاہیے۔ سورۃ فاتحہ جب ختم کر لے تو آہستہ سے آمین کہے، پھر قرآن کی کوئی سورۃ یا تین آیتیں پڑھے۔ سورۃ فاتحہ اور سورہ پڑھتے وقت اس کے معنی پر غور کرتا جائے اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے رکوع اس طو پر کرے کہ اس کا پچھلا حصہ پیٹھ اور سر سب تختی کی طرح برابر رہیں۔ سر کو بہت جھکا دینا یا پیٹھ سے اونچا رکھنا صحیح نہیں ہے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا کر دونوں گھٹنوں کا انگلیوں کو پکڑ لے اور دونوں بازوؤں کو خوب پہلو سے ملاتے رکھے۔ پھر اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھے، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے مگر عدد ہمیشہ طاق رہے یعنی ۹۔ ۱۱۔ ۱۳ وغیرہ۔ البتہ امام کو تین ہی بار پڑھنا بہتر ہے۔ حدیث میں یہ دعا بھی آئی ہے جس کا جی چاہے اس کو پڑھے۔

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَنَحْمَدُكَ
اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ
اے اللہ تو پاک ہے۔ اے ہمارے پروردگار
ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ اے اللہ! مجھے
بخش دے۔ (بخاری و مسلم)

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہوتا ہے۔ اے میرے اللہ! میرے گناہوں کو پانی اور برف سے اور اولوں سے دھو دے، برف اور اولوں کا ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نماز کو سکون دماغ اور طمانینت قلب کا ذریعہ بنادے۔ پہلی دعا کے مقابلے میں یہ دعا زیادہ صحیح اسناد سے ثابت ہے۔

لے سَمِعَ سِرَافِيْ اَوَّلَ كُلِّ سَاعَةٍ شَامِيْ جِ اَص ۵۷ م۔ اِنْ سَعَى بَيْنَ الْاَفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ الْمَقْرُوءَةِ حَسَنٌ عِنْدَ ابْنِ حَنِيفَةَ۔

۷۷ (۳) کے علاوہ اور دعائیں بھی حدیث میں مذکور ہیں۔ مثلاً سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ (مسلم) یہ دعا بھی آئی ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ رَكِعْتَ وَ اِنَّكَ اَسْلَمْتَ وَ اِنَّكَ اَمِنْتَ نَحْشَعُ اِنَّكَ سَمِعَیْ وَ اَبْصَرَیْ وَ مَعْنَى وَ عَظَمَیْ (مسلم) اے اللہ! میں نے تیرے لئے رکوع کیا تیرا ہی فرمانبردار ہوا، تجھ پر ایمان لایا، تیرے لئے میرے کان، میری آنکھیں میری ہڈیاں اور ہڈیوں کے گودے اور میرے اعضاء سب جھکا گئے۔

پروردگار پاک) پڑھے۔ پھر پہلا سجدہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے اچھی طرح بیٹھ جائے اور بیٹھ کر یہ دعا پڑھے:-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْ حَسَنِيْ
وَعَافِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ
وَاَجْبِرْنِيْ وَارْزُقْنِيْ يٰلَه
ابوداؤد، ترمذی ابن ماجہ

”اے اللہ! مجھے بخش دے، میرے اوپر رحم
مجھے معاف کر دے اور مجھے ہدایت دے اور
مجھے حلال رزق دے میری شکستہ حالی کو دور
کر اور مجھے باندی عطا فرما۔“

ہدایت

اگر مقتدیوں کے اکتا جانے کا خیال ہو تو امام کو ان میں سے دو ہی تین جملے پڑھنا چاہیئے۔ تنہائی میں اس کو اختیار ہے جب یہ دعا پڑھ لے تو اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرا سجدہ اسی طرح کرے جس طرح پہلا سجدہ کیا ہے، اور وہ دعا پڑھے جو پہلے سجدہ میں پڑھی ہے دونوں سجدے کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے۔ کھڑے ہونے میں اس بات کا خیال رہے کہ پہلے پیشانی اٹھے، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر ان کے اوپر رکھے، پھر دونوں گھٹنوں کو اٹھائے یعنی سجدہ کرتے وقت جو عضو زمین پر پہلے رکھا گیا تھا وہ بعد میں جو رکھا گیا تھا وہ پہلے اٹھایا جائے۔ اب ایک رکعت پوری ہوگئی۔ دوسری رکعت میں پہلے بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھے اور آمین کہہ کر پھر کوئی سورۃ یا کم از کم تین آیتیں پڑھے، پھر تکبیر کہہ کر اسی طرح رکوع، قوم، سجدہ اور جلسہ کرے، پھر دونوں سجدہ کے بعد قعدہ کرے یعنی اس طرح بیٹھے کہ داہنا پیر کھڑا رہے اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں اور بایاں پیر موڑ کر اس پر بیٹھ جائے اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ کر یہ تشہد

دقیقہ صفو گذشتہ) عن ابی ہریرۃ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ قال اللہم ربنا لک الحمد، حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد اللہم ربنا لک الحمد کہتے تھے۔ دوسری حدیث ابوداؤد، ابن ماجہ، زائقی اور طحاوی میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولا ربنا لک الحمد یسمع اللہ لکم، اس دوسری حدیث سے استدلال کر کے امام ابوحنیفہؒ نے استدلال فرمایا ہے کہ اس میں تسبیح کا حکم امام کے لئے ہے اور توحید کا حکم مقتدی کے لئے ہے (باقی حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

پڑھے:-

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ
وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ
أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا
وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ۔

اور تمام زبان کی عبادتیں اور تمام بدن کی عبادتیں
اور تمام پاک مال کی عبادتیں اللہ ہی کے واسطے
ہیں، اے نبی آپ پر سلام اور خدا کی رحمت
اور اس کی برکتیں ہوں۔ ہم پر سلام اور تمام
خدا کے نیک بندوں پر سلام۔ میں اس بات کی
گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی پرستش
اور فرمانبرداری کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ
علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول

ہیں۔

(بخاری)

جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو دہانے ہاتھ کے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کو ملا کر حلقہ بنالے اور پھر شہادت کی انگلی لا الہ کھتے وقت اٹھائے اور الا اللہ کھتے وقت گرا دے۔ اور

(بقیہ صفحہ گذشتہ) مگر صاحبین اور امام شافعی نے پہلی حدیث سے استدلال کر کے دونوں کے لئے ضروری قرار دیا ہے اور دوسری حدیث جس سے امام کو تمسیع اور مقتدی کو تحدید پڑھنے کا استدلال کیا گیا ہے اس کا جواب صاحبین یہ دیتے ہیں کہ بالکل یہی الفاظ آئین کے سلسلے میں آئے ہیں اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین۔ تو یہاں جب دونوں کو پڑھنے کا حکم ہے تو یہاں بھی کیوں نہ دونوں کو پڑھنے کا حکم سمجھا جائے، امام طحاوی نے صاحبین کے مسلک کو ترجیح دی ہے۔ شرح نقایہ پر مولانا اعزاز علی صاحب مرحوم نے جو حاشیہ لکھا ہے اس پر لکھا ہے کہ وجہ الاستدلال ان غالب احوالہ کان هو الامام وان الامام منفرد فی حق نفسه والمنفرد یجمع بین ھذین الذکرین فکذا الامام رجح، ملا علی قاری نے اس کا جواب دیا ہے گرامر طحاوی کی رائے ملا علی قاری کے مقابلے میں زیادہ ذنی ہے۔

اس حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں بھی اکثر دو دعا پڑھتے تھے جو رکوع میں بتائی گئی ہے یعنی سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي۔ سجدہ میں آپ اور بھی دعا پڑھتے تھے (باقی صفحہ آئندہ پر)

۳۱ کے بعد جب تک بیٹھا رہے اسی طرح حلقہ کے ساتھ اپنا دایہنا ہاتھ رکھے رہے۔ اگر چار رکعت والی نماز ہو تو تشہد پڑھنے کے بعد فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے، کھڑے ہونے کے بعد اگر فرض نماز ہو تو دونوں رکعتوں میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کر رکوع کر دے، اور اگر سنت یا نفل نماز ہے تو سورۃ فاتحہ کے بعد دونوں رکعتوں میں کوئی سورہ پڑھ کر پھر رکوع اور سجدہ کرنا چاہیے۔ اگر دو رکعت والی نماز ہو تو قعدہ میں تشہد کے بعد اور چار رکعت والی نماز ہو تو چوتھی رکعت میں دوسرے قعدہ میں تشہد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ درود بہت سے ہیں۔ ایک درود یہاں لکھا جاتا ہے، اس درود کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو سکھایا تھا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ
وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ
اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَسِيْدٌ
مَّحِيْدٌ۔

اے اللہ! برکت دے تو محمدؐ کو اور محمدؐ کی اولاد
کو جیسی برکت دی تو نے ابراہیمؑ کو اور ان کی

دقیقہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) مثلاً: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّةً وَجِلَّةً وَاَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلَانِيَةً
وَسِرًّا (مسلم، ابوداؤد) اے اللہ! میرے تمام گناہ معاف کر دے۔ خواہ وہ چھوٹے گناہوں یا بڑے، اگلے
ہوں یا پچھلے کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے۔ (صفحہ ۲۰ کا حاشیہ) یہ مستند روایتیں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں یہاں سب کو
جمع کر دیا گیا ہے۔

(حاشیہ صفحہ ۲۹) یہ حدیث میں اور تشہد کا ذکر ہے مگر اس تشہد کی آپؐ نے صحابہ کو تعلیم فرمائی جیسا کہ بخاری و مسلم میں

مفصل موجود ہے اسلئے سب سے افضل یہی تشہد ہے۔ اس لئے کہ یہ قول ہے اور دوسرے تشہد علیٰ ہذا قول حدیث
۲ علامہ شامی نے اسی ہیئت پر زیادہ زور دیا ہے۔

عَلَىٰ اٰبَرَاهِيْمَ وَعَلَىٰ اٰلِ
اٰبَرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ
(بخاری)

اس درود کو پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اس دعا کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا
کَثِيْرًا وَّلَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ
اِلَّا اَنْتَ اَنْتَ فَاعْفُرْ لِیْ مَغْفِرَةً
مِّنْ عِنْدِکَ وَاَرْحَمَیْ
اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ
(مسلم، ترمذی)

اس دعا کے پڑھنے کے بعد دایہنی طرف سلام پھیر دے اور سلام پھیرتے وقت اَسْلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ کہے، پھر اسی طرح بائیں طرف سلام پھیر دے، اور سلام پھیرتے وقت فرشتوں پر سلام بھیجنے کی نیت کرے اور اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو تمام مسلمانوں پر سلام بھیجنے کی نیت کرے۔

لے حدیث میں بعض اور درودوں کا بھی ذکر ہے۔

۱۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی نمازوں میں یہ دعا بھی پڑھتے تھے۔ اگر تنہا نماز پڑھے تو کبھی کبھی اس کو بھی پڑھے یا دونوں کو ملا کر پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِکَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ وَاَعُوْذُ بِکَ مِنْ فِتْنِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْمَآْثِمِ وَالْمَغْرَمِ۔
(بخاری) ۲۔ اے اللہ! میں عذابِ جہنم سے پناہ مانگتا ہوں اور عذابِ قبر سے پناہ مانگتا ہوں اور دجال کے فتنہ سے پناہ چاہتا ہوں اور زندگی اور موت کے فتنہ سے پناہ چاہتا ہوں اور اے اللہ! میں ہر گناہ اور قرض سے پناہ چاہتا ہوں۔

نماز کے بعد پوری عاجزی کے ساتھ خدا سے دعا مانگنی چاہیے نماز کے بعد اور دوسرے اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی

نماز کے بعد کی دعائیں

دعائیں ثابت ہیں۔ ہم ان کو آگے بیان کریں گے، صرف دو دعائیں یہاں لکھی جاتی ہیں:-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

”اے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی ہر طرح

وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا

کی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی، اور ہم کو

عَذَابَ النَّارِ۔

آگ کے عذاب سے بچا۔“

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ

”اے اللہ تو تمام نقصان اور عیب سے محفوظ

وَمِنْكَ السَّلَامُ

اور سلامت ہے اور تیری ہی طرف ہے ہر

تَبَارَكَ كُنْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ

طرح کی سلامتی اور حفاظت ہے۔ اے پروردگار

وَالَا كُفْرًا ر

تیری ذات بابرکت ہے، اور لے احسان

(مسلم)

اور بڑائی والے تو ہی بلند اور بالا ہے“

فرض نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی، اور ۳۳ بار سبحان اللہ، اور ۳۳ بار الحمد

اور ۳۳ بار اللہ اکبر پڑھنے کی ترغیب فرماتے تھے۔ آخرین کَلَامُ الْاَلَا تُحِبُّ وَحَدَّثَكَ لَا شَرِيكَ

لَهُ اَلْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پڑھنے کے لئے بھی آپ نے فرمایا ہے

(مسلم، ابوداؤد)

فرض نماز کے بعد امام کو دیر تک دعا نہ مانگنی چاہیے۔ البتہ عصر اور فجر میں اگر مصلیوں کو بہت

جلدی نہ ہو تو دیر تک دعا پڑھی اور مانگنی جاسکتی ہے۔

اور پر نماز کا جو طریقہ لکھا گیا ہے اسی

عورتوں اور مردوں کی نمازوں میں فرق

طرح مردوں اور عورتوں سب کو

نماز پڑھنی چاہیے لیکن چند باتوں میں عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے۔ ان کو یہاں

لکھا جاتا ہے:-

(۱) تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو کان تک ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ اور عورتوں کو کندھوں تک

(۲) اگر مرد چادر وغیرہ اوڑھے ہوں تو چادر سے ہاتھ باہر نکال کر ہاتھ اٹھانا چاہیے مگر عورت کو

ہر حال میں دوپٹہ یا چادر کے اندر ہی اندر ہاتھ اٹھانا چاہیئے۔ (۳) مردوں کو ناف کے برابر ہاتھ باندھنا بہتر ہے اور عورتوں کو سینہ پر ہاتھ باندھنا ضروری ہے (۴) مردوں کو داہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لینا چاہیئے اور عورتوں کو صرف دائیں تھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ دینا کافی ہے (۵) مردوں کو رکوع میں اپنی پیٹھ اور سر برابر رکھنا چاہیئے اور عورتیں اتنا ہی جھکیں کہ ان کا ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے اور گھٹنے پر ہاتھ کی انگلیاں ملا کر رکھیں، (۶) مردوں کو کہنیاں پہلو سے الگ رکھنی چاہیئے اور عورتوں کو ملا کر (۷) مردوں کو چاہیئے کہ وہ سجدہ میں اپنے بازوؤں کو نبل، پیٹ اور ران سے الگ رکھیں اور عورتوں کو ملا کر رکھنا چاہیئے (۸) مردوں کو سجدہ میں دونوں پیروں کو انگلیوں کے بل پر ملا کر کھڑا رکھنا چاہیئے اور عورتوں کو دونوں پیروں کو توڑ کر اور بچھا کر رکھنا چاہیئے۔ (۹) مردوں کو قعدہ کی حالت میں بیٹھنے میں اپنے داہنے پیر کو کھڑا رکھنا چاہیئے اور بائیں پیر پر بیٹھنا چاہیئے۔ اور عورتوں کو اپنے دونوں پیر داہنی جانب نکال کر اپنی داہنی ران کو بائیں ران سے ملا کر بیٹھنا چاہیئے۔ (۱۰) عورتوں کو کسی وقت اتنی بلند آواز سے قرآن نہ پڑھنا چاہیئے کہ غیر مرد سن لے۔

لے اس سلسلے میں ابو داؤد اپنے مراسیل میں کئی روایتیں لاتے ہیں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علیؓ اور حضرت ابی عباس کے کئی مراسیل موجود ہیں، اور امام بیہقی نے یہ مرفوع روایت نقل کی ہے۔

۱۵۱۔ سجدت المرأة بالصفت
”جب عورت سجدہ کرے تو اپنے پیٹ
بطنہا بفخذھا (اذا رالتن) کو رانوں سے لگالے۔

نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھنا تین طرح ثابت ہے، ان میں ایک توڑک ہے، جسے فقہائے احناف نے دوسری روایتوں کی روشنی میں عورتوں کے لئے خاص کر دیا ہے، اور دوسرا طریقہ بائیں پیر کو بچھا کر اور داہنے پیر کو کھڑا کر کے بیٹھنا، جس کو امام بخاریؒ وغیرہ نے نقل کیا ہے، اسی کو احناف اور شوافع نے اختیار کیا ہے خالد بن الحلاج سے مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ہے۔

اذا سجدت المرأة فلتزق بطنها بفخذها ولا ترفع عجزها ولا

تجأ فی کما یتجأ فی الرجال (رج اص ۷۷) جو لوگ مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق نہیں کرتے انکو ان باتوں پر غور کرنا چاہیئے

خشوع

ادب نماز کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اور اس کے جو فرائض، سنتیں، مفہومات اور رکعات بیان کئے گئے ہیں، ان سب کا تعلق نماز کی ظاہری درستی سے ہے لیکن نماز کی ظاہری درستی کے ساتھ اس کی باطنی یعنی قلب و دماغ کی درستی کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے نماز کے ظاہری آداب پورے کر دیئے تو ظاہری طور پر آپ کی نماز ہو گئی۔ اب آپ کو بے نمازی نہیں کہا جائے گا لیکن ظاہری آداب کے ساتھ آپ کے دل و دماغ کی توجہ دوسری طرف رہی تو یہ نماز بیجاں اور بے روح نماز ہوگی اور جس طرح ایک بے روح جسم بے قیمت اور بے حقیقت ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا کے یہاں بے توجہی سے یعنی بے خشوع پڑھی ہوئی نماز بھی بے قیمت اور بے حقیقت نماز ہوگی۔ مگر اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے ہم کو کوئی حکم لگانے کا حق نہیں ہے۔

خشوع کے معنی

لغت میں خشوع کے معنی جھکنے، پست ہونے اور پُر سکون ہو جانے کے ہیں اور شریعت میں قلب و دماغ کو پورے طور پر خدا کی طرف متوجہ کر دینے کا ہے۔ جب کہ جبکہ کا دینے اور اس میں عاجزی اور بندگی کی کیفیت طاری ہو جانے کو خشوع کہتے ہیں۔ جب قلب اور دماغ پورے طور پر خدا کی طرف متوجہ ہوں گے تو جسم پر بھی اس کے آثار ظاہر ہوں گے یعنی اس کے جسم کے سارے اعضاء پر ایک سکون اور عاجزی کی کیفیت طاری ہوگی۔ نماز کے ظاہری آداب بھی اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں جب آدمی کے دل و دماغ میں خشوع کی کیفیت طاری ہو۔ ایک بار ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور نماز ہی میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا:-

لَوْ خَشَعَتْ قُلُوبُهُ لَخَشَعَتْ
جَوَازِرُ حُجَّتْ - (مدارج السالکین) تو اس کے اعضاء بھی پُر سکون ہوتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ قلب کے خشوع کا اثر اعضاء پر بھی ظاہر ہوتا ہے لیکن اگر ظاہری طور پر آدمی کے اعضاء درست ہوں اور اس سے خشوع کا اظہار ہوتا ہو لیکن اس کے قلب میں کوئی جھکاؤ اور کوئی عاجزی کی کیفیت نہ پیدا ہو تو اس کو آپ نے خشوع نفاق فرمایا ہے۔ یعنی دھکاؤ کا خشوع یا منافقانہ خشوع۔ ایک بار آپ نے فرمایا کہ استعیزوا من خشوع النفاق۔ خشوع نفاق سے پناہ مانگو۔ صحابہؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ خشوع نفاق کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ:-

خُشُوعُ الْبَدَنِ وَنِفَاقُ الْقَلْبِ
بدن تو جھکا ہو مگر قلب میں کوئی جھکاؤ نہ ہو۔
اسی بنا پر حضرت عمرؓ جب کسی شخص کو گردن جھکا کر نماز پڑھتے دیکھتے تو فرماتے تھے گردن اونچی کرو۔
كَيْسَ الْخُشُوعِ فِي الرِّقَابِ
خشوع گردنوں میں نہیں ہوتا بلکہ اس کی
إِنَّمَا الْخُشُوعُ فِي الْقَلْبِ۔
جگہ قلب ہے۔

اسی بنا پر کوع میں اکثر یہ دعا بھی آپؐ کی زبان پر ہوتی تھی۔ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي
وَمِخْيَ وَعَظْمِي وَعَصْبِي۔ اے اللہ تیرے لئے میرے جسم کے سارے اعضا جھک گئے۔
اس دعا سے خشوع کے ظاہری و باطنی اثرات کی پوری تصویر کھینچ جاتی ہے۔

قرآن و حدیث میں خشوع کی اہمیت | اسی بنا پر قرآن اور حدیث میں اس کی اہمیت
آئی ہے، قرآن میں ہے کہ:-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
خُشِعُوا مِنْ نَازِعَاتٍ لِّقَبْرِ
ہم فی صلاتہم خُشِعُوا
کامیاب ہوئے۔

(مومنون)

اس آیت میں آخرت میں ایک مومن کی کامیابی کو خشوع کا نتیجہ بتایا گیا ہے۔ دوسری آیت:-

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
وَأَتَاهُمُ الْكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ
الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ
مُتْلَقُونَ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ
إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہ

مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعہ اور بیشک
یہ نماز گراں ضرور ہے لیکن ان کے لئے گراں
نہیں ہے۔ جن کے دلوں میں خشوع ہے
اور خشوع کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے
دل میں یہ خیال ہمار ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب
سے ملنے والے ہیں۔ اور وہ اسی کی طرف
لوٹ کر جائیں گے۔

(سورۃ بقرہ)

اد پر ایک حدیث آچکی ہے، ایک حدیث یہ ہے:-

لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَا يَتَخَشَّعُ۔ جو نماز میں خشوع نہ پیدا کرے اس کی نماز نہیں

آپ ہمیشہ اپنی دعا میں غیر خاشع قلب سے پناہ مانگتے تھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ
اے اللہ! میں ایسے دل سے پناہ مانگتا
قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ۔ (مسلم)
ہوں جس میں خشوع نہ ہو۔

یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہؓ اور تمام بزرگانِ دین اس صفت کے پیدا کرنے کا خاص خیال رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کا دل و دماغ خدا کی طرف اس طرح متوجہ رہتا تھا اور ان کے جسم کے اعضا اس قدر پرسکون رہتے تھے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ ایک لکڑی کا ستون ہے جو بے حس و حرکت کھڑا ہے۔

خشوع پیدا کرنے کا طریقہ | خشوع کے پیدا کرنے کے لئے کوئی مصنوعی یا غیر شرعی طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ صفت تین باتوں کی مزاولت سے خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔

(۱) ایک یہ کہ اپنی بندگی و بیچارگی اور خدا کی عظمت و جلال اور آخرت کی پوچھ گچھ کا یقین اپنے دل میں بٹھایا جائے (۲) دوسرے تمام اسلامی احکام کی مداومت اور مستقل مزاجی یعنی صبر، کے ساتھ پابندی کی جائے (۳) تیسرے یہ کہ پورے اہتمام کے ساتھ نماز اور دعا کی پابندی و کثرت کی جائے، فرض ہی نہیں، بلکہ سنت و نفل نمازیں بھی اہتمام کے ساتھ پڑھی جائیں اور جو مختلف اوقات کے لئے حدیث میں دعائیں آئی ہیں ان کو پڑھا جائے اور تنہائی میں خوب گریہ و زاری کے ساتھ آخرت کی کامیابی کے لئے دعا مانگی جائے۔ چنانچہ قرآن کی جو آیت اور پرکھری ہے اس میں یہ تینوں باتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں صبر سے مدد کے لئے کہا گیا ہے۔ اور صبر نام ہے کسی ناگوار بات کو برداشت کرنے اور کسی کام کو پابندی اور استقلال سے کرنے کا، پھر نماز کا ذکر کیا گیا ہے یعنی نماز سے مدد لینے کے لئے کہا گیا ہے۔ حدیث میں آپ کا اسوہ یہ نقل ہوا ہے۔

اذا حزبت امر فزع یعنی جب کوئی مشکل امر پیش آتا تو آپ

۲۱ الصلوٰۃ - (ابوداؤد احمد) گھبرائے ہوئے نماز شروع فرمادیتے۔

پھر اس کے بعد قیامت میں خدا کے سامنے حاضر ہونے اور ملنے کا تصور ہونا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ صبر اور نماز جو مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے، مگر دونوں کا حق ادا کرنا آسان نہیں ہے البتہ جن کے دل میں خدا کا خوف ہے اور وہ پورے حضورِ قلب سے نماز ادا کرتے ہیں ان کے لئے آسان ہے۔

نماز باجماعت کا بیان

مردوں کے لئے ضروری ہے کہ پانچوں وقت کی فرض نمازوں کو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن و حدیث میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بے حد تاکید آئی ہے اور یہ تاکید خود ہمارے دینی اور دنیاوی فائدے کے لئے آئی ہے۔

وَأَمَّا كَعُومًا مَعَ الْإِكْعَيْنِ ۝ (بقہ) نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔

قرآن میں یہ بھی ہے کہ نماز وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ (نساء) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”جماعت کی نماز تنہا نماز سے ستائیس گنا زیادہ بہتر ہے“ ایک بار آپ نے فرمایا کہ ”جو لوگ جماعت میں بغیر کسی عذر کے شریک نہیں ہوتے، میرا جی چاہتا ہے کہ اذان دلو اگر ایک شخص کو امام بنا دوں اور میں خود چند آدمیوں کو لکڑیاں دے کر ساتھ لے جاؤں اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں“

فأحرق علیہم بیوتہم بالسنار (بخاری و مسلم)

اپنی زندگی کی آخری بیماری میں جب کہ آپ میں چلنے تک کی طاقت نہیں تھی۔ آپ دو آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں تشریف لے گئے اور جماعت سے نماز پڑھی۔ ایک صحابی رات بھر نماز پڑھتے رہے اور فجر کے وقت ان کو نیند آگئی اور جماعت میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ ”اگر یہ رات بھر سوتے اور فجر کی جماعت میں شریک ہوتے تو رات بھر کی نفل سے بہتر تھا“

امام احمدؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور احناؤ کے

نزدیک جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے

جماعت کے فائدے | اگر جماعت میں کوئی فائدہ نہ بھی ہوتا تو اس کی پابندی ہمارے لئے اس لئے ضروری ہے کہ خدا اور رسول کا حکم ہے لیکن

خدا اور رسول نے کوئی حکم فائدے کے بغیر نہیں دیا ہے۔ اس کے چند فائدے لکھے جاتے ہیں۔

(۱) اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپس میں اتحاد و اتفاق اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے، دن رات میں پانچ مرتبہ مسلمان جب آپس میں ملیں گے تو لامحالہ ایک دوسرے کے رنج و خوشی سے واقفیت ہوگی اور ایک دوسرے کی ہمدردی کا جذبہ بڑھے گا، جو لوگ دولت مند ہوں گے ان کو غریبوں کی حالت و ضرورت سے واقفیت ہوگی، اور وہ ان کی مدد کر سکیں گے۔ جو لوگ بیمار ہوں گے، دوسرے مسلمانوں کو فوراً اس کی اطلاع ہوگی اور وہ ان کی تیمارداری اور عیادت کریں گے جس سے یگانگت اور محبت پیدا ہوگی۔

(۲) اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جماعت میں جب سب مسلمان آئیں گے تو ان میں کوئی جاہل ہوگا کوئی عالم، کوئی کم پڑھا لکھا اور کوئی زیادہ پڑھا لکھا۔ اس طرح ناواقف اور کم پڑھے لکھے مسلمانوں کو موقع ملے گا کہ وہ دین کی کوئی بات معلوم کرنا چاہیں تو آسانی سے معلوم کر لیں اور اس سے پڑھے لکھے لوگوں میں اس بات کا احساس پیدا ہوگا کہ جاہلوں اور نادانوں کو دین سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں۔

(۳) اس کا تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے مساوات کا سبق ملتا ہے۔ مسجد میں پہنچ کر جب امیر و غریب، خادم و مالک، چھوٹے اور بڑے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے تو اس سے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے نزدیک کدھا بلا کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے نزدیک

لے فقہ کی بعض کتابوں میں واجب لکھا ہوا ہے اور بعض میں سنت مؤکدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت اور ترک جماعت پر سخت وعیدوں کی وجہ سے محققین فقہاء نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ قرعیل واجتہ و علیہ العامة اے عام مشائخا۔ رد المحتار ج ۱ ص ۵۷ جو لوگ اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں وہ بھی اسے واجب کے مانند ہی سمجھتے ہیں۔

اس کے تمام بندے برابر ہیں۔

(۵)۔ پھر اس کے ذریعہ دوسروں کے سامنے اسلام کی اجتماعی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اسلامی عبادت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔

(۶)۔ پھر تمام مسلمانوں کا بل کر نماز پڑھنا اور بل کر دعا مانگنا خدا کی رحمت کے نزول اور نیکی کے فروغ کا سبب بنتا ہے کیونکہ دیئے سے دیا جلتا ہے۔ نمازیوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کوئی زیادہ نیک ہوتا ہے کوئی کم نیک، کوئی دین کے کاموں کا زیادہ پابند ہوگا اور کوئی کم۔ تو آپس کے ملنے جلنے سے ایک کی نیکی کا اثر دوسرے پر ضرور پڑتا ہے۔ آدمی جیسے لوگوں سے ملتا جلتا ہے اذان کی صحبت اختیار کرتا ہے اکثر اس پر ویسا ہی اثر پڑتا ہے۔ اس طرح نمازیوں کے برابر ملنے جلنے سے لوگوں کی نیکیاں بڑھیں گی اور جتنی بھی نیکیاں بڑھیں گی برائیاں مٹیں گی اور یہ چیز خدا کی رحمت کے نزول کا سبب ہوگی۔

جماعت کن لوگوں پر ضروری ہے | (۱) نماز باجماعت ہر اس مسلمان مرد پر واجب ہے جو عاقل، بالغ، مقیم اور تندرست ہو اور کوئی

عذر نہ ہو۔

(۲) عورتوں اور بچوں پر جماعت کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر بچے مسجد میں جائیں تو اچھا ہے، ان کی صف علیحدہ بنادی جائے گی۔ اسی طرح عورتوں پر جماعت تو واجب نہیں ہے لیکن اگر گھر کی عورتیں بل کر نماز پڑھیں تو اس کی اجازت ہے۔ اس کا بیان آگے آئے گا۔

(۳) اسی طرح جو لوگ گھر سے باہر سفر میں ہوں ان پر بھی جماعت واجب نہیں۔ لیکن اگر چند آدمی سفر میں ساتھ ہوں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہتر ہے۔

(۴) اسی طرح جو لوگ بیمار ہوں یا ان کو کوئی دشواری لاحق ہو تو ان پر بھی جماعت واجب نہیں ہے۔

لے تجب علی الرجال العقلاء البالغین الا حرا القادرین علی الصلوٰۃ

جماعۃ من غیر حرج (فتاویٰ ہندیہ ص ۱۷۱)

رد المحتار ج ۵ ص ۵۹

کن حالات میں شرکت جماعت ضروری نہیں | کچھ دشواریوں اور عذروں کی موجودگی میں اگر کوئی شخص

جماعت ترک کر دے گا تو اس کو تارک جماعت نہیں کہا جائے گا۔ لیکن ان میں سے بعض صورتوں میں اگر وہ جماعت میں شریک ہو گا تو شریک ہونا نہ ہونے سے بہتر ہو گا۔ وہ دشواریاں یہ ہیں:-

(۱) سخت بارش ہو رہی ہو اور اس کے پاس چھتری وغیرہ نہ ہو اور خیال ہو کہ مسجد تک جائے گا تو کپڑے بالکل بھیگ جائیں گے یا کوئی اور بات پیدا ہو جائے گی۔

(۲) راستے میں اتنی زیادہ کیڑا ہو کہ چلنا دشوار ہو اور جوتے اور چپل کے بالکل کت پت ہو جانے اور پھسل جانے کا خیال ہو۔ یہ صورت زیادہ تر دیہاتوں میں پیش آ سکتی ہے۔ شہروں کے راستے تو عموماً صاف ستھرے ہوتے ہیں۔

(۳) سخت سردی پڑ رہی ہو۔ یہ حکم زیادہ تر ان مقامات کے لئے ہے۔ جہاں سردیوں میں برف پڑتی ہے اور چلنا پھرنا دشوار ہوتا ہے یا پھر بیمار اور کمزور لوگوں کے لئے جن کو سردی لگ جانے سے بیمار پڑ جانے کا اندیشہ ہو۔

(۴) رات کو نماز کے وقت سخت آندھی آجائے یا

(۵) مسجد میں جانے کی وجہ سے گھر میں مال و اسباب چوری ہو جانے کا اندیشہ ہو۔

(۶) سفر کا ارادہ ہو اور سواری کا وقت بالکل ہو چکا ہو اور خدشہ ہو کہ اگر وہ جماعت میں شریک ہوتا ہے تو سواری چھوٹ جائے گی اور اس کے چھوٹ جانے سے نقصان یا حرج ہو گا۔

(۷) کوئی اندھا یا بہت زیادہ لنگڑا یا سخت بیمار ہو، لیکن اگر اندھا یا لنگڑا آسانی سے مسجد میں پہنچ سکتا ہو تو اس کو جماعت نہ ترک کرنا چاہیے۔ ایک نابینا صحابی نے نبی صلی اللہ

۱۔ انہا تسقط بالمطر والطين والبرد الشديدة كذا في التبيين وتسقط بالرطوبة في الليلة المظلمة۔ ۱۲۔

۲۔ اویرید سفرًا واقیمت الصلوة فیخشى ان یفوتہ القافلة، فتاویٰ ہندیہ ۱/۹۲۔

علیہ وسلم سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت چاہی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ اذان کی آواز سنتے ہو، بولے۔ ہاں، فرمایا کہ پھر مسجد میں آیا کرو۔ (مشکوٰۃ)

(۸) پاخانہ پشیا ب معلوم ہو رہا ہو۔

(۹) کھانا بالکل تیار ہو اور بھوک لگی ہو اور یہ خیال ہو کہ نماز میں جائے گا تو خیال کھانے کی طرف لگا رہے گا۔

(۱۰) کسی مریض کی دیکھ بھال اس کے سپرد ہو اور مریض تنہا ہو اور یہ خیال ہو کہ اگر وہ جماعت میں جائے گا تو مریض کو تکلیف ہوگی یا اس کو گھبراہٹ ہوگی تو اس صورت میں بھی جماعت ترک کر سکتا ہے لے

امام اور مقتدی | امام کے معنی سردار اور مقتدی کے معنی پیچھے چلنے والے ہیں۔ اس لئے جو شخص امام ہو اس میں سرداری کی صلاحیت بھی ہونا چاہئے۔

اور مقتدیوں کو چاہئے کہ اس شخص کو وہ سردار سمجھیں۔ اس زمانے میں امامت بڑی ذلیل چیز ہو گئی ہے۔ امام ایسے شخص کو لوگ بناتے ہیں جو گرا پڑا ہو۔ اور جس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ لیکن اسلام میں یہ اس قدر معزز چیز ہے کہ تمام انبیا اپنی اپنی امتوں کے خود امام ہوتے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز کی امامت فرماتے تھے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ جو تمام امت میں افضل تھے ان کو نماز کی امامت کا حکم آپ نے فرمایا اسی طرح حضرت ابو بکرؓ کے بعد جتنے خلفاء ہوئے ان تمام حضرات نے خود نماز کی امامت کی۔ یہی وجہ ہے کہ جس جگہ اسلامی حکومت کا امیر، نائب امیر، یا قاضی موجود ہو اس کے علاوہ کوئی دوسرا امامت نہیں کر سکتا۔

غور کیجئے امامت کتنی ذمہ داری اور اہمیت کی چیز ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ اپنی نماز کا امام ان ہی لوگوں کو بنایا جائے جو نمازیوں میں زیادہ پڑھے لکھے اور نیک ہوں، اور جن کو امام بنایا جائے ان کو ہر کام میں اپنا راہ نما بنایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت کا مسئلہ پیش آیا تو حضرت عمرؓ نے ان کے ہاتھ پر سب سے

پہلے یہ کہہ کر بیعت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز (دین) میں ان کو ہمارا امام بنایا، تو پھر ہم اپنی پوری زندگی (دنیا) میں کیوں نہ امام بنائیں۔ اگر ہم اچھے آدمی کو امام نہیں بناتے ہیں تو یہ ہماری اپنی کمزوری کی علامت ہے ایک حدیث میں ہے ۱۱۵۱ الرجل القوم و فیہم من هو خیر منہ لحدیث الوافی مذلة (فتاویٰ ابن تیمیہ کتاب الصلوٰۃ) جب کسی قوم کی امامت ایسا شخص کرے جس سے بہتر آدمی اس میں موجود ہو تو وہ قوم ہمیشہ پستی میں رہے گی، واقعی ہماری پستی کے اور اسباب جہاں ہیں وہاں یہ بھی ایک بڑا سبب ہے۔

امام کو امامت کی نیت ضروری نہیں ہے مگر مقتدیوں کو امام کی اقتدا کی نیت کرنی چاہیے۔

(در مختار ج ۱ ص ۲۹۲)

امام کن لوگوں کو بنایا جائے | امام بنانے کا حق مقتدیوں یا عام نمازیوں کو ہے۔ اگر انھوں نے کسی اچھے آدمی کے ہوتے ہوئے کسی جہاں

کو امام بنادیا تو وہ گنہگار ہوں گے امام بنانے میں کئی باتوں کا لحاظ ضروری ہے۔

(۱) سب سے پہلے اس شخص کو امام بنانا چاہیے جو قرآن و سنت کا علم رکھتا ہو اور ان پر عمل بھی کرتا ہو۔ اگر علم رکھتا ہو اور عمل نہ کرتا ہو تو اس سے بہتر وہ شخص ہے جو گو علم زیادہ نہ رکھتا ہو۔ مگر تتبع سنت ہو۔

(۲) اگر کوئی علم دین رکھنے والا موجود نہ ہو تو نمازیوں میں جو سب سے زیادہ صحیح اور اچھا قرآن پڑھتا ہو اس کو امام بنایا جائے۔ صحیح اور اچھا قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ حروف کو اچھی طرح ادا کرتا ہو مثلاً ح، خ، ق، ع، ض، ش وغیرہ کو اچھی طرح ادا کرتا ہو۔ اور پڑھنے میں ث، س، ز، ظ اور ہ، ح میں اچھی طرح فرق کر کے پڑھتا ہو اگر دو آدمی ایسے ہوں جو صحیح قرآن پڑھتے ہوں تو ان میں جس کی آواز اچھی ہو اس کو امام بنانا بہتر ہے۔

(۳) اس کے بعد وہ شخص جو کمانے کھانے اور تمام باتوں میں حرام و حلال کا خیال رکھتا ہو

لے عام طور پر ہم امام اور مؤذن جس کو چاہتے ہیں بنادیتے ہیں امام اس شخص کو بنانا چاہیے جو نماز کے مسائل سے واقف ہو اور قرآن پاک صحیح پڑھ سکتا ہو اور طہارت وغیرہ کا پورا خیال رکھتا ہو۔

امامت کا مستحق ہے اگرچہ کم علم ہی ہو۔

(۴) پھر جس کی عمر زیادہ ہو۔

(۵) پھر جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہو۔

(۶) پھر وہ جو زیادہ باوقار معلوم ہوتا ہو۔

(۷) پھر نسب میں جو زیادہ شریف ہو۔ حدیث و آثار میں امامت کے لئے جو شرائط مذکور ہیں انہیں کی روشنی میں فقہائے کرام نے مذکورہ بالا جزئیات مستنبط کئے ہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے وہ شخص امامت کرے جو قرآن پاک کا علم رکھتا ہو اور قرآن صحیح پڑھ سکتا ہو، اگر اس میں سب برابر ہوں تو سنت نبوی کا جسے علم زیادہ ہو وہ امامت کرے اگر اس میں بھی برابر ہوں تو وہ امام ہوگا جس نے پہلے ہجرت کی ہو اگر اس میں بھی برابر ہوں تو وہ امام ہوگا جو عمر میں زیادہ بڑا ہو (مسلم)

دارقطنی کی ایک حدیث میں ہے۔

اجعلوا ائمتکم خیار کم

فانہم وفدکم فیما

بینکم و بین ربکم۔ (المنتقى ج ۲ ص ۶۲۸)

فقہانے جن جن شرطوں کا ذکر کیا ہے وہ سب اسی خیارِ کم کی تفسیر ہے۔

کن لوگوں کی امامت مکروہ ہے (۱) بدعتی، یعنی وہ لوگ جو وہ کام کرنے کو ثواب کہتے یا سمجھتے ہوں جن کا ذکر قرآن و حدیث اور

خیر القرون میں نہ ہو، مثلاً تعزیر دار، قبروں پر پھول اور چادر چڑھانے والے، غیر اللہ سے اپنی حاجت مانگنے والے۔ البتہ اگر کوئی شخص دوسرے نہ ہو یا ان کو امام نہ بنانے میں جنگ و جدل کا خطرہ ہو تو ان کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ جھگڑے اور لڑائی کی صورت پیدا نہ کرنی

کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اور دوسرا اس سے بہتر آدمی نہیں ہے تو اس کی امامت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لے اگر امام جلسہ استراحت کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۳)، اسی طرح اگر فرض نماز پڑ چکا ہے پھر امام کے پیچھے بطور نفل وہی نماز پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن فجر، عصر اور مغرب کی نماز دوبارہ نہیں پڑھ سکتا، ظہر اور عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جو شخص فرض پڑھ چکا ہے اگر وہ اسی فرض نماز کی امامت کرے تو یہ جائز نہیں ہے۔ (۴)، بغیر مقتدیوں کی مرضی کے امامت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح کسی مسجد میں کوئی امام ہو تو اس کی مرضی کے بغیر کسی دوسرے کا امامت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ (۵)، جماعت پانے کے لئے دوڑنا حدیث میں منع ہے البتہ تیز چل کر ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے (بخاری شریف)

جماعت میں کھڑے ہونے کی ترتیب | (۱)، اگر دو آدمی بھی ہوں تو جماعت ہو جاتی ہے ان کو مل کر نماز پڑھنی

چاہیے۔ لیکن دو آدمی جب جماعت سے نماز پڑھیں تو آگے پیچھے نہ کھڑے ہوں بلکہ مقتدی امام کے داہنے جانب دوچار انگل اس سے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو۔ لیکن نماز پڑھنے کی حالت میں اگر تیسرا نمازی آجائے تو اس کو چاہیے کہ مقتدی کو پیچھے کھینچ کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے اگر مقتدی کو پیچھے کھینچنے کی جگہ نہ ہو تو امام کو آگے بڑھا دینا چاہیے اگر اس کو بھی بڑھانے کی گنجائش نہ ہو تو اس کو امام کے بائیں جانب کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اگر مقتدی کو پیچھے ہٹانا یا امام کو آگے بڑھانا بھول جاتے یا اس کو معلوم نہ ہو تو امام کو خود ہی آگے بڑھ جانا چاہیے یا مقتدی کو پیچھے چلے آنا چاہیے۔ (۲)، دو یا اس سے زیادہ مقتدی ہوں تو امام کو شروع نماز ہی سے آگے ہٹنا چاہیے۔ ورنہ نماز مکروہ ہوگی۔

لے رد المحتار - ج ۱ ص ۲۱۶

لے و امام المسجد احق بالامامة من غيبة الخ (طحاوی ص ۱۲۰)
لے وان کثر القوم کره قیام الامام وسطهم تحریماً للترك الواجب (طحاوی ص ۱۲۰)

(۳) اگر صف بھر چکی ہو اور کوئی اکیلا آدمی جماعت میں شامل ہونے کے لئے آتے تو اس کو صف کے پیچھے تنہا نہ کھڑے ہونا چاہیئے۔ (۴) جماعت میں مقتدیوں کو خوب مل کر کھڑا ہونا چاہیئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر صف ٹیڑھی ہوگی تو تمہارے دل میں بھی ٹیڑھائی پیدا ہوگا۔ آپ جب امامت کے لئے کھڑے ہوتے تو لوگوں کو صف درست کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ (۵) اگر نمازیں ایک نابالغ بچہ ہو تو اس کو بڑے آدمیوں کی صف میں کھڑا کر لینا چاہیئے۔ لیکن اگر کئی بچے ہوں تو بڑوں کے پیچھے ان کی ایک صف بنا دینی چاہیئے۔ (۶) امام کو مقتدیوں سے ایک ہاتھ اونچی جگہ پر نہ کھڑا ہونا چاہیئے اور نہ ایسی جگہ پر کھڑا ہونا چاہیئے جہاں سے پہلی صف کے لوگ بھی اسے نہ دیکھ سکیں۔ (۷) امام کو نماز پڑھاتے وقت مقتدیوں کی ضرورت اور تکلیف کا خیال رکھنا چاہیئے۔ اتنی لمبی نماز نہ پڑھانی چاہیئے کہ لوگ اکتا جائیں۔ یا ان کا بہت زیادہ حرج ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ (۸) اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہو تو اس کو پر کرنے کے لئے بچوں کی صف کے آگے سے گزرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں۔ (مراقی الفلاح ۲۱۱)

امام اور مقتدی جماعت میں کب کھڑے ہوں | کچھ دنوں سے ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک طبقہ

اس پر زور دیتا ہے کہ مقتدیوں کو اس وقت کھڑا ہونا چاہیئے جب مؤذن حَتَّىٰ عَلَى الصَّلَاۃ کہے، چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ امام صاحب پہلے سے مصلے پر آکر بیٹھ جاتے ہیں اور مقتدی بھی بیٹھے رہتے ہیں اور اقامت میں جب حَتَّىٰ عَلَى الصَّلَاۃ مؤذن کہتا ہے تو سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں، فقہ کی بعض جزئیات سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کرنا بہتر ہے، مگر اس سلسلہ میں چند باتیں

۱۔ لیکن اس میں کوئی وقت ہو یا جس کو وہ کھینچ رہا ہے ناواقفیت کی بنا پر اس کے برآمانے کا احتمال ہو تو اسے تنہا ہی کھڑا ہونا چاہیئے وَالْقِيَامُ وَحْدَهُ اُولٰٓئِیْنَ مَنَّا نَالِغِبْتَهُ الْجَهْل۔ (مراقی الفلاح ۱۶۶-۱۶۸)

۲۔ وكره للامام تطويل الصلوة لما فيه من تنفر الجماعة لقوله عليه السلام فليخفف۔

عرض کرنی ضروری ہیں۔

۱۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کسی حدیث یا فقہ کی کسی جزیہ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ امام پہلے سے مصلے پر بیٹھ جائے۔

۲۔ دوسری بات یہ کہ اس پر اتنا اصرار نہ کرنے والے کو برا بھلا کہا جائے کہاں سے ثابت ہے۔

۳۔ تیسری بات یہ کہ صفوں کی درستگی کا امام صاحب ذرا بھی موقع نہیں دیتے، حالانکہ یہ سنت نبوی اور سنت خلفائے راشدین ہے۔

۴۔ چوتھی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریفہ میں تشریف فرما ہوتے تھے اور حضرت بلالؓ کبھی اقامت شروع کر دیتے اور لوگ صفیں درست کرتے، اور کبھی انتظار کرتے جب آپ حجرہ شریفہ سے باہر آتے تو اقامت شروع کرتے اور صحابہؓ آپ کو دیکھتے ہی کھڑے ہو جاتے چند حدیثیں ملاحظہ ہوں۔

ان الصلوۃ کانت تقام	آپ کی امامت میں نماز کھڑی کی جاتی تھی
لرسول اللہ فی اخذ الناس	اور آپ کے مصلے پر کھڑے ہونے سے
مصافہم قبل ان یقوم	پہلے لوگ صفوں میں اپنی جگہ بنا لیتے تھے۔
النبی صلی اللہ علیہ وسلم	

مقامہ (صحیح مسلم ج ۱۱ ابوداؤد ج ۱)

مسلم شریف کی دوسری روایت ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک بار نماز کھڑی ہو گئی اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ سے باہر نکلنے سے پہلے اپنی صفیں درست کر لیں۔ حجرہ سے باہر آکر آپ نے فرمایا کہ میں جنبی ہوں۔ پھر آپ تشریف لے گئے اور غسل کر کے واپس تشریف لائے اور ہم لوگ کھڑے ہی رہے پھر آپ نے امامت فرمائی۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کا اور مقتدی کا بیٹھ رہنا اور جی علی الصلوۃ پر کھڑے ہونا سنت

کے خلاف ہے۔ مقتدیوں کے احکام | امام کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھیں ان کو مقتدی کہا جاتا ہے۔

(۱) مقتدیوں کی نماز امام کی نماز کے تابع ہوتی ہے۔ لیکن مقتدیوں کو نماز کے فرائض میں امام کا اتباع کرنا تو فرض ہے لیکن نماز میں جو چیزیں واجب، سنت یا مستحب ہیں ان میں امام کا اتباع ضروری نہیں ہے۔ مثلاً مقتدی کو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھنا بہتر ہے لیکن اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر امام آہستہ سے آمین کہے اور وہ زور سے کہے یا امام ناف کے پاس ہاتھ باندھے اور مقتدی سینہ کے پاس یا اس کا اٹکا تو ان تمام صورتوں میں مقتدی کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ اور نہ مقتدی کو اس میں امام کے اتباع کی ضرورت ہے۔ (۲) اگر امام کی نماز کسی وجہ سے خراب ہو جائے تو سارے مقتدیوں کی نماز خراب ہو جائے گی لیکن اگر امام نے نماز بالکل ٹھیک پڑھی مگر مقتدی نے اپنی نماز میں خرابی پیدا کر دی تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اگر یہ خرابی نماز کی سنتوں اور واجب میں ہوئی ہے تو مقتدی کی نماز ہو گئی، مثلاً وہ تشہد پڑھنا بھول گیا یا امام سے پہلے سجدہ یا رکوع میں چلا گیا تو اس کی نماز تو مکروہ ہو گئی مگر نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی فرض بھول گیا۔ مثلاً رکوع بھول گیا، سجدہ میں سو گیا اور ایک سجدہ جھوٹ گیا، یا نماز میں اس کو ریاح خارج ہو گئی، بدن سے خون نکل آیا، تکبیر تحریمہ بھول گیا تو اس کو دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔

مقتدی کی قسمیں | مقتدی تین طرح کے ہوتے ہیں: مذکر، مسبوق اور لاحق و اہل مذکر وہ نمازی ہے جو شروع سے آخر تک امام کے ساتھ نماز میں شریک رہا ہو (۲) مسبوق وہ نمازی ہے جو شروع کی ایک یا دو یا اس سے زیادہ رکعتیں ختم ہو جانے کے بعد جماعت میں شریک ہوا ہو۔ (۳) لاحق وہ نمازی ہے جو شروع سے تو جماعت میں

۱۔ المسبوق من سبقہ الامام بها او ببعضها وهو منفرد حتی یثنی ویستغفر

ویقرأ (شرح التوہید ص ۸۶)

۲۔ واللاحق من فاتتہ الركعات او بعضها لکن بعد اقتداءہ بعدہ

وزحمۃ الخ (درمختار ص ۸۶)

شریک رہا ہو۔ لیکن درمیان میں وضو ٹوٹ جانے یا سو جانے کی وجہ سے اس کی ایک یا دو رکعتیں چھوٹ گئی ہوں۔

مَسْبُوقِ نَمَازِ کِسے پوری کرے | اور پر مد رک کا بیان ہوا ہے۔ اب مَسْبُوقِ اور لاحق

کو جتنی رکعتیں ملی ہیں پہلے ان کو امام کے ساتھ پوری کر لے۔ پھر جہاں سلام پھیرے تو کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کر لے۔ نماز پوری کرنے میں وہی ترتیب رکھے جس ترتیب سے وہ چھوٹی ہوئے مثلاً:-

(۱) دو رکعت والی نماز مثلاً فجر کی نماز ہو اور اس کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے تو کھڑا ہو کر جس طرح پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورہ پڑھی جاتی ہے پڑھے اور رکوع وسجدہ وغیرہ کر کے ایک رکعت پوری کرے اور قعدہ کر کے سلام پھیرے اور اگر دو رکعتیں چھوٹی ہیں تو پہلی رکعت کی طری دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ اور سورہ پڑھے کہ رکوع وسجدہ کر کے پھر قعدہ کرے اور تشهد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرے۔

(۲) اگر یہ نماز دو رکعت والی نہ ہو بلکہ چار رکعت والی ہو، مثلاً عشاء ظہر یا عصر ہو تو اگر دو رکعت تک چھوٹی ہو تو اسی ترتیب سے ادا کرے جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ لیکن اگر تین رکعتیں چھوٹ گئی ہیں تو کھڑے ہونے کے بعد پہلی رکعت کی سورۃ فاتحہ اور سورہ پڑھے کہ پھر رکوع اور سجدہ کرے، اور سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جائے کیونکہ ایک رکعت اس کو امام کے ساتھ مل چکی تھی اب اس کی دوسری رکعت ہوئی اور دوسری رکعت میں بیٹھنا واجب ہے۔

اور دوسری رکعت میں بیٹھ کر تشهد پڑھے، پھر اٹھ کر تیسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ اور سورہ پڑھے۔ کیونکہ قرآن پڑھنے کے اعتبار سے یہ اس کی دوسری رکعت ہے اور امام کے ساتھ ملی ہوئی رکعتوں کے اعتبار سے تیسری ہے اس لئے اس میں سجدہ کے بعد نہ بیٹھے بلکہ چوتھی رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کر نماز پوری کرے۔

(۳) اگر یہ نماز تین رکعت والی ہو، مثلاً مغرب کی نماز میں دو رکعتیں چھوٹ گئی ہوں

لے وہو منفرد حتی یثنی ویتعوذ ویقرأ^۱۔ شرح التوہید ۱ ص ۸۶

لے ویقضى اول صلوته فی حق قراءۃ و آخرها فی حق تشهد ایضاً۔

تو کھڑے ہونے کے بعد سورۃ فاتحہ اور سورہ پڑھ کر رکوع و سجدہ کر کے بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے کیونکہ قرآن پڑھنے کے اعتبار سے یہ اس کی پہلی رکعت تھی اور رکعتوں کے اعتبار سے یہ اس کی دوسری رکعت ہے پھر تشہد پڑھنے کے بعد کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ اور سورہ پڑھے اور پھر رکوع، سجدہ کر کے بیٹھ جائے اور تشہد اور درود وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دے۔ کیونکہ قرآن پڑھنے کے اعتبار سے یہ دوسری رکعت تھی اور رکعتوں کی تعداد کے اعتبار سے تیسری رکعت ہے۔ اور اگر ایک رکعت چھوٹی ہو تو کھڑے ہونے کے بعد اس کو اسی طرح پڑھے جس طرح فرض کی پہلی رکعت پڑھی جاتی ہے۔ یعنی اس میں سورۃ فاتحہ اور سورہ دونوں پڑھے، اور پھر بیٹھ کر تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ظہر، اور عشاء کی تین یا چار رکعت چھوٹے گئی تو اس کو تین دفعہ بیٹھنا پڑے گا ایک دفعہ امام کے ساتھ اور دوبار اپنی نماز پوری کرنے کے درمیان اور اگر مغرب میں ایک یا دو رکعت بھی چھوٹے گئی تو اس کو تینوں رکعتوں میں بیٹھنا ہوگا۔ ایک رکعت چھوٹنے کی صورت میں دو دفعہ امام کے ساتھ اور ایک دفعہ خود بیٹھنا ہوگا اور دو رکعت چھوٹنے کی صورت میں ایک دفعہ امام کے ساتھ اور دو دفعہ خود بیٹھنا ہوگا۔

(۴)، مسبوق کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے۔ اگر اس نے صرف ایک طرف سلام پھیرا تھا کہ اس کو یاد آگیا کہ اُس کی نماز چھوٹ گئی ہے تو کھڑا ہو کر نماز پوری کر لے اور اگر اس نے دونوں طرف سلام پھیر دیا یا سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر بیٹھا رہا۔ اس کے بعد یاد آیا یا کسی نے یاد دلایا، تو فوراً اٹھ کر نماز پوری کر لے اور سجدہ سہو بھی کرے یہ اُس صورت میں ہے کہ اس نے دنیا کی کوئی بات چیت نہ کی ہو اور اگر بات چیت کر لی تو پھر سے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔

ضروری ہدایات | جب جماعت ہو رہی ہو اور امام رکوع میں ہو اور مقتدی رکوع میں مل جائے تو اس کو پوری رکعت مل گئی ہے لیکن رکوع میں ملنے کا طریقہ

عہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اذا جئت والامام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل ان يرفعهما، فقد ادرکت۔ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۷۲۔

یہ ہے کہ پہلے نیت کر کے اور اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے۔ بعض لوگ نادانانہ کیفیت کی بنا پر فوراً آتے ہی رکوع میں مل جاتے ہیں، ایسا نہ کرنا چاہیے اور یہ بیان ہو چکا ہے کہ پہلی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ یہ چھوٹ جلتے گی تو نماز نہیں ہوگی۔

لاحق نماز کیسے پوری کرے (۱)، اگر کوئی امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور درمیان میں اس کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ جماعت سے نکل کر چلا

جائے اور کسی سے بات چیت نہ کرے اور وضو کر کے پھر امام کے ساتھ مل کر اپنی نماز پوری کر لے۔ اگر تنہا نماز پڑھ رہا تھا تو جہاں سے چھوٹی ہے وہاں سے پھر آکر پڑھے۔ اگر وہ رکوع یا پہلے سجدہ میں تھا اور وضو کی ضرورت ہو گئی تو یہ رکعت تو بیکار ہو گئی اب پھر دوبارہ آکر وہیں سے نماز پوری کرے جہاں سے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اگر وضو کے لئے آنے جلنے میں اتنی دیر ہو گئی کہ جماعت ختم ہو گئی تو پھر پوری نماز تنہا اسی طرح پوری کرے جس طرح امام کے ساتھ پوری کرتا (۲)، امام کو حدیث ہو جائے اور وضو ٹوٹ جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جگہ پر کسی اور کو امام بنادے اور امام بنا کر خود وضو کرنے کے لئے چلا جائے اور وضو کر کے پھر جماعت میں شریک ہو جائے امام جب کسی دوسرے کو اپنی جگہ امام بنادے اور پھر وہ لوٹ کر آئے تو مقتدی رہے گا جس کو اُس نے امام بنایا ہے اس کو ہٹایا نہیں جاسکتا۔ (۳)، لاحق کی جو نماز وضو وغیرہ کرنے کی وجہ سے رہ گئی ہے وہ اپنی چھوٹی ہوئی نماز اس طرح پڑھے جس طرح امام کے ساتھ پڑھتا۔ یعنی اس میں اس طرح قرآن وغیرہ نہ پڑھے جس طرح مسبوق پڑھتا ہے۔ بلکہ جتنی دیر سورۃ فاتحہ اور سورۃ پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر چُپ کھڑا رہ کر رکوع و سجدہ کر لیا کرے البتہ رکوع و سجدہ وغیرہ کی دعائیں پڑھے۔ لاحق کے مسائل ذرا باریک ہیں اس لئے جو لوگ لاحق کے مسائل سے واقف نہ ہوں ان کے لئے بہتر ہے کہ ایسی صورت میں وہ سلام پھیر کر اپنی نماز توڑ دیں اور وضو کر کے پھر سے نماز پڑھیں (۴)، اگر نماز میں کسی کو جنون ہو جائے

لے ہدایہ باب الحدیث فی الصلوٰۃ۔

لے فانہ یقضى رکعتاً وحکمہ کموثیم (در مختار ج ۱ ص ۱۷۵)

یا بیہوشی طاری ہو جائے یا غسل کی ضرورت پیش آجائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔

عورتوں کی جماعت | لیکن اگر وہ گھر کے اندر جماعت کرنا چاہیں تو اس کی دو صورتیں

ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں عورتیں ہوں تو اس صورت میں جو عورت امام بنے اس کو آگے نہیں بلکہ عورتوں کے پیچ میں کھڑا ہونا ہونا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امام مرد ہو تو اس کو آگے اور عورتوں کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے لیکن مرد عورتوں کی امامت اسی وقت کر سکتا ہے جب نمازیوں میں کوئی محرم عورت، مثلاً ماں بہن، بیٹی وغیرہ ہو یا وہاں کوئی گھر کا مرد بیٹھا ہو۔

اے عورتوں کے جماعت سے نماز پڑھنے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ وہ مسجد میں جا کر جماعت کی پچھلی صف میں شریک ہوں، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا دوسرے وہ گھر کے اندر اپنی جماعت کریں۔ حدیث نبوی سے دونوں کی اجازت معلوم ہوتی ہے مگر عورتوں کے مسجد میں جانے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہؓ اور بعض اکابر صحابہ فتنہ کے خوف سے ناپسند فرماتے تھے، فتنہ کے زمانے میں حضرت عائشہؓ خود فرماتی تھیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں موجود ہوتے تو عورتوں کو مسجد جانے سے روک دیتے اس لئے ہمارے فقہاء اس کو اس زمانے میں مکروہ کہتے ہیں، تنہا عورتوں کی جماعت کو بھی ہمارے فقہاء مکروہ لکھتے ہیں مگر عورتوں کی تنہا جماعت کا ثبوت عہد نبویؐ اور عہد صحابہؓ سے ملتا ہے اور اس پر کسی صحابی سے ناپسندیدگی کا اظہار بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی لئے مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے تنہا عورتوں کی جماعت کو جائز لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں:-

ولا یخفی ضعفہ بل ضعف جمیع ما وجہوا بہ الکرہۃ

نہ صرف کراہت بلکہ کراہت کے وجود جوہ

ہم نے مستقل اس پر رسالہ لکھا ہے اس میں

ہم نے لکھا ہے کہ حق بات عدم کراہت ہے

اور کیوں نہ ہو جبکہ حضرت عائشہؓ اور حضرت

(باقی حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

النساء و ذکرنا ہنا ان الحق

مسجد کا بیان | مسجدوں کے بنانے کی سب سے بڑی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور اگر مسجد میں نماز نہ پڑھی جائے تو پھر جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم بے کار ہو جاتا ہے۔ اس لئے جس طرح جماعت ضروری ہے اسی طرح مسجد کا بنانا اور اس میں جا کر نماز پڑھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن و حدیث میں مسجد کے بنانے اور اس کے آباد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ
اَمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ۔ (توبہ)

اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے
جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں
اور نماز قائم کرتے ہیں۔

اس آیت سے پہلے یہ حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین کو مسجد کی آبادی کا حق نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کا خاص کام ہے کہ وہ مسجد کو بنائیں اور ان کو نماز پڑھ کر آباد کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے خدا کو خوش کرنے کے لئے مسجد بنائی اس کے لئے اللہ جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ (بخاری و مسلم) آپ نے فرمایا کہ زمین کے سب سے اچھے حصے خدا کے یہاں مسجد ہیں۔ آپ نے فرمایا جو لوگ اندھیرے میں مسجد جلتے ہیں ان کو قیامت کے دن روشنی کی بشارت دے دو۔ آپ نے مسجد کو *يَا ضُ* الْجَنَّةِ رَجَّتْ کے باغات، فرمایا ہے۔ (ترمذی)

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

عدم الکراهۃ کیف لا وقد
امت لھن ام سلمۃ وعاثۃ
فی تراویح و فی الفرض کما اخرجہ
ابن ابی شیبۃ وغیرہ و امت
ام ورقۃ فی عہد النبی صلی
اللہ علیہ وسلم کما اخرجہ۔
البداء و اود، (حاشیہ شرح وقایہ)

ام سلمہ نے تراویح اور فرض کی امامت کی
ہے اور حضرت ام ورقہؓ نے خود حضورؐ کے
زمانہ میں امامت کی ہے جیسا کہ البداء و اود اور
مصنف ابن شیبہ وغیرہ میں ہے۔ امام احمد
رحمہ اللہ کا مسلک بھی یہی ہے المغنی
میں ابن قدامہ نے تفصیل کی ہے۔

آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو سات آدمیوں کو رحمت باری اپنے سایہ میں لے لے گی۔ ان میں سے ایک تو وہ نوجوان ہے جو خدا کی اطاعت میں پلا بڑھا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں ٹنگا رہتا ہے۔ یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لئے مسجد میں جانے کا انتظار کرتا رہتا ہے (بخاری و مسلم)

اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ آپ مرض وفات میں دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لے گئے، اور جماعت سے نماز پڑھی۔ کچھ صحابہ کے مکان مسجد سے دور تھے ان کو یہ خیال ہوا کہ وہ مسجد سے قریب کہیں مکان بنالیں تاکہ پہنچنے میں آسانی ہو۔ آپ نے سنا تو فرمایا کہ ”قریب نہ آؤ جو لوگ جتنی دور سے چل کر مسجد میں آتے ہیں اُن کو ان کے قدم کے اعتبار سے ثواب ملتا ہے۔“ (مسلم)

ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک چڑی کے گھونسلے کے برابر مسجد بنادے گا تو اس کے لئے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنادیں گے (مسند احمد)

اس کا مطلب محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ جو مسجد کے بنانے میں تھوڑا حصہ بھی لے گا اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے اس کے لئے جنت میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔

مسجد کے آداب (۱) مسجد میں بہت زیادہ نقش و نگار اور اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش نہ کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مسجد کے حین و جمیل بنانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اگر چندے سے ایسا کیا جائے تو اور بُرا ہے۔ (۲) مسجد میں کچی پیاز لہسن یا تمباکو یا کوئی بدبودار چیز کھا کر نہ جانا چاہیئے۔ اگر منہ صاف کر لیا گیا ہو اور بدبو باقی نہ رہے تو کوئی ہرج نہیں ہے۔ (۳) مسجد میں داخل ہوتے وقت اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ (اے اللہ! میرے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔) اور نکلتے وقت اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ (اے اللہ! میں تجھ سے

لے ولا باس بنقش المسجد بالجص والسا جوماء الذهب والفضة ولكن تركه اولیٰ الخ (کبیری ص ۵۵) حدیث میں ہے آپ نے فرمایا ما امرت بتشید المساجد (ابوداؤد)

تیرا فضل چاہتا ہوں، پڑھے :

(۴) مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا، شور کرنا، کوئی چیز خریدنا یا بیچنا یا اس کے بارے میں بات چیت کرنا مکروہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں اپنی کوئی چیز آواز دے کر یا چلا چلا کر ڈھونڈے تو اس کے لئے خدا سے دعا کرو کہ اس کو واپس نہ کرے، مسجد اس لئے نہیں بنائی گئی ہے۔ (مسلم)

ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں خالص دنیا کی باتیں کریں گے۔ (بخاری۔ ابوداؤد المنقی ج ۱، ص ۳۳۵)

آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی بات چیت میں شریک نہ ہو۔ خدائے تعالیٰ ایسے لوگوں کی نماز قبول نہیں کرتا۔ قرآن میں ہے کہ *فِي بُيُوتٍ اِذْنُ اللّٰهِ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُ رَبِّ الرَّحْمٰنِ لِيَذْکُرَ* (یوسف ۱۸)۔ (ایسے گھروں میں جن کی نسبت خدا نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں خدا کا نام لیا جائے) اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے دو حق ہیں ایک یہ کہ اس کا ادب کیا جائے دوسرے یہ کہ اس میں صرف اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی یاد کی جائے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی سختی سے مسجد میں لوگوں کو بلند آواز سے بات کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد میں دو آدمی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو۔ بولے طائف کے، فرمایا کہ اگر مدینے کے ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا۔ مسجد نبوی میں آواز بلند کرتے ہو۔ آپ نے اس لئے چھوڑ دیا کہ یہ دوسرے رہنے والے تھے۔ ممکن ہے کہ ان کو مسجد کے آداب نہ معلوم ہوں۔

البتہ اگر دین و ملت کا کوئی معاملہ ہو تو پھر مسجد میں بیٹھ کر مشورہ کرنا بہتر ہے۔
(۵) مسجد میں اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو بلند آواز سے قرآن پڑھنا یا ذکر و دعا کرنا منع ہے۔ بعض لوگ جماعت ختم ہونے کے بعد آتے ہیں اور زور زور سے نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ ان کو آہستہ سے نماز پڑھنا چاہیے۔ دوسروں کی نماز میں مخل ہونا گناہ ہے۔
(۶) بعض لوگ نماز کے بعد تقریر کرنے لگتے ہیں یا زور زور سے کتاب پڑھنے لگتے ہیں۔ جس سے نماز پڑھنے والوں یا تلاوت اور ذکر کرنے والوں کو خلل ہوتا ہے، ایسا نہ

کرنا چاہیے، ان کو ذرا الگ بہٹ کر تقریر کرنی یا تلاوت کرنی چاہیے، البتہ اگر پہلے سے اعلان ہو چکا ہے تو نمازیوں اور تلاوت کرنے والوں کو الگ بہٹ کر تلاوت اور ذکر کرنا چاہیے۔

(۷) مسجد میں سونا یا بے کار بیٹھ کر وقت گنونا مکروہ ہے۔ البتہ مسافروں کے لئے اور اعتکاف کرنے والوں کے لئے مسجد میں سونے بیٹھنے کی اجازت ہے۔ مگر بے نمازی اور بے ادب مسافروں کو اس سے منع کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے لئے بھی مسجد میں سونے کی اجازت ہے جن کا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں حضور کے زمانہ میں سوتے تھے اور قبیلہ کرتے تھے حالانکہ ہم لوگ جوان تھے (وَنَحْنُ شَبَابٌ) اسلئے تبلیغی جماعتوں کے ٹھہرنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرنی چاہیے۔

(۸) مسجد میں سوال کرنا یا چندہ وغیرہ کے لئے اپیل کرنا مکروہ ہے۔ قرآن کی آیت وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَتَّعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يَذَّكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا (بقرہ) کے تحت مفتی شفیع مرحوم نے لکھا ہے۔

اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس وقت لوگ نماز و بیع وغیرہ میں مشغول ہوں۔ مسجد میں اپنے لئے سوال کرنا یا کسی دینی کام کے لئے چندہ کرنا بھی ایسے وقت میں ممنوع ہے (معارف القرآن ص ۳۱۱) (۹) مسجد کا دروازہ بند نہ کرنا چاہیے البتہ اگر سامان کی چوری کا خوف ہو تو ان اوقات میں دروازہ بند کیا جاسکتا ہے جب نماز کا وقت نہ ہو یہ

(۱۰) مسجد کے صحن کے اندر کھلی کر نایا وضو کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

(۱۱) مسجد کے اندر اس شخص کا جانا گناہ ہے جس کو غسل کی ضرورت ہو۔

(۱۲) مسجد کو راستہ بنانا ناجائز ہے البتہ اگر کوئی سخت ضرورت پیش آجائے تو گزر جانے

لے ویکرہ ان یغلق باب المسجد اما فی زماننا فقد کثر الفساد فلا باس بے غیراً وان الصلوٰۃ صیانۃ لمتاع المسجد (کبریٰ ص ۵۷) ۲۷ ویکرہ المضمضۃ

والوضوء فی المسجد ولا ینزق علی حیطان المسجد (فتاویٰ ہندیہ ص ۱۸۱)

۲۷ جل یمر فی المسجد ویتخذ طریقاً ان کان بغیر عذر لا یجوز وبعد، یجوز (فتاویٰ ہندیہ ص ۱۸۱)

میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۳) مسجد میں جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جانا چاہیئے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کودتے پھانستے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آگے جلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کرنا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ البتہ اگر آسانی سے جاسکے تو چلا جائے۔

(۱۴) اگر پیر میں مٹی وغیرہ لگ جائے تو اس کو دھوئے بغیر مسجد میں نہ جانا چاہیئے۔

(۱۵) دیہاتوں میں جو لوگ دھوٹی پہنتے ہیں ان کو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دھوٹی کا پچھلا حصہ کھول لینا چاہیئے۔

(۱۶) مسجد کے اندر اذان کہنی مکروہ ہے۔

(۱۷) مسجد میں درختوں کا لگانا مکروہ ہے، بعض فقہار نے اس کو تشبیہ بالنصاری قرار دیا ہے۔ البتہ اس میں اگر مسجد کا کوئی فائدہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔

(۱۸) مسجد کے نچلے حصہ میں دوکان یا وضو خانہ، پیشاب خانہ وغیرہ بنا دیا جائے اور اوپر مسجد ہو تو یہ جائز ہے مگر راقم الحروف اس حدیث کی روشنی میں جس میں مسجد کو زمین کا بہترین ٹکڑا اور بازار کو بدترین جگہ بتایا گیا ہے اس خیر و شر کو یکجا کرنا اچھا نہیں سمجھتا، اور پھر موجودہ دور میں دوکاندار جس غیر ذمہ داری سے ریڈیو وغیرہ بجاتے ہتے ہیں یا شور شرابا ہوتا رہتا ہے اس سے یہ کراہت سے خالی نہیں ہے بلکہ اب ٹیلی ویژن نے مزید کراہت پیدا کر دی ہے۔

(۱۹) مسجد کی دیواروں پر قرآن پاک لکھنے یا نقش و نگار بنانے کو تمام ائمہ نے مکروہ لکھا ہے خاص طور پر قبلہ کی طرف پھر چندے کے پیسے سے یا وقف کے پیسے سے ایسا کرنا اور بُرا ہے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی پر جرمانہ کرنا چاہیے۔ (الفقہ علی المذاہب الاربعہ)

مسجدوں میں پینٹ کا استعمال | مسجد میں بدبودار چیز کھاکر یا پی کر جانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے مثلاً گچ پیاز

لے ویکرہ غرس الشجر فی المسجد الا ان یكون له منفعة للمسجد (فتاویٰ ہندیہ ص ۷۶) لہذا نہ تشبیہ بالبیعتہ (فتاویٰ ہندیہ ص ۷۶) لہذا پیاز کے بارے میں فرمایا ہے کہ فلا تقر بن مسجدنا، اور پھر زبیب وزینت کے سلسلے میں فرمایا ما امرت بتشید المساجد۔ (باقی حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

کھا کر، یا بیڑی سگریٹ پی کر، آجکل مسجدوں میں پینٹ کرنے کا رواج ہے اور اس میں بدلہ ہوتی ہے اس لئے یہ بھی اسی حکم میں ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو آراستہ کرنے سے منع فرمایا ہے اسی لئے بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ :-

والا ولی ان تکلون حیطان المسجد بہتر ہے کہ مسجد کی دیوار سفید اور وہ نقش
الابيض غیر منقوشۃ ولا مکتوبہ ونگار سے خالی ہو۔

علیہ

مگر فتاویٰ عالمگیری میں یہ عبارت بھی ہے۔ ولا یکرہ نقش المسجد بالجص وماء
الذہب، چونا وغیرہ سے مسجد میں اگر پھول پتی بنادی جائے یا سونے کا پانی چڑھا دیا جائے
تو مکروہ نہیں ہے۔

اس سلسلے میں جن فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے راقم الحروف کے خیال میں پختگی
اور مضبوطی کے خیال سے ہے اس لئے یہ چیز تشدیدِ مساجد کے حکم میں نہیں آتی، اسی روشنی میں
راقم الحروف کا خیال ہے کہ موجودہ دور میں عام طور پر مسجدوں کے ایک در میں دروازے لگادیئے
جاتے ہیں اور کہیں کہیں ہوا وغیرہ کے خیال سے کھڑکیاں لگادی جاتی ہیں، اس لئے لکڑی یا لوہے
کے دروازوں میں پینٹ نہ کیا جائے تو وہ جلد خراب ہو جائیں گے اس لئے لکڑی یا لوہے کے
دروازوں میں پینٹ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ دیواروں میں یہ بے ضرورت ہے

۱۰۔ جس کسی مسجد میں امام اور مؤذن مقرر ہوں اور باقاعدہ وہاں
دوسری جماعت کا بیان پنجوقتہ نماز باجماعت ہوتی ہے اس میں اگر جماعت ختم ہو جائے

اور جماعت کے بعد اسی مسجد کے نمازیوں میں سے دو تین نمازی آجائیں تو ان کو دوبارہ جماعت
نہ کرنی چاہیے بلکہ الگ الگ نماز پڑھنی چاہیئے البتہ اگر جہاں جماعت ہو چکی ہو اس سے ذرا ہٹ
کر دوبارہ جماعت سے نماز پڑھی گئی تو کوئی حرج نہیں ہے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) مسجدوں کو سجانے کا حکم مجھے نہیں دیا گیا ہے۔

۱۔ فتاویٰ ہندیہ ج (۵۷۷) ۲۔ ایضاً

۳۔ رد المحتار ج ۱ ص ۳۷۱

(۲) اگر کسی مسجد میں اذان اور جماعت پابندی سے نہ ہوتی ہو یا وہ گزر گاہ پر ہو۔ جہاں ہر وقت لوگ آتے جلتے رہتے ہیں تو اس مسجد میں دوسری یا تیسری جماعت کی جاسکتی ہے۔ ایسی مسجد میں ہر جماعت کا ثواب جماعت کا ہوگا۔

(۳) جس مسجد میں جماعت بھی ہوتی ہو اور امام و مؤذن بھی مقرر ہوں۔ اگر اس میں باہر کے لوگ آجائیں تو وہ دوسری جماعت کر سکتے ہیں۔ دوسری جماعت نہ کرنے کی قید ان لوگوں کے لئے ہے جو اسی محلے یا بستی کے ہوں اڈا اسی مسجد میں جس میں جماعت اولیٰ ہو چکی ہے دوسری جماعت کرنے کے لئے جو قیدیں فقہائے احناف نے لگائی ہیں ان کے سامنے وہ احادیث نبوی ہیں جن میں جماعت میں شریک ہونے کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر بہت سی جماعتوں کی عام اجازت دے دی جائے تو پھر جماعت اولیٰ کی کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہے گی جن ائمہ نے اس کی اجازت دی ہے ان کے یہاں یہ اجازت عام نہیں ہے بلکہ عذر یا کسی عارضی صورت میں دی گئی ہے۔

نیت توڑ کر جماعت میں شرکت | اگر کسی نے تنہا نماز شروع کر دی اور اس کے بعد جماعت شروع ہو گئی تو اس کی دو صورتیں ہیں۔

فرض کا حکم | (۱) ایک یہ کہ اگر یہ نماز فرض تھی تو اگر دو رکعت والی نماز ہے مثلاً فجر کی ہے تو اگر پہلی رکعت میں ہے یا دوسری رکعت کا سجدہ ابھی نہیں کر چکا ہے تو دونوں صورتوں میں نماز توڑ کر جماعت میں مل جائے اور اگر دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر اپنی دونوں رکعتیں پوری کر لے اور جماعت میں شریک نہ ہو۔

(۲) اگر تین رکعت والی نماز ہو تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر دوسری رکعت کا سجدہ نہیں کر چکا ہے تو نماز توڑ کر جماعت میں مل جانا چاہیئے اور اگر دوسری رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تو پھر اپنی نماز پوری کر لے اور جماعت میں شریک نہ ہو۔

(۳) اگر یہ نماز چار رکعت والی مثلاً ظہر، عصر یا عشاء کی ہو تو اگر پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہے تو نماز کو توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے اور اگر پہلی رکعت پوری کر چکا ہے تو دو رکعت پوری کر کے سلام پھیر دے اور جماعت میں شامل ہو جائے اور اگر تیسری رکعت شروع کر دی ہے اور جماعت ہو لے لی تو اگر تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے تو نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر سجدہ کر لیا ہے تو اپنی نماز پوری کر لے۔ اس کے بعد اگر وہ جماعت میں شریک ہو گا تو اس کی نقل نماز ہوگی اور جو قدر پڑھی ہے وہ فرض ہوگی یہ۔

لے اذا شرع فی فرض منفرداً فاقتبعت الجماعۃ قطعاً واقتدی (مرآۃ المفاتیح)

ہدایت لیکن اس سلسلہ میں یہ بات یاد رہنی چاہیئے کہ تنہا فرض نماز پوری کرنے کے بعد اگر نفل کی نیت سے جماعت میں شامل ہونا چاہے تو وہ، فجر، عصر اور مغرب کا وقت نہ ہو اس لئے کہ فجر اور عصر کے بعد نفل نہ پڑھنی چاہیئے اور مغرب کے وقت اس لئے نہیں کہ تین رکعت نفل پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔

سُنّتِ مؤکدہ کا حکم یہ تو فرض نماز کے شروع کرنے کا حکم تھا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نماز سنت یا نفل ہو تو اگر اس نے کوئی سنت مثلاً ظہر کے فرض سے پہلے والی چار رکعت سنت اس نے شروع کی اور ابھی ایک رکعت پوری نہ ہوئی تھی کہ عجمت شروع ہو گئی تو نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر ایک رکعت پڑھ لی ہے تو دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر کر جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر تین رکعت پڑھ چکا ہے تو پھر چار رکعت پوری کر کے جماعت میں شریک ہو۔ لیکن اگر فجر کی سنتیں شروع کر چکا ہے تو اس کو اگر ایک رکعت بھی فرض نماز ملنے کی اُمید ہو تو اس کو نیت نہ توڑنا چاہیئے۔ البتہ اگر دونوں رکعتیں چھوٹ جانے کا خیال ہو تو پھر سنت نہ پڑھے بلکہ فرض میں شامل ہو جائے۔

ہدایت مقتدیوں کو چاہیئے کہ جب مسجد میں جائیں تو یہ دریافت کر لیں کہ جماعت شروع ہوئے والی نہیں ہے۔ اگر شروع ہونے والی ہو تو پھر سنت نہ شروع کرنا چاہیئے۔ بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور بے موقع سنت شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بعض وقت جماعت کے شروع کرنے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔

سُنّتِ غیر مؤکدہ اور نفل کا حکم (۱) ظہر اور فجر کے علاوہ فرض سے پہلے کوئی سنت ضروری نہیں ہے۔ اگر ان وقتوں میں کوئی سنت یا نفل نماز شروع کر دی ہو تو ان کا بھی وہی حکم ہے جو سنتوں کا ہے۔

(۲) اگر جماعت شروع ہو چکی ہو تو پھر کوئی سنت یا نفل شروع کرنا منع ہے۔ البتہ فجر کی سنت اس حالت میں شروع کی جاسکتی ہے کہ کم سے کم ایک رکعت فرض ملنے کی اُمید ہو اگر یہ اُمید نہ ہو تو پھر سنت شروع کرنا مکروہ ہے۔ اگر جماعت شروع ہو جانے کی حالت میں فجر کی سنت شروع کرے تو اس کو مسجد کے ایک کنارے میں پڑھنی چاہیئے، بالکل نمازیوں

کے قریب یا جہاں فرض نماز کی جگہ ہے وہاں نہ پڑھے۔

قراءت کا بیان | قرآن چاہے نماز میں پڑھا جائے یا اس کی تلاوت کی جائے اس کو صحیح صحیح پڑھنا واجب ہے بلکہ صحیح یا غلط پڑھنے کی کئی صورتیں ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ قرآن کے زیر و زبر پیش و غیرہ کو ٹھیک ٹھیک پڑھا جائے۔ اگر کسی نے زیر و زبر میں فرق کر دیا تو اکثر جگہ قرآن کے معنی اٹ جاتے ہیں۔ اگر معنی بالکل بدل گئے تو اس کو بڑا گناہ ہوگا اور نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسی تبدیلی ہوئی جس سے معنی میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی۔

(۲) قرآن میں جہاں آیت کا نشان ہو یا طیارع بنا ہو وہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ اور جہاں وقف لازم لکھا ہو وہاں ٹھہرنا فرض ہے۔ اگر نہ ٹھہرے گا تو نماز فاسد تو نہ ہوگی۔ لیکن ایسا کرنا بُرا ہے

(۳) اگر قرآن پڑھنے میں بھول کر کوئی لفظ غلط پڑھ گیا، تو اگر اس نے جو لفظ پڑھا ہے وہ لفظ قرآن میں کسی جگہ موجود ہے یا اس سے معنی میں کوئی فتور نہیں آتا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ایسا لفظ پڑھ گیا جو قرآن میں موجود نہ ہو یا اس سے معنی میں فتور آجاتا ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی۔

(۴) جہاں جو حرف ہے اس کو اسی طرح پڑھے۔ مثلاً ہمزہ اور عین، ح، ہ، ز، ذ، ض، ظ، س، ص، ش، ک، ق میں جو فرق ہے اس کو خیال کر کے پڑھے۔ اگر اس سے یہ حرف ادا نہ ہوتے ہوں تو ادا کرنے کی مشق کرنی چاہیے۔ اگر مشق کے باوجود کوئی حرف نہ ادا ہو تو پھر کوئی ہرج نہیں ہے، لیکن اگر ان حروف کو ادا کر سکتا ہے مگر اس نے لا پرواہی میں ک، ق، ہ، ح یا ع و ہمزہ وغیرہ میں فرق نہ کیا تو گناہ بھی ہوگا اور اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ مثلاً کسی نے الحمد للہ میں الحمد کو بڑی ح کے بجائے چھوٹی ہ سے پڑھ دیا تو معنی بدل جائیں گے۔

لے اخبار ان مراعات قواعد التجوید والاخذ بالذات ای العمل بعم فرض عین
لازم لكل من قرأ القرآن ثم أخبر ان من لم يقرأ القرآن بالتجوید غاص (درہ لغویہ)

حمد کے معنی تعریف کے ہیں، یعنی تمام تعریف اللہ کے لئے ہے اور ہمد (چھوٹی ہ سے) کے معنی بیکار چیز کے ہیں تو اگر چھوٹی ہ سے پڑھا تو معنی ہوں گے کہ نعوذ باللہ تمام بیکار چیزیں اللہ کے لئے ہیں۔ اس سلسلے میں چند باتیں یاد رکھنا بہت ضروری ہیں۔

(۱) جو سورہ پہلی رکعت میں پڑھی جائے اسے دوسری رکعت میں پڑھنا بہتر نہیں ہے لیکن اگر بھول کر پڑھ لیا یا اس کو دوسری سورت یاد نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن دوسری یاد کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔

(۲) قرآن میں جس ترتیب سے سورتیں لکھی ہیں۔ اسی ترتیب سے پڑھنی چاہئیں۔ یعنی اگر پہلی رکعت میں اس نے الم تر کیف کی سورہ پڑھی تو پھر دوسری رکعت میں اس کے بعد کی سورتیں مثلاً لایلف یا اتا اعطینا یا قل یا اتھا الکفرون وغیرہ وغیرہ پڑھے۔ قرآن کی ترتیب کے خلاف قصداً کسی سورہ کا پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اگر بھول کر پڑھ دیا تو کچھ حرج نہیں ہے۔ عم پارہ میں جس ترتیب سے سورتیں لکھی جاتی ہیں اس ترتیب سے نماز میں نہ پڑھنا چاہیے بلکہ اس ترتیب سے عم پارہ صرف بچوں کی آسانی کے لئے لکھا گیا ہے۔

اگر کسی نے دو رکعت یا چار رکعت والی نماز شروع کر دی اور پہلی رکعت میں بھول کر اہل اعوذ برب الناس پڑھ گیا تو اب اس کو ہر رکعت میں اسی کو پڑھنا چاہیے اور پر کی سورتیں نہ پڑھنی چاہئیں۔ اگر پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۳) جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو یا نماز کی دعائیں یاد نہ ہوں تو اُس کو سبحان اللہ الحمد للہ یا کوئی اور کلمہ پڑھ کر نماز پوری کرنی چاہیے۔ لیکن برابر قرآن یاد کرنے اور دعائیں حفظ کرنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے ورنہ گناہ ہوگا۔

امام کے لئے قرأت کا حکم | جن نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا ضروری ہے مثلاً مغرب، عشاء، فجر۔ ان میں امام کو بلند آواز سے قرآن پڑھنا چاہیے اور جن نمازوں میں آہستہ پڑھنا ضروری ہے، مثلاً ظہر، عصر، ان میں آہستہ

قرآن پڑھنا چاہیے۔ اگر قصد اس کے خلاف کرے گا تو گنہگار ہوگا اور نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی اگر جہری نماز تنہا پڑھے تو اس کو اختیار ہے۔ چاہے آواز سے پڑھے یا آہستہ مگر آواز سے پڑھنا بہتر ہے۔ لیکن آواز اتنی بلند نہ ہو کہ پوری مسجد گونج جائے۔

امام کو لقمہ دینا | اگر امام نماز میں قرآن پڑھتے پڑھتے بھول جائے تو اگر تین آیتیں پڑھ چکا ہے تو رکوع کر دینا چاہیے، بار بار آیت دوہرانا مناسب نہیں ہے، لیکن اگر امام کو تین آیتوں کے بعد بھی کسی نے لقمہ دے دیا اور امام نے قبول کر لیا تو اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی بلکہ

مسنون قراءات | مسافر کو اختیار ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورہ چاہے پڑھے۔ لیکن جو لوگ گھر پر موجود ہوں ان کے لئے مسنون ہے کہ درج ذیل ترتیب سے قرآن پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اسی ترتیب سے قرآن پڑھتے تھے۔

(۱) نماز فجر اور ظہر میں طوال مفصل (۲) اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل (۳) اور نماز مغرب میں قصار مفصل۔ لیکن اس طریقہ کو لازم پکڑنا بہتر نہیں، کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ثابت ہے۔ (مالا بدمنہ)۔

طوال مفصل | قرآن مجید کے چھ بیسویں پارہ کی سورۃ حجرات سے تیسویں پارہ کی سورۃ بروج یعنی والسماء ذات البروج تک پورے چاروں پاروں کے درمیان جو سورتیں ہیں ان کو طوال مفصل کہا جاتا ہے۔

اوساط مفصل | سورۃ طارق یعنی والسماء والطارق سے سورۃ لم یکن الذین تک تیرہ سورتوں کو اوساط مفصل کہا جاتا ہے۔

۱۔ وجب الجهر فيما يجهر والمخافتة فيما يخافت هكذا في التبيين۔

(فتاویٰ ہندیہ ص ۷۰۷)

۲۔ والصحيح لا تفسد صلوة الفاتحة بكل حال ولا صلوة الا امام لو اخذ۔

(فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۹۹)

قصارِ مفصل | سورۃ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ سے آخر تک جتنی سورتیں ہیں ان کو قصارِ مفصل کہا جاتا ہے۔

ہدایت | لیکن اس سلسلہ میں امام کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیئے کہ اگر بڑی سورتوں کے پڑھنے سے مقتدیوں کے گھبرا جانے کا اندیشہ ہو یا ان کے کام میں بہت ہرج ہوئے کا خیال ہو یا وہ بُرا ماننے ہوں تو ہلکی نماز پڑھنی چاہیئے۔ خاص طور پر دیہاتوں میں اس کا خیال رکھنا چاہیئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص خیال فرماتے تھے کہ جب بچوں کے رونے کی آواز آتی تھی تو آپ نماز مختصر فرمادیتے تھے۔ لیکن جہاں عام نمازی طویل نماز پڑھنا بہتر سمجھتے ہوں وہاں اسی طریقہ پر نماز پڑھنی چاہیئے۔ البتہ جو لوگ اس کی اہمیت سے واقف نہ ہوں اور اس طریقہ پر نماز پڑھنے سے اکتا۔ نہ ہوں ان کو اس کی اہمیت بتلانے کی ضرورت ہے۔ ہلکی نماز کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سورتیں پڑھی جائیں۔ رکوع وغیرہ میں تین دفعہ سے زیادہ تسبیح نہ پڑھی جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ارکان نماز اطمینان سے نہ ادا کئے جائیں یا دعائیں وغیرہ جلدی جلدی پڑھی جائیں۔ کیونکہ تعدیل ارکان واجب ہے۔ اس کا بیان اوپر آچکے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات تو اسی ترتیب سے نماز میں قرآن پاک پڑھتے تھے۔ لیکن آپ نے قرآن کی بڑی بڑی سورتیں بھی فرض نمازوں میں پڑھی ہیں اور چھوٹی بھی۔ مثلاً آپ نے فجر میں سورۃ حجرات سے پہلے کی سورتیں بھی پڑھی ہیں اور مغرب میں سورۃ الطور اور فجر میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی پڑھی ہیں۔ (مشکوٰۃ)

واجب اور سنت نمازوں کا بیان | اب تک جو احکام بیان کئے گئے ہیں ان کا تعلق تمام نمازوں سے تھا۔ جن باتوں کا تعلق

صرف فرض نمازوں سے تھا۔ ان کو بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ لیکن کچھ احکام صرف واجب سنت اور نفل نمازوں کے لئے خاص ہیں ان کا بیان اب کیا جاتا ہے فرض نمازوں کے علاوہ جو سنت اور واجب نمازیں ہیں ان کی تعداد اور بتائی جا چکی ہے اب الگ الگ ہر وقت کی سنت اور واجب نمازوں کا بیان کیا جاتا ہے۔

عشاء | عشاء کے وقت فرض نماز سے پہلے کوئی سنت نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت

نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے پہلے نماز پڑھے تو وہ نفل ہوگی۔ یعنی اس کو نفل نماز کا ثواب ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے اس حدیث کے پیش نظر عشا کے فرض سے پہلے دو یا چار رکعت نماز ضرور پڑھنی چاہیئے۔ فرض نماز کے بعد دو رکعت سنت ضروری ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی نفل نماز پڑھے تو اس کی اجازت ہے۔ دو رکعت موکدہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً چار رکعتیں نفل ادا فرماتے تھے یہ مگر نفل نمازوں کو بیٹھ کر پڑھنا ضروری سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ بلکہ کھڑے ہو کر بیٹھنا بہتر ہے۔ دو رکعت سنت وتر واجب ہے۔

کے بعد تین رکعت وتر واجب، یعنی بہت ضروری ہے۔ وتر نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی دو رکعت تو اور نمازوں کی طرح پڑھے لیکن تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے کے بجائے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اور پھر ہاتھ باندھ لے اس کے بعد دعائے قنوت پڑھے دعائے قنوت یہ ہے:-

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغِيْثُكَ	اے اللہ! ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے
وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ	بخشش چاہتے ہیں۔ تیرے اوپر ایمان رکھتے
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ	ہیں اور تیری اچھی سے اچھی تعریف کرتے
عَلَيْكَ الْحَمْدَ وَنُشْكِرُكَ وَكَأ	ہیں۔ تیرے شکر گزار ہیں اور تیری نافرمانی
نُكْفِرُكَ وَنُحْلَعُ وَنَتْرُكُ	نہیں کرتے۔ ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ جو
مَنْ يَّفْجُرْكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ	تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ! ہم تیری
نُعْبُدُ وَكَانَ نَصَبِيْ وَنُسَجِّدُ	ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لئے ہم
وَ اِلَيْكَ نُسْعٰی وَنُحْفِدُ وَنَرْجُوْ	نماز پڑھتے ہیں اور تیرے ہی سامنے ہم
رَحْمَتَكَ وَنُخْشٰی هٰذَا بَلٰکَ	اپنی پیشانی جھکاتے ہیں اور تیری ہی طرف

لے حدیث کے الفاظ یہ ہیں:- عن عائشۃ ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء قط فل دخل علی الامام صلی اللہ علیہ وسلم رکعات اوست رکعات (ابوداؤد ج ۱، باب الصلوۃ بعد العشاء)۔

یہ وتر کے بعد دو رکعت نفل بیٹھ کر پڑھنا اسوۂ نبوی سے ثابت ہے۔

اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِ مُلْحَقٌ۔
(مصنف ابن ابی شیبہ)

ہم دوڑتے ہیں اور تیز چلتے ہیں اور تیری
رحمت کی امید کرتے ہیں اور تیرے عذاب
ڈرتے ہیں اور تیرا عذاب ناشکروں کو انبوالا

ایک دعائے قنوت یہاں لکھ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور دعائے قنوت ہیں جن کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے نواسے حضرت حسنؑ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دُعا و تر میں پڑھنے کے لئے سکھائی۔

اَللّٰهُمَّ اِهْدِنِيْ فَيْمَنْ
هَدَيْتَ وَعَا فَيْنِيْ فَيْمَنْ
عَا فَيْتْ وَتَوَلَّنِيْ فَيْمَنْ
تَوَلَّيْتُ وَبَارِكْ لِيْ فَيْمَا
اَعْطَيْتَ وَقِنِّيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ
فَاِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ
اِنَّكَ لَا يَدْرِيْ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا
يَعْرِضُ مَنْ عَا دَيْتَ تَبَارَكَ
رَبُّنَا وَتَعَالَيْتَ۔

اے اللہ! جن لوگوں کو تو نے ہدایت دی
ہے ان کے ضمن میں مجھ بھی ہدایت دے
اور دنیا و آخرت میں تو مجھے ان لوگوں کے
ساتھ عافیت دے جن کو تو نے عافیت
دی ہے اور تو نے جن لوگوں کی نگہبانی
و کار سازی کی ہے ان کے زمرہ میں مجھے بھی
شامل فرما جو تو نے دیا ہے اس میں برکت
دے اور اگر تو نے میرے مقدر میں کوئی بُرا
لکھی ہے تو اس سے مجھے محفوظ رکھ، اسلئے

کہ فیصلہ کرنے اور حکم دینے کا حق تجھی کو
ہے۔ تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ وہ شخص کبھی دلیل نہیں ہوتا جس کا تو نگہبانی

ترمذی - ابوداؤد

و کار ساز ہو گیا اور وہ شخص عزت نہیں پاسکتا جس سے تیری نگاہ بھڑکے گی۔ تو سب سے بلند و برتر ہے۔

حدیث میں ہے کہ وتر کو رات کی آخری نماز بناؤ اگر تجھ کی نماز پڑھنی ہے تو اس کے
بعد وتر پڑھو۔ حضور کا اسوہ بھی یہی تھا لیکن اگر یہ خوف ہو کہ نیند نہیں ڈے گی اور نماز

وتر کا وقت

وتر قضا ہو جائے گی تو عشاء کی سنتوں کے بعد ہی پڑھ لینا بہتر ہے۔ حدیث میں ہے۔ اَلَيْكُمْ خَافَ اَنْ لَا يَقُومَ مِنْ

اٰخِرِ الْيَلِ فَيَلِيْدُ مِنْ تَرْتِيْنِ اٰخِرَہُ فَاِنْ قَرَأَ اٰخِرَ الْيَلِ مَحْضُوْدَةً وَ ذٰلِكَ اَنْفَضِل۔ (مسلم منہاج ترمذی المستدرج ۵۳۳)

جب کوئی عمومی مصیبت پیش آجائے، مثلاً کوئی وبا آجائے یا مسلمان کے جان
قنوت نازلہ | مال کو نقصان پہنچ رہا ہے تو قنوت نازلہ پڑھنا سنت ہے، خود حضور راؤ

صلی اللہ علیہ وسلم نے پیامہ میں شہید ہونے والے صحابہ کے لئے قنوت پڑھی تھی اور مسلمانوں کے لئے دعا اور دشمنوں کے لئے بددعا کی تھی، خلفائے راشدین اور بزرگوں نے بھی قنوت نازلہ کا پڑھنا ثابت ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ کر قنوت پڑھیں، اس میں کوئی دعا مقرر نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کوئی دعا پڑھی جاسکتی ہے مثلاً اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ اَلله۔

اس کے علاوہ ایک اور دعائے قنوت ثابت ہے۔ لیکن طوالت کے خیال سے یہاں لکھی نہیں جاتی۔ بہتر ہے کہ ان دونوں کو ملا کر پڑھا جائے۔ اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کوئی اور دعا پڑھے۔ مگر اس کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اگر دعائے قنوت یاد ہو مگر پڑھنا بھول جائے تو سجدہ سہو ضروری ہو جاتا ہے۔ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد رکوع اور سجدہ کر کے تیسری رکعت پوری کرے۔ اگر کوئی شخص وتر کی تیسری رکعت میں شریک ہوا تو بقیہ رکعتیں پوری کرے دوبارہ دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں (نور الایضاح ص ۹)

تراویح رمضان کے مہینے میں عشا کے فرض اور سنت کے بعد وتر سے پہلے بیس رکعت نماز اس کا بیان روزے کے بیان میں آئے گا۔

فجر فجر کے وقت نماز سے پہلے دو رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ اگر اسے پڑھے بغیر نماز پڑھ لی تو اس کے بعد میں پڑھ لینا چاہیے۔ فجر کے وقت صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک فجر کی دو سنتوں اور دو فرض کے علاوہ کوئی اور نفل نماز نہ پڑھے۔ البتہ عشاء کی نماز قضا پڑھ سکتا ہے۔

ظہر ظہر کے وقت چھ رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ چار رکعت فرض سے پہلے اور دو رکعت فرض کے بعد۔ ابوداؤد اور ترمذی میں اس کے سات رکعات قبل الظہر واربع

لے ومن قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء رکعتان (شرح وقایمت)
لے وقبل الظهر والجمعة وبعدھا اربع بتسلیمة (شرح وقایمت)

بعد ہا کا ذکر ہے اس لئے فرض کے بعد دو رکعت، سنت کے علاوہ اور دو رکعت نفل پڑھنا بہتر ہے۔ اگر پہلی والی چار رکعتیں جماعت میں شریک ہونے کی وجہ سے چھوٹ جائیں یا نیت باندھنے کے بعد جماعت میں شامل ہونے کے لئے توڑ دی جائیں تو ان کو فرض کے بعد پڑھنا چاہیئے۔ لیکن فرض کے بعد جب یہ چار رکعت پڑھی جائیں تو پہلے دو رکعت پڑھ کر پھر یہ چار پڑھی جائیں۔

عصر عصر کے وقت کوئی سنت ضروری نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی چار اور کبھی دو رکعت سنت فرض سے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس لئے پڑھ لینا بہتر ہے۔ **مغرب** مغرب کے وقت تین رکعت فرض سے پہلے کوئی نماز نہ پڑھنی چاہیئے۔ اس کے بعد دو رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ اس دو رکعت کے بعد دو چار یا چھ رکعت نفل پڑھ لینے میں بہت ثواب ہے۔ بعض حدیثوں میں بیس رکعت کا ذکر بھی آیا ہے۔ اسے عام طور پر صلوٰۃ الاوابین کہا جاتا ہے۔ اگرچہ حدیث میں صلوٰۃ الاوابین صلوٰۃ الفجر کہا گیا ہے۔ اب پانچوں وقتوں میں کل ۱۷ رکعتیں فرض اور بارہ رکعتیں سنت اور تین رکعتیں وتر واجب ہوئیں۔ جو بارہ رکعتیں سنت ہیں ان کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، یعنی حدیث میں جن کے پڑھنے کی تاکید آئی ہے اور آپ نے ہمیشہ انھیں ادا فرمایا ہے۔

ان ۳۲ رکعت نمازوں کا پڑھنا تو ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی نفل نماز پڑھنا چاہے تو وہ جتنی نمازیں چاہے پڑھ سکتا ہے۔ نفل نمازوں کے پڑھنے کی حدیثوں میں بڑی تاکید آئی ہے۔ نفل نمازوں کو حدیث میں مُجَبَّرات الصلوٰۃ کہا جاتا ہے یعنی فرض اور

۱۔ و یستحب امر بع قبل العصر وقبل العشاء وبعدھا بتسلیمتہ وان شاء رکعتین (در مختار ص ۶۳)، البوادود اور ترمذی میں آپ کے دونوں معمولوں کا ذکر ہے۔

۲۔ وست بعد المغرب لیکتب من الاوابین۔ (در مختار ص ۶۳)، مغرب کے بعد چھ رکعتوں کا جو ذکر آیا ہے اس میں دو رکعت سنت مؤکدہ شامل کر کے مزید چار رکعت پڑھ لی جاتے تو اس ثواب میں شریک ہو جائے گا جیسا کہ بعض علماء کا خیال ہے۔

و سنت کے ادا کرنے میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ ان سے پوری ہو جاتی ہے پھر فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ نوافل ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ملاحظہ ہو۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ قال من عادى لی ولیا
فقد اذنت بالحرب وما
تقرب الی عبدی بشئ احب
الی مما افترضت علیہ ولا
یزال عبدی یتقرب الی
بالنوافل حتی احببتہ فکنت
سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ
الذی یبصر بہ ویدہ الی
یبطش بہا ورجلہ الی
یمشی بہا وان سألنی لاعطیتہ
ولئن استعاذنی لا عدتہ
وما تردت عن شیء انا فاعلہ
ترددی عن نفس المؤمن
یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ
ولابدلہ۔ (بخاری ج ۲ ص ۹۶ باب التواضع)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے
کسی محبوب بندے سے دشمنی کرتا ہے میں
اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں میری فرض
کی ہوئی چیزوں کے ساتھ یعنی ان پر عمل کر
کے بندہ قرب جو حاصل کرتا ہے وہ مجھے سب
سے زیادہ پسند ہے اور فرض کے بعد نفل
کاموں اور نمازوں کے ذریعہ برابر میرے
قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اتنا محبوب
بنالینا ہوں کہ اس کا کان بن جاتا ہوں
جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا
ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا پیر
بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اس کا
ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے
اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو اسے دیتا ہوں
اور اگر میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے
پناہ دیتا ہوں کسی کام کے کرنے میں مجھے
اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کسی بندے کی جان نکالنے میں ہوتا کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور

مجھے بھی اس کی ناپسندیدگی سے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہونا ہے۔

ایک حدیث میں نفل نمازوں کو مَجَبَّرَاتُ الصَّلٰوۃ کہا گیا ہے یعنی فرض اور سنت
نمازوں میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ نفل نمازوں سے پوری ہو جاتی ہے۔ مگر اُمت کی آسانی کے لئے

اسے ضروری نہیں قرار دیا گیا۔ دو تین نفل نمازوں کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے جو حضورؐ سے ثابت ہیں۔
ہدایت | دن میں اگر نفل نماز پڑھی جائے تو دو یا چار رکعت سے زیادہ کی نیت نہیں کرنا چاہیے۔
 لیکن رات میں دو چار آٹھ رکعت تک ایک ساتھ کی نیت کر سکتا ہے لیکن دو رکعت کی نیت بہتر ہے۔ اسی طرح دن میں نفل نماز آہستہ پڑھنا بہتر ہے اور رات میں اختیار ہے چاہے آہستہ پڑھے یا آواز کے ساتھ۔ لیکن اگر قریب میں کوئی سو رہا ہے تو اتنے زور سے نہ پڑھنا چاہیے کہ سونے والے کی نیند میں خلل ہو۔

نماز تہجد | اس نماز کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ اس نماز کا ذکر قرآن وحدث دونوں میں آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کو دو چار گھنٹے سو کر پھر تہجد کے لئے اٹھ جاتے تھے اور بسا اوقات آپؐ رات بھر تہجد کی نماز پڑھتے رہ جاتے تھے۔ اکثر رات کو کھڑے کھڑے آپؐ کے پائے مبارک بھر جاتے تھے۔ آپؐ کی نماز تہجد کی ایک ایک کیفیت کا ذکر حدیث کی کتابوں میں آیا ہے۔ مثلاً آپؐ نماز پڑھتے تھے تو رقت کی وجہ سے آپؐ کی وہی کیفیت ہوتی تھی جو ہانڈی کی ابال کے وقت ہوتی ہے لہٰذا زین الزمرجل جب تک نماز پنجگانہ فرض نہیں ہوتی تھی۔ یہ نماز آپؐ پر فرض تھی۔ نماز فرض ہو جانے کے بعد پھر یہ نفل ہو گئی۔ صحابہ کرامؓ میں بھی اکثر لوگ اس کو پڑھتے تھے۔ صحابہؓ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ:-

فِي اللَّيْلِ مُرْهَبَانٌ وَفِي النَّهَارِ
 اور دن میں میدان جہاد میں شہسوار بن کر
 رات میں راہبوں کی طرح عبادت کرتے تھے
 شریک ہوتے تھے۔

صحابہؓ کے بعد تمام بزرگان دین نے اس نماز کو پڑھا ہے۔ اس نماز کا نام ہی دآب الصالحین صالحین کی نماز پڑ گیا ہے۔

تعداد رکعات | اس نماز کی رکعتیں متعین نہیں ہیں، بلکہ دو، چار، چھ، آٹھ جو بھی ہو سکے پڑھ لینی چاہیے۔ عموماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ۸ رکعات ادا فرماتے تھے۔

وقت | اس کا وقت عشاء سے لے کر صبح صادق تک ہے مگر بہتر یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد اس کو پڑھا جائے۔ اگر کوئی تہجد پڑھنے کا عادی ہے لیکن کسی دن طبیعت میں مستی محسوس ہو

تو عشاء کے فرض و سنت کے بعد وتر سے پہلے ہی دو چار رکعت نفل پڑھ لینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عموماً دو رکعتیں کر کے چار رکعتیں نفل عشاء کی سنت مؤکدہ کے بعد ادا فرماتے تھے۔ جیسا کہ اوپر ذکر آچکا ہے اس لئے اس کو پڑھنے میں سنت کا ثواب بھی ملے گا اور تہجد کا بھی اگر تہجد کا اہتمام نہ ہو سکے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نماز خدا سے تعلق جوڑنے دین پر قائم رہنے اور دعوت دین کی راہ میں جو مصیبتیں پیش آتی ہیں۔ ان کو برداشت کرنے میں بڑی مدد دیتی ہے۔ اس کے ذریعہ نفس کی جس قدر اصلاح ہوتی ہے زبان و بیان میں جتنی تاثیر، فکر و خیال میں جتنی یکسوئی اور قلب میں طمانیت پیدا ہوتی ہے وہ کسی دوسری نفل نماز یا ذکر سے نہیں پیدا ہوتی ہے۔ قرآن نے دو لفظوں میں ان کیفیات اور تاثیرات کا ذکر کیا ہے۔

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ
وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً
(مزل)

رات کو سو کر عبادت کے لئے اٹھنے میں
نفس کی پامالی جمعیت خاطر اور استقامت
خوب پیدا ہوتی ہے اور بات بالکل سیدھی
اور درست نکلتی ہے۔ (کشاف)

حدیث میں بھی اس کی چند غایتوں کا ذکر ہے کہ:-

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَابُّ
الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قَرْبَةٌ
لَّكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ وَمُكْفَرَةٌ لِلْسَيِّئَاتِ
وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِسْثِمِ
(ترمذی)

تم رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کو اپنے اوپر
لازم کرو۔ یہی طریقہ تم سے پہلے کے نیک
لوگوں کا تھا یہ نماز خدا سے تم کو قریب
کر دے گی، تمہارے گناہوں کو مٹائے
گی اور برائی سے روکے گی۔

اگر کسی سے تہجد کی نماز نہ ہو سکے تو اس کو دن میں یا رات میں کسی وقت دو چار رکعت نفل ضرور
پڑھ لینی چاہیے۔

تَحِيَّةُ الْوُضُوِّ اور تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ
اگر کوئی شخص وضو کرنے کے فوراً بعد دو رکعت نماز
پڑھ لیا کرے تو اس کو بڑا ثواب حاصل ہوگا، اس کو
تَحِيَّةُ الْوُضُوِّ کہتے ہیں۔ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اسی طرح مسجد میں پہنچنے کے

بعد فوراً دو رکعت نفل پڑھ لی جائے تو اس کا ثواب بھی بہت ہے اس کو تحیتہ المسجد کہتے ہیں بعض ائمہ تحیتہ المسجد کو واجب کہتے ہیں۔

نماز اشراق | اس کے علاوہ نماز اشراق یعنی سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد دو رکعت نفل نماز پڑھنے کا حدیث میں بڑا ثواب بتایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پڑھنا ثابت ہے۔

صلوۃ الضحیٰ | یعنی سورج جب کافی بلند ہو جائے تو دو دو رکعت کر کے چار رکعت نماز پڑھنے کا بھی ذکر حدیث میں آیا ہے اور آٹھ رکعت کا بھی اس کو نماز چاشت بھی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے (بخاری و مسلم)، عام طور پر مغرب کے بعد جو چھ رکعتیں نفل پڑھی جاتی ہیں اس کو لوگ صلوۃ الاوابین کہتے ہیں مگر حدیث میں صلوۃ الضحیٰ کو صلوۃ الاوابین کہا گیا ہے صلوۃ الاوابین حین ترمض الفضال (مسلم)، صلوۃ الاوابین وہ ہے جب دھوپ کی شدت کی وجہ سے اونٹ کے بچوں کے پیر جلنے لگیں۔

ان کے علاوہ بھی بعض اور نفل نمازوں کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ مثلاً (۱) صلوۃ التسبیح، (۲) صلوۃ الاستغاثہ۔ (۳) صلوۃ الحاجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی خوشی یا رنج کی بات آپؐ مُسنّتے تھے تو نماز اور سجدہ شکر کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے۔ خوشی میں خدا کا شکر ادا کرنے اور رنج میں خدا کی مدد طلب کرنے کے لئے۔ حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر صلی راوداود) جب کوئی پریشان کن بات پیش آتی تو آپؐ نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے۔

صلوۃ التسبیح | حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ اسے روز پڑھ لیا کرو اگر نہ ہو سکے تو ہفتہ میں ایک دن اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینہ میں ایک دن اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم عمر میں ایک دن پڑھ لیا کرو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ چار رکعت کی نیت کی جائے اور ثنا اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ والاکہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے پھر کوع میں سبحان ربی العظیم بعد دس دس مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھے پھر سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد پڑھ کر پھر دس مرتبہ پڑھے پھر سجدہ کی تسبیح

پڑھ کر پھر یہ دس مرتبہ پڑھے پھر سجدہ سے اٹھ کر پھر دس مرتبہ پڑھے پھر دوسرے سجدہ میں دس مرتبہ پڑھے پھر دوسرے سجدہ کے بعد بیٹھ کر پھر دس مرتبہ پڑھ کر دوسری رکعت کے لئے اٹھے اور اسی ترتیب سے پڑھے۔ اس طرح ہر رکعت میں ۷۵ مرتبہ یہ تسبیح پڑھے اور چار رکعتوں میں تین سو مرتبہ، اگر کسی رکن میں پڑھنا بھول جائے تو دوسری رکعت میں بیس مرتبہ پڑھے، بعض روایتوں میں اس تسبیح کے ساتھ لَحْوَلٌ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ کا لفظ بھی آیا ہے (ابوداؤد، احیاء العلوم ج ۱۱) اگر ہر رکعت میں ایک بار بھی یہ جملہ کہہ لیا جائے تو سنت ادا ہو جائے گی۔

صلوٰۃ الحاجہ | حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ سے یا کسی آدمی سے کوئی حاجت ہو تو دو اچھی طرح وضو کرے پھر دو رکعت نماز پڑھے پھر اللہ کی حمد و تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر یہ دعا پڑھے۔

لا الہ الا اللہ العظیم الکریم	اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بڑا تحمل
سبحان رب العرش العظیم	والا اور کریم ہے وہ تمام عیبوں سے پاک ہے
الحمد للہ رب العلمین اسئلک	سب تعریفیں اسی کے لئے زیبا ہیں جو سارے
موجبات رحمتک و عزائمک	عالم کا پروردگار ہے اے اللہ میں تیری حق
مغفرتک والعصمتہ من کل	لانے والی اور تیری مغفرت لازم کرنے
کل ذنب والغنیمۃ من کل	والی چیز میں طلب کرتا ہوں اور ہر گناہ سے
بر والسلامۃ من کل اثم	پناہ چاہتا ہوں اور ہر برائی سے حفاظت
لانددعی ذنبا الا غفرتہ	کا طالب ہوں میرے ہر گناہ کو تو بخش دے
ولا هما الا فرجتہ ولا	اور میرے ہر غم اور میری ہر پریشانی کو دور
حاجۃ ہی لك رضا	کر دے اور میری جس حاجت میں تیری رضا
قضینہما یا ارحم الراحمین	ہو اسے تو پوری کر دے اے ارحم الراحمین

(ترمذی ابن ماجہ حاکم وغیرہ)

اس کے بعد جو چاہے مانگے انشاء اللہ اس کی جائز حاجت پوری ہوگی۔

ایک ضروری بات | سنت اور نفل نمازوں کا گھر کے اندر پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں ہمیشہ گھر ہی پر ادا فرماتے تھے۔ آپؐ نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ یعنی جس طرح قبر ذکر و نماز کی جگہ نہیں ہوتی، اور قبرستان میں نماز وغیرہ نہیں پڑھی جاتی اس طرح گھر کو نہ کرو۔ موجودہ غفلت کے زمانہ میں سنتوں کا مسجد میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی۔

نماز کے مکروہ اوقات | کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں فرض، سنت، نفل کوئی نماز نہیں پڑھی جاسکتی اور کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں فرض، سنت، تو پڑھی جاسکتی ہے۔ لیکن نفل نماز نہیں پڑھی جاسکتی۔ دونوں کا بیان ہم الگ الگ لکھتے ہیں۔

جن وقتوں میں ہر نماز مکروہ ہے | (۱) آفتاب نکلنے وقت۔ اگر سورج ایک دو گز اوپر آجائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲) ٹھیک زوال کے وقت، زوال کا وقت سایہ ڈھلنے سے کچھ پہلے شروع ہوتا ہے اور سایہ ڈھلنے کے کچھ دیر بعد تک رہتا ہے۔ (۳) جب شام کے وقت سورج بالکل زرد ہو جائے اس وقت سے سورج کے ڈوبنے تک۔ لیکن اگر اس دن کی عصر کی نماز نہ پڑھی ہو تو اس وقت میں پڑھ لینا چاہیے اگرچہ نماز مکروہ ہوگی (۴) جمعہ کا خطبہ شروع ہو جانے کے بعد۔ قضا نماز پڑھی جاسکتی ہے۔

جن وقتوں میں صرف نماز نفل مکروہ ہے | (۱) صبح صادق ہونے کے بعد یعنی سورج نکلنے میں ڈیڑھ گھنٹہ رہ جائے تو اس وقت سے اور سورج نکلنے تک فجر کی سنت اور فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری

لے رد المحتار ج ۱ ص ۹۱۔ لیکن اگر گھر میں زیادہ یک سوئی کا موقع نہ ہو یا گھر میں جا کر اسے بھول جانے کا خطرہ ہو تو مؤکدہ سنتوں کا مسجد ہی میں پڑھنا بہتر ہے۔ موجودہ پُر غفلت دور میں تو سنت کا مسجد میں پڑھنا ہی ضروری ہے۔

نفل نماز نہ پڑھنی چاہیے۔ البتہ عشاء کی نماز قضا ہوگئی ہو تو فرض اور وتر کی قضا پڑھی جاسکتی ہے (۲) عصر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد غروب آفتاب تک اور فجر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد آفتاب نکلنے تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ البتہ اگر فجر کی سنت چھوٹ گئی ہو اور سورج نکلنے کے بعد موقع نہ ہو تو پڑھ لینا چاہیے (۳) غروب آفتاب کے بعد مغرب کی فرض نماز سے پہلے (۴) عیدین کی نماز سے پہلے گھر کے اندر یا عید گاہ میں یا کسی اور جگہ نفل نماز پڑھنی مکروہ ہے لیکن ان وقتوں میں فرض اور واجب نماز کی قضا نماز جنازہ وغیرہ پڑھ لینی چاہیے اور سجدہ تلاوت بھی کر لینا چاہیے یہ

قضا نماز پڑھنے کا طریقہ | اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی نماز قضا ہو جائے یا وہ بھول جائے یا سو جائے تو جب اس کو یاد آجائے یا سو کر اٹھے فوراً قضا پڑھ لینی چاہیے یہ قضا نماز کے پڑھنے میں قصداً دیر لگانا گناہ ہے۔ البتہ اگر وقت مکروہ ہے تو پھر مکروہ وقت نکل جانے کے بعد پڑھنا چاہیے۔

(۱) قضا نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مثلاً نماز ظہر کسی کی قضا ہوگئی ہے تو بہتر ہے کہ عمر کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کی قضا کرے۔ لیکن اگر عصر کی قضا ہوگئی ہو تو پھر مغرب میں فرض نماز سے پہلے قضا نہ کرنی چاہیے۔ بلکہ فرض اور سنت کے بعد۔ اسی طرح دوسرے وقتوں میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مکروہ وقت نہ ہو۔

(۲) اگر کئی وقتوں کی نماز قضا ہوگئی ہے تو جب موقع ملے اور وہ وقت مکروہ وقت نہ ہو تو فوراً انہیں پڑھ لینا چاہیے۔ یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ ظہر کی قضا ہوئی ہے تو دوسرے دن ظہر کے وقت قضا کریں گے یا عصر کی قضا ہوئی ہے تو عصر کے وقت قضا کریں گے۔ بلکہ موقع ملنے ہی قضا کرنا چاہیے ایک وقت کی قضا ہو یا کئی وقتوں کی دیر کرنا گناہ ہے۔

(۳) اگر کسی کی بہت سی نمازیں قضا ہوگئی ہیں جن کا ایک وقت میں پڑھنا مشکل ہے تو

لہ ومنع عن النفل بعد صلوٰۃ الفجر والعصر لا عن قضاء فانكلم وسجدہ تلاوتہ وصلوٰۃ جنازۃ (بحرہ افشاہ) ۲۵۶
لہ ومن فاتتہ صلوٰۃ وجب علیہ قضاؤها اذا ذکرها۔ فتح القدیر ص ۳۲۱ (۱)

حدیث شریف میں ہے من نسى صلوٰۃ او قام عنها فانما كفار تھا ان یصلیہا اذا ذکرها۔ (مسند احمد بن حنبل الفتح الربانی ج ۲ ص ۳۰۱)

اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے وقت ایک یا دو وقت کی نماز قضا پڑھ لیا کرے۔

۴، کوئی خدا کا بندہ ایسا ہے کہ وہ جب سے بالغ ہوا ہے اور اس وقت تک اس کی پانچ نمازوں سے زیادہ قضا نہیں ہوئی ہیں یا اس نے اپنی تمام قضا نمازیں پوری کر لی ہوں تو اس کو شریعت میں صاحبِ ترتیب کہا جاتا ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنی قضا نماز پڑھ لے تب فرض پڑھے۔ لیکن جو آدمی صاحبِ ترتیب نہ ہو اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قضا پڑھ ہی لے تب دوسری فرض نماز پڑھے۔ لیکن اس کے لئے بھی بہتر یہی ہے کہ قضا نماز پڑھنے کے بعد پھر ادا نماز پڑھے۔ (المحررات ج ۲ ص ۱۶)

۵، اگر کسی بے نمازی نے توبہ کیا کہ وہ اب نماز پابندی سے پڑھے گا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اُن کا اندازہ لگا کر ہر نماز کے وقت ایک ایک دو نمازیں قضا پڑھ ڈالے، ایسا کرنا واجب ہے، توبہ سے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس نے جو اعمال چھوڑ دیئے ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے۔

۶، اگر تمام قضا نمازیں پوری نہیں کر سکا تھا اور مرنے کے قریب آگیا ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وصیت کر دے کہ اس کے مال سے بقیہ نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے۔ فدیہ کا بیان آگے آئے گا۔ یہاں اتنا یاد کر لینا چاہیے کہ ایک وقت کی نماز کا فدیہ بھی اتنا ہی ہے جتنا ایک روزے کا ہے بلکہ

کن نمازوں کی قضا ضروری ہے | صرف فرض نمازوں اور وتر کی قضا واجب ہے۔ سنتوں کی قضا واجب نہیں ہے۔ لیکن فجر کی

سنت کی حدیث میں بڑی تاکید آئی ہے۔ اس لئے اگر اسی دن کی فجر کی سنت چھوٹ گئی ہے تو اس کی قضا دو پہر سے پہلے پڑھ لینی چاہیے بلکہ دو چار دن پہلے اگر قضا ہوئی تو اس کی قضا کی ضرورت نہ ہو۔ بعض ہر نماز نصف صاع از گندم، فرض واجب برابر است و یک روزہ در حکم یک نماز است پس اگر میت وصیت ادائے کفارہ ساختہ است ادائے آن از ثلث مال او واجب است (مجموعہ فتاویٰ ج ۳ ص ۱۷۲)

۷، ان فانت سنة الفجر فان فانت بدون الفرض لا يقضى قبل طلوع الشمس (شرح وقایہ ص ۲۱۲ ج ۱)

نہیں ہے۔

ضروری ہدایتیں | اگر کسی نے نماز پڑھ لی اور اس کے کچھ دیر بعد یا ایک دو دن بعد یاد آئے
 کہ اس نے فلاں نماز طہارت سے نہیں پڑھی ہے یا کوئی اور فرض چھوٹ
 گیا ہے تو اس کو فوراً اس کی قضا پڑھ لینی چاہیے اگر امام ہے تو اس کو سارے مقتدیوں کو یہ
 اطلاع دے دینی چاہیے کہ میری فلاں نماز خراب ہو گئی تھی آپ لوگ اپنی اپنی نمازیں دہرائیں
 اگر امام دوسری جگہ چلا گیا ہے تو خط کے ذریعہ اطلاع دے دے۔ اس میں کسی طرح کی شرم یا سستی
 نہ کرنی چاہیے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو بہتر ہے کہ امام باجماعت اس نماز کی قضا کرے۔ اگر
 دن میں ان نمازوں کی قضا کرے جن میں قرآن آواز سے پڑھا جاتا ہے تو آہستہ پڑھے۔ لیکن
 رات میں اس کو اختیار ہے۔

سجدہ سہو کا بیان

سہو کے معنی بھول جانے کے ہیں۔ اگر نمازی سے کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے،
 اس کے لئے شریعت میں سجدہ سہو واجب کیا گیا ہے۔ شیطان آدمی کو اچھا کام کرتے نہیں
 دیکھ سکتا اس لئے وہ اس کو ہمیشہ بھلاوے اور غفلت میں ڈالتا رہتا ہے۔ نماز میں وہ اور زیادہ
 خرابی اور بھلاوے میں ڈالتا ہے اور چاہتا ہے کہ بندے کی توجہ اپنے اللہ کی طرف سے ہٹ
 جائے۔ اس لئے حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب نماز میں شیطان تمہاری توجہ خدا کی طرف سے
 ہٹا کر کوئی بھلاوہ دے دے تو تم نماز کے آخر میں دو سجدے کر لیا کرو۔ اس سے شیطان کو
 ذلت اور رسوائی ہوگی کہ اس نے ذرا سی توجہ ہٹائی اور بندے نے اس سے زیادہ اس کی
 طرف توجہ کی۔ سجدہ سہو کے لئے حدیث میں آیا ہے۔

كَانَتْ تَرْغِيماً لِلشَّيْطَانِ (مسلم)، یہ دونوں سجدے شیطان کو ذلیل کرنے
 کے لئے ہیں۔ (مسلم)

سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے | نماز میں جو چیزیں واجب ہیں ان میں سے ایک واجب یا کئی واجب چھوٹ جائیں تو اس وقت سجدہ سہو

کرنا واجب ہے۔ اگر سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا تو پھر دوبارہ نماز پڑھنی چاہیئے۔ اس لئے نماز میں جو چیزیں واجب ہیں انھیں ہر نمازی کو یاد رکھنا چاہیئے ورنہ اپنی نماز بھی خراب کرے گا اور مقتدیوں کی بھی خراب کرے گا۔

سجدہ سہو کا طریقہ | نماز کے آخری قعدے میں تشہد پڑھنے کے بعد پہلے دائیں طرف سلام پھیرے پھر فوراً دو سجدے کر لے اس کے بعد پھر تشہد درود اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرے۔ ایک واجب چھوٹا ہو یا کئی، سب کے لئے ایک ہی بارہ سجدہ سہو کرنا ضروری ہے کئی بار نہیں۔

مقتدی اور مسبوق کے سجدہ کا حکم | (۱) مقتدی کی نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو امام کے ساتھ پڑھی جائے والی نماز میں سجدہ سہو نہ کرنا چاہیئے۔ لیکن اگر امام کی نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے اور نماز میں وہ سجدہ کرے تو مقتدی کو اس کے ساتھ سجدہ سہو کرنا چاہیئے۔

(۲) مسبوق یعنی جس کی ایک یا کئی رکعتیں چھوٹ گئی ہوں اس کے نماز میں شرکت سے پہلے امام سے کوئی سہو ہوا تھا اور وہ سجدہ سہو کرے تو مسبوق کو بھی اس کے ساتھ سجدہ سہو کرنا چاہیئے، لیکن اگر اس کی جو رکعتیں چھوٹی ہوں اس میں کوئی سہو ہو جائے تو اس کے لئے الگ سے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔

لے سجدة السهو واجبة لا يجب الا بترك الواجب او بتاخير ركن عن محله
منية المصلی ص ۱۲۱ لے و یكتفی بتسليمته واحدة عن یمينه فی الاصح۔

(نور الایضاح ص ۹۷)

لے والمسبوق من سبقه الامام بها اذ ببعضها وهو مفرد حتى یشئ ویعوز ویقرأ (بہشتی زیور ص ۱۱)

سجدہ سہو واجب ہونے کی صورتیں | اوپر ذکر آچکا ہے کہ کسی فرض کے چھوٹ جانے کی وجہ سے نماز تو خراب ہو جاتی ہے

لیکن کسی واجب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے سجدہ سہو ضروری ہو جاتا ہے نماز خراب نہیں ہوتی یہاں اب وہ تمام صورتیں بتائی جاتی ہیں جن سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے :-

۱، کوئی واجب چھوٹ جائے، مثلاً سورۃ فاتحہ یا سورۃ پڑھنا، تشہد یعنی التحيات یا دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا یا رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑا ہونا بھول کر سجدہ میں چلا جائے یا سجدہ سے اٹھنے کے بعد سیدھا بیٹھنے سے پہلے پھر سجدہ کر لے تو ان صورتوں میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔

۲، کسی واجب کے ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے، مثلاً ثنا کے بعد الحمد للہ پڑھنے میں یا الحمد للہ کے بعد سورۃ کے ملانے یا تشہد پڑھ کر درود پڑھنے میں تاخیر ہو گئی تو سجدہ سہو واجب ہے۔ لیکن ذرا سی تاخیر سے سجدہ سہو ضروری نہیں ہوتا۔ بلکہ اتنی تاخیر ہو جتنی دیر میں ایک سجدہ یا ایک رکوع میں ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے۔ تاخیر چلے بھول کر ہو یا کسی بات کے سوچنے میں دونوں صورتیں برابر ہیں۔

۳، فرض میں تاخیر ہو جائے مثلاً ثنا پڑھنے کے بعد کچھ دیر تک سوچتا رہ جائے اور قرآن کی کوئی آیت نہ پڑھے یا سورۃ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد رکوع کرنے میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا چاہئے۔

۴، جو چیزیں نماز میں فرض ہیں اُن کو دوبارہ کر دے یا اُن کو آگے پیچھے کر دے، مثلاً تین سجدے کر دے یا دو رکوع کر لے یا رکوع سے پہلے سجدہ میں چلا جائے ان صورتوں میں

لے ومن شئ فی القيام انہ کبر لا افتتاح ام لا فتفکر و طال تفکر فعليه ان يسجد لنوم تاخير الواجب (منیۃ المصلی ص ۱۲۷) لے نور کم رکوعین او سجد ثلاثاً فی رکعتہ لنوم السجود (بحر الرائق ج ۳ ص ۹۷)

سجدہ سہو واجب ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیئے کہ فرض میں اگر کوئی چیز بالکل چھوٹ گئی تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑھے گی۔ نماز کے فرائض اچھی طرح یاد رکھنا چاہیئے۔

(۵) کسی واجب کی کیفیت بدل جائے، مثلاً (الف) جن نمازوں میں بلند آواز سے قرأت کرنا ضروری ہے ان میں امام آہستہ پڑھ جلتے یا آہستہ پڑھنی ہے اُس میں بلند آواز سے پڑھ جائے تو سجدہ سہو کرنا چاہیئے۔ اس سلسلہ میں یاد رکھنا چاہیئے کہ پوری قرأت کر جائے یا اتنی دیر قرأت کرے جتنی دیر میں ایک سجدہ یا رکوع کیا جاتا ہے دونوں صورتیں برابر ہیں۔ اور دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے (ب) پہلی دونوں رکعتوں یا ایک رکعت میں سورۃ پہلے پڑھ لے اس کے بعد الحمد پڑھے تو ترتیب بدل جانے کی وجہ سے سجدہ سہو کرے (ج) اسی طرح فرض کی پہلی دونوں رکعتوں میں یا ایک رکعت میں الحمد کے بعد سورۃ پڑھنا بھول جائے تو اگر چار رکعت والی نماز ہے تو اس کو آخری دو رکعتوں میں سورۃ ملا لینا چاہیئے اور اس ترتیب کے بدل جانے کی وجہ سے سجدہ سہو کرے۔ (د) اگر سنت یا نفل کی کسی رکعت میں سورۃ ملانا بھول جائے تو صرف سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔

سجدہ سہو کے ضروری مسائل | ادھر سجدہ سہو کے اصول بتا دیئے گئے ہیں۔ اب اس کے چند ضروری مسائل لکھے جاتے ہیں۔

(۱) سنت اور نفل کی ہر رکعت میں اور فرض میں صرف پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کی کم از کم تین آیتیں پڑھنا ضروری ہیں۔ اگر ان میں تین آیتیں پڑھنا بھول جائے تو سجدہ سہو کرنا چاہیئے۔

(۲) سورۃ فاتحہ اور سورۃ پڑھنے کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کے بعد کچھ سوچنے لگے اور رکوع میں جانے میں اتنی دیر ہو جائے جتنی دیر کا اوپر ذکر کیا گیا ہے تو سجدہ سہو کرنا چاہیئے۔ اسی طرح تشہد، درود اور دعا پڑھنے کے بعد کچھ دیر تک سوچتا رہ جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں یا کوئی اور بات سوچنے لگے اور سوچ بچار میں اتنی دیر ہو جائے جتنی دیر کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔

(۳) کسی کو سجدہ سہو کرنا ضروری تھا مگر سجدہ کرنا بھول گیا اور سلام پھیر دیا تو سلام

پھیرنے کے بعد اگر اس نے بات چیت نہیں کی ہے تو پھر فوراً سجدہ سہو کر لے اور پھر تشہد درود اور دعا پڑھ کر دوبارہ سلام پھیرے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دھرائی چاہیئے۔

(۴) اگر چار رکعت والی نماز ہو اور پہلے قعدہ میں یا دوسری رکعت کے بعد تشہد پڑھنا بھول جائے اور پورا کھڑا ہو جائے یا کھڑا ہونے کے قریب ہو جائے اور اس کے بعد یاد آجائے تو کھڑا ہو کر پھر نہ بیٹھے بلکہ اپنی نماز پوری کر لے اور پھر آخری رکعت کے بعد سجدہ سہو کر لے لیکن اگر پورا کھڑا نہ ہوا تھا۔ یعنی بیٹھنے کے قریب ہی تھا کہ اس کو یاد آ گیا، یا مقتدیوں نے امام کو لقمہ دیا تو پھر بیٹھ جانا چاہیئے۔ اس صورت میں سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔

(۵) چار رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں دوبارہ تشہد پڑھ لیا یا تشہد کے بعد تھوڑا سا درود بھی پڑھ لیا پھر یاد آ گیا کہ یہ دوسری رکعت ہے تو فوراً کھڑا ہو کر بقیہ دو رکعتیں پوری کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ لیکن اگر نفل نماز ہے تو اس میں دوسری رکعت میں درود پڑھ لینے سے سجدہ سہو واجب نہیں۔ البتہ تشہد دوبارہ پڑھے گا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔

(۶) اگر دو یا چار رکعت والی نماز کی آخری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے تو اگر سجدہ سے پہلے یاد آجائے کہ اس نے غلطی کی ہے تو فوراً بیٹھ جانا چاہیئے۔ اور سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لینی چاہیئے لیکن اگر تیسری یا پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو پھر اس کو ایک رکعت ملا کر چھ رکعت پڑھ لینی چاہیئے۔ یہ چھ رکعتیں نفل ہو جائیں گی۔ چھٹی رکعت میں سجدہ سہو نہ کرے اور فرض نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیئے۔

(۷) اگر فرض کی آخری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد پھر خیال کر کے کہ دو رکعت ہوئی ہے کھڑا ہو جاتے اور سجدہ کرنے سے پہلے یاد آجائے تو اس کو بیٹھ جانا چاہیئے اور سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لینی چاہیئے۔ اگر پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو پھر بیٹھنا نہ چاہیئے بلکہ ایک رکعت پڑھ کر پوری کر لینی چاہیئے۔ لیکن اگر پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو پھر

لے ولو نسئ السهو لا یسقط ما لم یخرب من المسجد ولو سلم من علیہ السهو

بنیۃ لا یسجد بطلت نیتہ (مجمع الزہرہ ص ۱۲۵ ج ۱)

بیٹھنا نہ چاہیے بلکہ ایک رکعت پڑھ کر پوری چھ کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ یہ آخری دور رکعتیں تو نفل ہو جائیں گی اور چار رکعت فرض ہو جائے گی۔ دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس صورت میں پانچ رکعت پڑھ کر سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیا تو بھی فرض نماز ہو جائے گی دونوں صورتوں میں فرق اس لئے ہو گیا کہ پہلی صورت میں بقدر تشہد بیٹھنا بھول گیا اور تشہد کے بقدر بیٹھنا فرض تھا اس لئے فرض نماز نہیں ہوئی اور دوسری صورت میں بقدر تشہد بیٹھ کر پھر اٹھا اس لئے فرض ادا ہو گیا۔ فقط ایک فرض میں تاخیر ہوئی اور ایک واجب ترک ہوا اس لئے سجدہ سہو واجب ہوا۔

(۸) یہ حکم فرض نماز کا تھا۔ اگر سنت یا نفل نماز میں پہلا قعدہ بھول جائے اور سجدہ سے پہلے تک یاد آجائے تو بیٹھ جانا چاہیے اور سجدہ سہو کرنا چاہیے۔

(۹) اگر نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے کہ ایک پڑھی یا دو یا تین یا چار تو جس طرف گمان زیادہ ہو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی طرف گمان غالب نہ ہو تو پھر کم ہی کا اعتبار کرنا چاہیے یعنی اگر تین یا چار میں شک ہو اور کسی طرف گمان غالب نہ ہو تو پھر تین ہی سمجھنا چاہیے لیکن اس صورت میں تیسری رکعت میں بیٹھ کر تشہد پڑھ لینا چاہیے اس لئے کہ ممکن ہے یہ چوتھی رکعت ہو اور چوتھی رکعت میں بقدر تشہد بیٹھنا فرض ہے اور آخر میں سجدہ سہو اس لئے کر لے کہ ممکن ہو کہ یہ تیسری رکعت ہو اور تیسری رکعت میں بیٹھ کر اس نے ایک زیادہ کام کیا۔ اسی طرح اس میں بھی کرنا چاہیے۔

(۱۰) اگر نماز ختم کرنے کے بعد شک ہو کہ تین پڑھی یا چار پڑھی اس کا کون اعتبار نہیں۔ البتہ اگر یقین کے ساتھ یاد آجائے کہ کوئی رکعت چھوٹ گئی ہے اور اس نے اب تک بات چیت نہیں کی ہے اور وضو بھی باقی ہے تو پھر ایک رکعت پوری کر کے سجدہ سہو کر لے۔ لیکن اگر بات چیت کر لی یا وضو ٹوٹ گیا تو پھر یہ نماز پڑھنی چاہیے۔

(۱۱) اگر ایک نماز میں کئی غلطیاں ہو جائیں تب بھی ایک ہی بار سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔

لے بقولہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سجدتان بعد السلام تعجزیان من

کل زیادة ونقصان۔ (مجمع الزہد ص ۱۷۹ ج ۱)

(۱۲) چار یا تین رکعت والی نماز میں دو رکعت پر بھول کر سلام پھیر دیا تو جب تک بات چیت نہیں کی ہے اس وقت تک اٹھ کر نماز پوری کر لینے کا اختیار ہے اور آخر میں سجدہ سہو ضروری ہے۔ اگر بات چیت کر لی تو پھر سے نماز پڑھنا ضروری ہے۔

(۱۳) وتر میں دُعاے قنوت کی جگہ بھول کر نماز کی کوئی اور دُعا پڑھ لی، یا تشہد پڑھ لیا تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر قرآن کی کوئی سورۃ یا تین آیتیں پڑھ لیں تو سجدہ سہو کرنا چاہیے کیونکہ وتر میں فاتحہ اٹھانے کے بعد قرآن کے علاوہ کوئی دُعا پڑھنی ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی کو دُعاے قنوت یاد نہیں ہے اور اس کے بجائے کوئی آیت پڑھے تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں۔

(۱۴) سورۃ فاتحہ کے بعد اگر ایک ہی رکعت میں دو سو سو پڑھ لیں تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں۔ بلکہ نفل نمازوں میں ایسا کرنا چاہیئے۔

(۱۵) فرض نمازوں میں پچھلی دونوں رکعتوں میں اگر سورۃ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورۃ یا قرآن کی کوئی اور آیت پڑھ لی تو سجدہ سہو نہیں ہے۔

(۱۶) نماز کے شروع میں ثنا پڑھنا یا دنہ ربایا رکوع اور سجدہ میں تسبیح پڑھنا بھول گیا یا درود اور دُعا پڑھنا بھول گیا تو ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو نہیں ہے۔

(۱۷) فرض کی پچھلی رکعتوں میں امام یا اکیلا نمازی سورۃ فاتحہ پڑھنا بھول گیا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ اس لئے کہ فرض کی آخری رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اگر سنت و نفل نمازوں میں بھول جائے تو سجدہ سہو ضروری ہے۔

(۱۸) جن باتوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اگر ان کو قصد کرے گا تو گنہگار بھی ہوگا۔ اور اس کی نماز سجدہ سہو سے پوری بھی نہیں ہوگی۔ بلکہ اس کو پھر سے نماز پڑھنی چاہیئے۔ (۱۹) اوپر ذکر آچکا ہے کہ نماز میں جو چیزیں سنت یا مستحب ہیں ان کو چھوڑنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیئے۔

لہو لوجمہ سورۃ اور سورۃ تین بعد الفاتحۃ لم یتمتہ۔ (بہار النکح ج ۲)

لہو لوجمہ عامداً یا شامداً ترفعہ السجدتان وقیل لفسد صلوۃ بہشتی زیور ج ۲ ص ۴۷

سجدة تلاوت | تلاوت کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ قرآن مجید کی کسی سجده کی آیت کو پڑھنے یا سننے سے ایک سجده کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی کو سجدة تلاوت کہتے ہیں۔

سجدة تلاوت کا حکم | سجده کی آیت پڑھنے اور سننے دونوں صورتوں میں سجدة تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ قصداً سجدة تلاوت چھوڑنے میں گناہ ہے۔

لیکن اگر کوئی شخص نماز میں ہو اور نماز سے باہر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے تو سننے والے نمازی پر نماز کی حالت میں سجدة تلاوت واجب نہیں ہے نماز سے فارغ ہو کر سجده کرے۔

سجدوں کی تعداد | قرآن میں کل چودہ مقام ایسے ہیں جن کو پڑھنے اور سننے سے سجدة واجب ہوتا ہے۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

نویں پارہ میں سورۃ اعراف کے ختم پر، تیرھویں پارہ میں سورۃ رعد کے دوسرے رکوع میں، چودھویں پارہ میں سورۃ نحل کے چھٹے رکوع کے آخر میں، پندرھویں پارہ میں سورۃ بنی اسرائیل کے اختتام پر، سولہویں پارہ میں سورۃ مریم کے چوتھے رکوع میں، سترہویں پارہ میں سورۃ حج کے رکوع ۲ میں ایک سجده آخری رکوع میں بھی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ واجب نہیں ہے لیکن اگر کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ انیسویں پارہ میں دو سجده ہیں ایک سورۃ فرقان کے پانچویں رکوع کے آخر میں اور دوسرا سورۃ نمل کے دوسرے رکوع میں اکیسویں پارہ میں سورۃ سجده کے رکوع دو میں تیسویں پارہ میں سورۃ ص کے رکوع ۲ میں، چوبیسویں پارہ میں سورۃ حم السجده کے رکوع ۵ میں ستائیسویں پارہ میں سورۃ البقرہ کے آخر میں، اس کے بعد تیسویں پارہ میں دو سجده ہیں ایک سورۃ انشقاق میں دوسرا سورۃ علق کے آخر میں۔

سجدة تلاوت اور اس کا طریقہ | (۱) اگر نماز کے اندر کوئی سجده کی آیت پڑھی جائے تو فوراً اللہ اکبر کہہ کر سجده میں چلا جانا

چاہیے اور پھر تین بار سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى پڑھ کر کھڑا ہو جائے اور جہاں سے قرأت چھوڑی تھی

وہاں سے پھر شروع کر دے۔ اگر سجدہ نہ کیا تو گناہ ہوگا۔ امام کے ساتھ تمام نمازیوں کو سجدہ کرنا چاہیئے۔

(۲) اگر نماز سے باہر سجدہ کی آیت پڑھی گئی تو بہتر ہے کہ فوراً کھڑے ہو کر اور اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور پھر سجدہ کر کے تلاوت شروع کرے۔ لیکن اگر تلاوت ختم کرنے کے بعد سجدہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ چھوڑنا گناہ ہے۔ بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ تلاوت کیا جاسکتا ہے۔ اگر پورے قرآن کی تلاوت ختم کر کے ایک ساتھ تمام سجدے کر لئے جائیں تو یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن تراویح یا فرض نماز میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔

سجدہ تلاوت کی شرط | سجدہ تلاوت کرنے کے لئے وہی شرطیں ہیں جو نماز کے لئے ہیں۔ اور سجدہ تلاوت بھی ان باتوں سے فاسد ہو جاتا ہے جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔

(۱) اگر سجدہ کی ایک ہی آیت ایک ہی جگہ بیٹھے یا کھڑے کھڑے ٹہل کر کئی بار پڑھی گئی جیسے حافظ قرآن یاد کرتے وقت پڑھتے ہیں تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ لیکن اگر وقت یا جگہ بدل گئی تو پھر جتنی بار پڑھی گئی ہے اتنی ہی بار سجدہ بھی کرنا ہوگا۔

(۲) اسی طرح اگر ایک جگہ بیٹھے یا کھڑے سجدہ کی کئی آیتیں پڑھی گئیں تو جتنی بار پڑھی جائیں گی اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے۔

(۳) بعض مرد اور عورتیں قرآن کے اوپر ہی سجدہ کر لیا کرتے ہیں اس سے سجدہ ادا نہیں ہوتا سجدہ اسی طرح کرنا چاہیئے جس طرح نماز کے لئے کیا جاتا ہے۔

(۴) اگر کسی مرد نے ناپاکی کی حالت میں یا عورت نے حیض کی یا نفاس کی حالت میں آیت سجدہ سنی تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہے۔

قرآن پاک کی تعلیم اور اس کی عظمت | دنیا میں ہم نہ جانے کتنی کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں اور بسا اوقات اپنی پوری

زندگی اس میں گزار دیتے ہیں اور اسے اپنی سب سے بڑی کامیابی تصور کرتے ہیں مگر ایک مومن کو اگر کلام الہی کے پڑھنے پڑھانے اور اس کو یاد کرنے اور سمجھنے سمجھانے کا موقع نہ مل پائے

یا اس کے دل میں اس کی عظمت نہ ہو جو اس کا تقاضا ہے تو پھر اس کے لئے اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہے خواہ وہ اپنی علمی صلاحیت میں افلاطون وقت اور مادی وسائل و ذرائع میں ساری دنیا کا مالک ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی مومن کو قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے یا سمجھنے سمجھانے کا موقع عنایت کر دیں تو اس کے لئے اس سے بڑی کوئی دوسری سعادت اور کامیابی نہیں ہے خواہ وہ دنیا کی تمام مادی نعمتوں سے محروم ہی کیوں نہ ہو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ
عَلَّمَهُ۔
تم میں سب سے بہتر وہ مسلمان ہے جو
قرآن پڑھنا سیکھے اور دوسرے کو قرآن

(مشکوٰۃ) پڑھائے۔

اس حدیث میں سب سے اچھے مسلمان کا معیار اور کسوٹی قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کو بتایا جاتا ہے۔ اگر کسی کو اسکے پڑھنے پڑھانے اور یاد کرنے کی سعادت مل جائے تو اس سے زیادہ کوئی خوش قسمت نہیں ہے اور اگر وہ اس سے محروم ہے تو اس سے زیادہ کوئی بد قسمت نہیں ہے۔ قرآن پاک کے سیکھنے اور سکھانے کی چار صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کوئی شخص ناظرہ قرآن پڑھنا سیکھے جیسا کہ ہمارے مکاتیب میں بچے ناظرہ قرآن پاک پڑھتے ہیں یا جو بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں یا جو لوگ بڑے ہو کر قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب لوگ اس فضیلت میں داخل ہیں، دوسرے وہ لوگ جو قرآن کے الفاظ کے ساتھ اس کے معانی کو عربی زبان یا کسی اور زبان کے ذریعہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ عربی درگاہ کے طلباء ہوتے ہیں، یا جو لوگ کسی ترجمہ کے ذریعہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جو قرآن پاک کے الفاظ کو بچوں کو صحیح طریقہ سے پڑھتے پڑھاتے ہیں جیسا کہ مکتب اور مدرسہ حفظ کے اساتذہ کرتے ہیں۔ چوتھے وہ لوگ جو قرآن پاک کے معانی اور اس کی تفسیر پڑھانے کا کام کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے عربی مدارس کے اساتذہ کرتے ہیں۔

یہ چاروں صورتیں اس خیر و بھلائی میں داخل ہیں جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔

عام طور پر ہمارے معاشرہ میں ان لوگوں کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا جو قرآن پاک پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں بلکہ ان کو ایک ناکام آدمی تصور کیا جاتا ہے خاص طور پر جو لوگ ہمارے مکاتب میں بچوں کو ناظرہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں ان کو معاشرہ کا سب سے کمتر درجہ کا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس تصور سے ہم نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی توہین کرتے ہیں بلکہ قرآن پاک کی عظمت کو بھی داغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے عوام و خواص قرآن پاک کے پڑھنے اور پڑھانے کی جو ناقدری کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے وہ بھی اس بہترین کام میں لگے ہوئے کے باوجود اول الذکر لوگوں سے کم ناقدری نہیں کرتے ہیں۔

یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور ہماری دینی درسگاہوں میں قرآن پاک کی تعلیم کو وہ بنیادی حیثیت حاصل نہیں ہے جو اس کی عظمت کا تقاضا ہے بلکہ ان میں دوسرے علوم نے زیادہ بنیادی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ قرآن پاک کے لئے مشکل سے روزانہ ایک گھنٹہ وقت دیا جاتا ہے وہ بھی سات سالہ مدت میں ایک سال یا دو سال جب کہ دوسرے علوم کئی سال اور کئی گھنٹے پڑھائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان درسگاہوں کے فضلا، سے بات کیجئے تو وہ مختلف فنون سے اپنی دلچسپی کا اظہار کریں گے مگر ہزار میں ایک طالب علم بھی قرآن پاک سے کسی خاص شغف کا اظہار کرتا نظر نہیں آئیگا حتیٰ کہ ہم نے کسی نئے فاضل کے پاس قرآن پاک کا اپنا ذاتی نسخہ نہیں دیکھا جس کو اپنی تلاوت میں برابر رکھتا ہو یا اس پر کوئی نوٹ لکھا ہو الا ماشاء اللہ اس وقت دارالحدیث اور دارالافتا بنانے کا جتنا زور و شور دکھائی دیتا ہے، دارالقرآن یا دارالتفسیر بنانے کے سلسلہ میں اتنی ہی سردمہری دکھائی دیتی ہے قرآن پاک کے لئے ہماری درس گاہوں نے صرف درجہ حفظ کو کافی سمجھ لیا ہے یا جلالین کے دورہ کو یا قرآن پاک کی کچھ منتخب سورتوں کے پڑھانے کو مگر اس کو بنیاد بنا کر سارے علوم اس کی روشنی میں پڑھائے جائیں اور قلب و دماغ پر اس کے مضامین چھائے رہیں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔

ہم یہاں چند آیات قرآنی، احادیث نبوی اور آثارِ صحابہ اور کچھ بزرگوں کے اقوال نقل کرتے ہیں جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ہمارے معاشرہ اور مدارس میں عملاً کتابِ الہی کتنی مظلوم ہو کر رہ گئی ہے۔

یہاں سورۃ زمر اور سورۃ انفال کی دو آیتیں پیش کی جاتی ہیں ان آیتوں کے آئینہ ہدایت میں ہم اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔

اِنَّا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا
ذَكَرَ اللّٰهُ وَحِجَّتْ قُلُوْبُهُمْ
وَ اِذَا نُتِلَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ
زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا۔ (انفال)

حقیقی مومن وہ لوگ ہیں جب خدا کا ذکر ہوگا
ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں اور جب
اللہ کی نازل کردہ آیتیں ان کے سامنے پڑھی
جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے نہایت عمدہ کلام نازل
فرمایا، یعنی جو اس کتاب میں ہے جس کے
مضامین ملتے جلتے ہیں اور جو بار بار دہرائی
جاتی ہے جس کے پڑھنے سے ان لوگوں
کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جو اللہ کا خوف
رکھتے ہیں پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان
کے بدن اور دل نرم ہو کر خدا کی یاد میں
لگ جاتے ہیں۔

ان آیات میں مومن کی دو علامتیں بیان کی گئی ہیں ایک تو اللہ کا خوف جس سے دل نہ
صرف کانپ اٹھیں بلکہ اس کا اثر انسان کے پورے وجود پر نمایاں ہو دوسرے یہ کہ قرآن
پڑھنے یا سننے کے بعد ایمان کی کیفیت میں زیادتی محسوس ہو اگر قرآن پڑھنے کے بعد ایسا
نہ ہو تو یہ بہت ہی بری علامت ہے سورۃ توبہ میں اس کی وضاحت موجود ہے۔

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَرَاَدَتْهُمْ
اِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝

واقعی جو لوگ مومن ہیں جب کوئی سورۃ
نازل ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں اس

اضافہ ہو جاتا ہے اور اس ترقی سے خوش
ہوتے ہیں اور جس کے دل میں کوئی کھوٹ
ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کی دل کا گنگنی
میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
مَرَضٌ فَرَأَوْهُمْ يُجَسَّسُونَ
إِلَىٰ بُرْجِ عِصْمَةٍ
(توبہ)

نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال سے جو تجارت
شروع کی تھی اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھی خاصی خوش حالی نصیب فرمادی تھی، مگر نبوت
کے بعد کار نبوت کی گراں بار ذمہ داریوں نے آپ کو کاروبار کی طرف توجہ کرنے کا موقع
نہیں دیا جس سے سارا کاروبار تجارت ٹھپ ہو گیا یہی حال صحابہ کرام کا بھی تھا، حضرت ابو بکرؓ
حضرت عثمانؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ وغیرہ بڑے بڑے کاروبار کے مالک تھے، مگر اسلام
لانے کے بعد سب کا کاروبار متاثر ہوا دوسری طرف آپ کو اور صحابہ کو جو ادیتیں کفار قریش
کی طرف سے پہنچ رہی تھیں وہ مزید برآں تھیں اسی حالت میں تسلی کے لئے قرآن کی یہ آیت نازل
ہوتی ہے۔

ہم نے آپ کو سات آیتوں والی سورت
اور قرآن عظیم دیا تو آپ آنکھ اٹھا کر بھی
دنیا کے اس مال و متاع کو نہ دیکھ جو ہم
نے کافروں کے مختلف گروہوں کو دے رکھے
ہیں اور اس کا غم کیجئے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ التَّوْرَةِ
وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا
تُدْنِ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا
مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ (حجر)

مقصود یہ ہے کہ قرآن جیسی عظیم نعمت کے مقابلہ میں دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی کوئی حقیقت
نہیں رکھتی اس لئے آپ اس نعمت کے بعد کسی دوسری نعمت یا تکلیف کی طرف نظر اٹھا کر بھی
نہ دیکھتے نہ خطاب آپ کے واسطے سے اصلاً عام مسلمانوں سے کیا گیا ہے ورنہ آپ کی ذات گرامی
کی نگاہوں میں دنیا کی حیثیت پر کاہ کے برابر بھی نہیں تھی۔ ایک حدیث میں حضور انور صلی اللہ
علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی ہے۔

من قرأ القرآن شحراً أفسد
جس نے قرآن پڑھا اور پھر اس نے کسی کے

ان احدا۱ اوتی افضل بما
اوتی فقد استصغرم
عظم الله
(احیاء العلوم)
اے میں یہ سمجھا کہ اس کو اس سے زیادہ افضل
کوئی چیز دی گئی ہے تو اس نے اللہ کی اس
نعت کی تحقیر کی جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت
عظیم بنایا ہے؟

اسی مفہوم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے الفاظ میں ادا فرمایا ہے۔
من اوتی القرآن فری ان احدا
اوتی من الدنيا افضل بما
اوتی لقد صغرماعظم الله
(روح المعانی)
جس شخص کو قرآن جیسی نعت دے علم و عمل کے
لحاظ سے، ملی اور اس نے یہ خیال کیا کہ
فلاں شخص اس سے بہتر نعمتوں سے نوازا
گیا ہے تو اس عظیم نعمت کو کمتر سمجھا اور
حقیر چیز کو بڑا سمجھا۔

یہ حدیث نبوی اور اثر صدیقی تفسیر ہے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی۔
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ
لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ
وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا
هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
(یونس)
اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی
طرح سے نصیحت اور لوگوں کے امراض کی
شفا اور اہل ایمان کے لئے ہدایت و رحمت
آگئی ہے، تو چاہیے کہ اس نعمت عظیم پر
خوش ہو جاؤ یہ قرآن کی دولت اس سے
بہتر ہے جو دنیا کے سارے سامان لوگ
جمع کر رہے ہیں۔

یہاں قرآن پاک کی چار صفتیں بیان ہوئی ہیں، ایک یہ کہ یہ سراپا نصیحت ہے، یعنی جو
چیزیں انسان کے لئے دنیا و آخرت میں مفید ہیں وہ انھیں بتاتی ہے اور جو اس کے لئے مضر
ہیں ان سے متنبہ کرتی ہے، دوسرے یہ کہ ”شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ“ ہے جس طرح جسم میں روگ لگتے
ہیں اسی طرح دل میں بھی روگ لگتا ہے، جسم کے مرض سے آدمی کو دنیا میں کچھ دیر یا کچھ دنوں کے
لئے تکلیف پہنچتی ہے لیکن اگر کسی کا دل مریض ہو جائے تو اس سے آخرت تو اس کی خراب ہوتی ہی

دنیا میں بھی اسے سکون نہیں ملتا۔ دل کا سب سے بڑا روگ تو کفر و شرک و نفاق ہے مگر ان روگوں کے علاوہ دل کے کچھ اور روگ بھی ہیں، اگر وہ موجود ہوں تو اس بڑے روگ سے اگر اللہ تعالیٰ نکال بھی دے جب بھی وہ آدمی کی دنیا و آخرت کو خراب کر دیتے ہیں، مثلاً حسد کبر و غرور، دنیا کی حرص عہدہ و مرتبہ کی خواہش وغیرہ گویا کہ کفر و نفاق کے ساتھ تو یہ دوسری مصیبت ہیں۔ اور ایسا کے ساتھ بھی ان سے کم درجہ کا نقصان نہیں پہنچتا یہ دل کے ایسے امراض ہیں کہ ان کی موجودگی میں اللہ کی بڑی سے بڑی نعمت پا کر بھی وہ خوش نہیں ہوتا، اور نہ اس میں جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے بلکہ ہر وقت ”ھل من مزید“ کی آواز بلند کرتا رہتا ہے، اور جو اس کے پاس ہے اس سے زیادہ کی جس کو قرآن نے ”تکاتر“ کہا ہے خواہش اسے بے چین کرتی رہتی ہے، اور اسی ادھیڑ بن میں وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے آگے ایک حدیث میں دل کے اس مرض کی مزید تفصیل آئے گی۔

قرآن کی تیسری اور چوتھی صفت ہدایت و رحمت ہے، یعنی یہ قرآن دنیا میں بھی انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور جو لوگ دنیا میں اس ہدایت کو اپنے سینہ و دل سے لگا لیتے ہیں ان پر اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور آخرت میں تو وہ خدا کی ابدی رحمت سے سرفراز ہوں گے ہی۔

اس آیت میں اس نعمت پر خوش ہونے کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں دوسری جگہ اس سے منع کیا گیا ہے لَا تَفْرَحُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ دنیاوی ترقی اور خوش حالی میں آدمی کو بد مست نہ ہونا چاہیئے منع اسی قسم کی خوشی ہے ورنہ اللہ کی کوئی نعمت پا کر خوش ہونا ایک فطری بات ہے اور یہاں یہی مراد ہے کہ اللہ کی اس بڑی نعمت کے پانے پر خوش ہونا چاہیئے چنانچہ آخری جملہ میں خود اس کی وضاحت موجود ہے کہ خوش ہونے کی چیز یہ ہے نہ کہ دنیا کا وہ مال و متاع جو تم سمیٹ سمیٹ کر رکھ رہے ہو فَبِذَلِكْ فَليفرحوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

ان آیات ربانی اور ارشادات نبوی کی روشنی میں اگر ہم اپنے طرزِ عمل پر غور کریں تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فریاد کے کسی حد تک ہم بھی مصداق نظر آئیں گے جو آپ نے بارگاہ رب العزت میں کی تھی۔

اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن پاک
کو پس پشت ڈال دیا ہے؟

يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا
هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوًّا ۝۱۰

، الفرقان

قرآن پاک کی تلاوت اور حفظ

نعمتیں دی ہیں ان میں ایک عظیم نعمت قرآن پاک ہے یہ عظیم نعمت بھی ہے اور عظیم بار امانت بھی۔ اس بار امانت کا امین اس نے ارض و سما، اور دشت و جبل کو نہیں بلکہ قلب مومن کو بنایا ہے۔

ہم نے اس امانت (قرآن پاک) کو آسمانوں
اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا مگر وہ اس
ذمہ داری کو نہ اٹھا سکے اور ڈر گئے اور
انسان نے اس بار امانت کو اٹھا لیا اور
وہ اس کے سلسلہ میں ظلم و جہول ثابت
ہوا یعنی اس کا علمی و عملی کوئی حق ادا نہ کر سکا

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَۃَ عَلٰی
السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ وَاِلْجِبَالِ
فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ
مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ
كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا

، احزاب

اگر اس بار امانت کو ہمالیہ کی چوٹی پر بھی اتار دیا جاتا تو اس کی گراں باری سے اس کا جگر
شق ہو جاتا اور وہ پاش ہو جاتا۔

اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے
تو تم دیکھتے کہ وہ خشیتِ الہی سے دب کر
پھٹ جاتا۔

لَوْ اَنۡزَلْنٰهَا هٰذَا الْقُرْۡاٰنَ عَلٰی
جَبَلٍ لَّرَاٰیۡتَہٗ خٰشِعًا
مَّتَّصِلًا عَامِنٌ خَشِیۡتِہٖ ۝۱۱

اس نعمت خداوندی اور امانتِ الہی کے بے شمار تقاضے ہیں جس میں ایک تقاضا یہ ہے
کہ اسے اپنی آنکھوں اور سینہ جسم و دل سے لگایا جائے، اس کی روزانہ تلاوت کی جائے اس
کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا جائے اس کے حفظ و تلاوت کا پورا لطف و فائدہ اور لذت و حلاوت
تو سمجھ کر پڑھنے ہی سے حاصل ہوتی ہے لیکن اگر ہدایت و برکت کی نیت سے بے سمجھے بوجھ
بھی اس کی تلاوت کی جائے تو اس سے بھی خدا سے تعلق اور دین سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے ہدایت

اتنی چیز ہے کہ خواہشات اس میں کوئی
 حکم ہے اور وہی صراطِ مستقیم ہے اور
 اللہ تعالیٰ کی ایک شہادت ہے کہ وہ
 اللہ تعالیٰ اس کو کہہ کر دے گا۔ وہ
 قرآن کے علاوہ کسی کتاب میں بلاشبہ نہیں
 کر رہے ہیں اور جو شخص دعوت کو
 اس کو بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ
 دے گا وہ سب حق ہے (جو کہ وہ خود سے
 کرتی ہے وہ کوئی چیز نہیں) اللہ تعالیٰ
 کامل و فیصلہ ہے وہ حق و کامل کے درمیان
 خبر میں ہیں وہ ہمہ گیر ہے اس کے اختلاف
 ذکر ہے اور آئندہ ہونے والے امور کی
 ہے اس کے اندر پھر لوگوں کے احوال
 ذریعہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اس
 رسول اللہ اس وقت سے غائب کیا
 فقیر عظیم ہونے والا ہے میں نے عرض کیا
 کہ وہ فرماتے ہوئے کہ لوگو! جو حق ہو
 بچے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

یخلق عن كثرة الرد ولا
 يشبه منكم احدًا ولا
 تلتبس به الا سنه ولا
 يزيغ به الا هو ولا
 المستقيم هو الذي لا
 الذل والحق وهو الصراط
 حبل الله المتين وهو
 في غير ان شاء الله
 الله ومن اتبعني الله
 من تركه من جان قاصد
 هو الفاصل بيننا وبينكم
 ما بعدكم وحكم ما بينكم
 الله فبما نزلنا منكم
 رسول الله وقال كتاب
 قلت ما نزل منكم
 يقول انزلنا منكم
 صلي الله عليه وسلم
 اما في سمعت رسول الله

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ:-

انفاذ میں ذکر آیا ہے۔

صحیح ہے اور یہی ہے جو حق ہے اور یہی ہے جو حق ہے اور یہی ہے جو حق ہے
 کہ کتاب الہی شفاء و رحمت و ذکر و نصیحت اور ہدایت و سکینت و معینہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ
 بھیجتی ہے اور ان کو بھی استقامت کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے اور ان کی عمل کی توفیق بھی

تَنْقِضِي عَجَائِبَهُ هُوَ الَّذِي
لَمْ تَنْتَهُ الْجَنُّ إِذَا سَمِعَتْهُ
حَتَّى قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا
عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرَّشَدِ
فَأَمَّا بَعْضُ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ
وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَجْرٌ وَمَنْ حَكَمَ
بِهِ عَدْلٌ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ
هُدًى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
(مشکوٰۃ شریف)

کبھی پیدا نہیں کر سکتیں اور (اس کی قرأت میں)
زبانوں کو دشواری نہیں ہوتی اور علماء
کو سیری نہیں ہوتی اور یہ قرآن بار بار
پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا (یعنی کبھی پڑھنے
یا سننے سے جی اکتاتا نہیں)، اور اس کے
معنوی عجائبات کبھی ختم نہیں ہوئے واپس
ہیں۔ یہی وہ کلام ہے جس کو سن کر جنات
بھی یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے ایک
عجیب قرآن سنا ہے جو راہِ راست کی ہدایت

کرتا ہے سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور جس نے قرآن کے واسطے سے کوئی بات کہی
تو سچی بات کہی اور جس نے اس پر عمل کیا وہ ماجور ہوا اور جس نے اس کے ذریعہ کوئی
فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا اور جس نے اس کی جانب مخلوق کو دعوت دی وہ لوگ
اس سیدھے راستے کی طرف ہدایت کئے گئے۔

ایک دوسری حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انھوں نے کہا کہ حضور انور
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:-

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهِ الْكِتَابَ
أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ
(مشکوٰۃ)

اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ کئی قوموں
کو عروج اور بلندی بخشے گا اور کئی قوموں
کو زوال و پستی میں لے جائے گا۔

ہمیں اپنی بلندی و پستی کو اس حدیث کی روشنی میں غور سے دیکھنا چاہیے کہ ہماری موجود
پستی کا سبب قرآن پاک کا حق نہ ادا کرنا تو نہیں ہے؟

قرآن کی تلاوت کا ایک بڑا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ ہے
کہ اس سے قلب کا زنگ دور ہوتا ہے۔

إِنَّ الْقُلُوبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ
جس طرح پانی پڑ جانے سے لوہا زنگ آلودہ

الحديد اذا اصابه الماء
 قيل يا رسول الله وما
 جلاؤها قال تلاوة القرآن
 وكثرة ذكر الموت۔
 (بیہقی)

ہو جاتا ہے اسی طرح دل بھی دگنا ہوتا ہے
 زنگ آلودہ ہو جاتا ہے۔ صحابہؓ نے پوچھا
 یا رسول اللہ اس کی صفائی کیسے ہوگی،
 فرمایا، تلاوت قرآن اور زیادہ سے زیادہ
 موت کی یاد سے۔

قرآن پاک کی تلاوت اور اس کا حفظ نہ صرف تلاوت کرنے اور اس کے یاد کرنے والے
 کے مرتبہ کو بلند کرتا ہے بلکہ اس کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔
 حدیث میں آتا ہے کہ:-

من قرأ القرآن وعمل بما
 فيه البس والداء تاجاً
 يوم القيمة ضوء
 احسن من ضوء
 ضوء الشمس في بيوت الدنيا
 لو كانت فيكم فما ظنكم بما
 تذى عمل بهن ا۔ (ابوداؤد)

جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس
 کے والدین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
 ایک تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج
 اگر تمہارے گھر میں آجائے تو اس سے بھی
 زیادہ حسین روشنی ہوگی تو پھر تمہارا کیا
 خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو اس
 پر عمل بھی کرے۔

آپ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ سوچو جب اس کے والدین کا یہ مرتبہ ہے تو پھر خود
 اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ ایک دوسری حدیث بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

من قرأ القرآن فاستظره
 فاحل حلاله وحرم حرامه
 ادخله الله الجنة وشفعه
 في عشرة من اهل بيته
 كلهم قد وجبت له النار
 (احمد ترمذی، ابن ماجہ)

جس نے قرآن پڑھا اور پھر اسے یاد کیا،
 اور اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے
 حرام کو حرام سمجھا تو اس کے گھر کے دس
 دروزخی افراد کو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش
 سے جنت میں داخل کرے گا۔

افسوس ہے کہ قرآن پاک سے پوری زندگی میں راہنمائی لینے کے لئے بجائے ہم نے اپنی زندگی میں اس کو برکت، فاتحہ خوانی اور جھاڑ پھونک تک محدود کر دیا ہے، علامہ اقبال نے ایسے ہی لوگوں کے لئے کہا ہے۔

ترا حاصل زینش جز نیست کہ از ہم خواندیش آساں بمیری
 (تم نے سورۃ یسن سے بس یہی حاصل کیا ہے کہ اس کے پڑھنے سے تمہاری جان آسانی سے نکل جائے،)

ایک اور حدیث میں ہے کہ قرآن کی تلاوت سے سکینت اور طمانیت کا نزول ہوتا ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ قرآن کی تلاوت خدا سے تعلق کو بڑھاتی ہے (مشکوٰۃ) خود اسوۂ نبویؐ یہ تھا کہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، رنج کی حالت ہو یا خوشی کی سفر میں ہوں یا حضر میں دوسرے افکار و ادوار کے ساتھ قرآن کے خاص خاص حصے بھی آپؐ تلاوت فرمایا کرتے تھے، مثلاً سوتے وقت آپؐ معوذتین، آیت الکرسی اور بعض دوسری سورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے آپؐ کی تلاوت کا خاص موقع محل نماز تہجد اور دوسری نفل نمازیں ہوتی تھیں۔ آپؐ نفل نمازوں میں دوچار رکوع نہیں بلکہ کئی کئی پارے تلاوت فرمادیتے تھے، قرآن کا جتنا حصہ نازل ہوتا جاتا تھا آپؐ اسے جلد سے جلد سفینوں کے ساتھ سینہ مبارک میں محفوظ کر لیتے تھے۔

قرآن پاک سے غفلت | قرآن پاک جتنی آسانی سے یاد ہو جاتا ہے اتنی آسانی سے کوئی دوسری کتاب یاد نہیں ہوتی مگر چونکہ یہ خدائے رب العالیٰ

کا کلام ہے اس لئے جہاں اس کی تلاوت کی طرف سے ذرا بھی غفلت ہوئی یا اس کے ادب و احترام میں فرق آیا تو کلام الہی کی غیرت اسے برداشت نہیں کرتی کہ اس سے بے پروا ہی برتی جائے، اور وہ جتنی آسانی سے یاد ہوتا ہے اسی آسانی سے بھول بھی جاتا ہے، اس لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کی توجہ اس طرف مبذول فرمایا کرتے تھے کئی بار مختلف انداز سے آپؐ نے فرمایا کہ :-

تعاھدوا القرآن هو الذی قرآن پاک کی تلاوت برابر کرتے رہو اور اسکا

نفسی بیدار ہو اشد تفصیلاً
پورا خیال رکھو اگر اس کی طرف سے غفلت
من الابد فی عقلها۔
بر تو گئے تو وہ تمہارے ذہن و دماغ سے
(بخاری و مسلم)
اتنی ہی تیزی سے بھاگ جائے گا جتنی تیزی

سے بندھا ہوا اونٹ جب کھلتا ہے تو بھاگتا ہے۔

اوپر اس سلسلہ میں اسوۂ نبی کا ذکر آچکا ہے اس کے ساتھ آپ کو قرآن پاک کے یاد کرنے کا اتنا اہتمام تھا کہ قرآن کا جتنا حصہ نازل ہو چکا ہوتا تھا آپ اسے رمضان میں حضرت جبریلؑ سے دوہرایا کرتے تھے جس سال آپ کا وصال ہوا آپ نے دوبار اس کا دور فرمایا آپ دوسرے صحابہ سے بھی کلام پاک پڑھوا کر سماعت فرمایا کرتے تھے (مشکوٰۃ)
آپ نے فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن پاک کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو تو وہ ویران گھر کے مثل ہے۔

ان الذی لیس فی جوفہ شیئی
جس شخص کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ
من القرآن کا البیت المحرب
محفوظ نہ ہو وہ ویرانے گھر کے مانند ہے۔
(ترمذی)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی انتہائی معنی خیز ہے، ہر مکان کی رونق لیکن سے
ہوتی ہے کتنا ہی حسین اور سامانوں سے بھرا پڑا مکان ہو، مگر وہ انسانی آبادی سے خالی ہو تو پھر
ساری خوبصورتی کے باوجود وہ ویرانہ محسوس ہوگا ایسی حال قلب مومن کا ہے یہ خدا کا گھر ہے
اور اس کی آبادی اس کی یاد اور اس کا ذکر ہے خدا کی یاد بندہ جس طرح چاہے کرے مگر اس سے
بڑی اس کی یاد کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کی جائے اس کو سمجھا جائے اور
زبان سے اس کی اتنی زمزمہ سنجی کی جائے کہ قلب و دماغ میں اس کا ایک ایک حرف نقش ہو جائے
اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس خانہ خدا کو ویران کرنے کے ہم مجرم ٹھہریں گے جس سے بڑا کوئی
جرم نہیں ایک اور جامع حدیث ملاحظہ ہو:

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
علیہ وسلم یا اهل القرآن
قرآن کا علم رکھنے والوں کی بے حرمتی نہ کرو

لا تترسّد القرآن وتلاوا
حق تلاوتہ من اناء الليل
والنهار وا فتوة وتغنوة وتدبیر
ما فیہ لعلکم تفلحون -
ولا تعجلوا ثوابہ فان لعلثوبا
(مشکوٰۃ بحوالہ مبہقی)

اور نہ اس سے غفلت برتنو اس کی تلاوت کا
جو حق ہے اسی طرح دن میں رات میں اس کی
تلاوت کرتے رہو اور اس کے الفاظ و معانی
اور احکام کو پھیلاؤ اور اسے اچھی آواز کے
ساتھ پڑھاؤ اور اس کے مضامین میں غور و فکر
کرتے رہو اور دنیا میں اس کا اجر نہ چاہو
آخرت میں اس کا ثواب بے انتہا ہے۔

قرآن کی تلاوت کے وقت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کرام کی کیفیت

کی کیا کیفیت ہوتی تھی اس کا اندازہ ان دو چار واقعات سے لگایا جاسکتا ہے۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار آپ منبر پر تشریف رکھتے تھے
آپ نے ان سے فرمایا کہ کچھ قرآن سناؤ۔ انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ پر قرآن کا نزول
ہوتا ہے اور میں آپ کو قرآن سناؤں، آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے قرآن سننا بہت زیادہ
پسند ہے انھوں نے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کی جب اس آیت۔

فَکَیْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ کُلِّ اُمَّةٍ
بِشَہِیْدٍ وَجِئْنَا بِکَ عَلٰی ہٰؤُلَاءِ
شَہِیْدًا ۱۰ (مشکوٰۃ)

اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک
گواہ لائیں گے اور ان سب پر آپ کو گواہ بنائیں
گے۔

۱۔ اتو سد و سادہ سے نکلا ہے جس کی معنی تکیہ ہے یعنی جس طرح تکیہ لگانے کے بعد آدمی پر غفلت طاری ہو
جاتی ہے اس طرح قرآن سے غفلت نہ ہونی چاہیے اور اسی سے بے حرمتی کا مفہوم بھی نکلتا ہے۔
۲۔ بعض حضرات نے اس کو استغنا کے مفہوم میں لیا ہے یعنی قرآن کی نعمت پانے کے بعد ساری نعمتوں
سے مومن کو مستغنی ہو جانا چاہیے۔

پروہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اب بس کرو۔

فالتفت الیہ فاذا عینہ
تذرفان۔ (مشکوٰۃ)

میں نے آپ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا
حضرت ابوذر غفاریؓ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ نے رات کو نماز پڑھنی شروع کی اور پوری رات
ایک ہی آیت کی تکرار میں ختم ہو گئی اور وہ آیت یہ تھی :-

اِنَّ تَعٰی بَلٰۤہُمْ فَاِنَّہُمْ عِبَادُکَ
وَاِنَّ تَعْفٰی لَہُمْ فَاِنَّکَ اَنْتَ
الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ (رمائدہ)

اے اللہ اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے
ہیں اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو غالب
اور حکمت والا ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی بڑے اہتمام اور ادب سے تلاوت قرآن پاک فرماتے تھے
ایک روز صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا ”خدا کا شکر ہے
کہ خدا کی کتاب ایک ہے اور تم میں (یعنی پڑھنے والوں میں) سیاہ سرخ و سفید اور ہر قسم کے
لوگ ہیں۔ (ابوداؤد باب ما یجزی لامتی من القراءۃ)

حضرت عبد بن عمرو بن العاص کو تلاوت قرآن کا بیحد شوق تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کا شوق دیکھ کر فرمایا کہ پورے مہینے میں قرآن ختم کر لیا کرو۔ حضرت ابن العاص نے عرض کیا
مجھ میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اچھا پندرہ دن میں ختم کیا کرو۔ انھوں نے
پھر اصرار کیا تو پھر آپ نے دس دن میں ختم کرنے کی اجازت دے دی پھر مزید اصرار کیا تو سات
دن میں قرآن ختم کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد فرمایا کہ اب اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔

(ابوداؤد کتاب الصوم)

صحابہ کے تلاوت قرآن کے ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ سخت سے مصیبت میں بھی اس میں

لے تین دن سے کم میں قرآن پاک ختم نہ کرنا چاہیئے ایک دن میں قرآن پاک ختم کرنا سنت کے خلاف ہے ایک دن
میں عمرو مغرب کے درمیان ختم کرنے کی جو روایتیں بعض بزرگوں کی طرف منسوب ہیں ان کی نسبت ان کی طرف
صحیح نہیں ہے۔

کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت واقع ہوئی تو آپ کلام الہی کی تلاوت ہی میں مصروف تھے چنانچہ ان کے خون شہادت کے چند چھینٹے اس آیت پر پڑے تھے۔

فَسَيُفَكِّكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝
اللہ تعالیٰ ان کے لئے کافی ہے وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ جب خدمت فاروقی میں حاضر ہوتے تو آپ فرماتے کہ قرآن سنا کر خدا کا شوق دلاؤ۔

ایک صحابی ایک بار یہ آیت رات بھر پڑھتے رہے اور دہراتے رہے۔
أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَآذِنِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سب برائیاں کرتے جا رہے ہیں کیا ان کو لوگمان ہے کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کئے؟ (المحاشیۃ)

حضرت عبدالرحمن بن سائبؓ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے پاس حضرت سعد بن وقاصؓ آئے اور بولے کہ سنا ہے کہ تم قرآن بہت اچھا پڑھتے ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قرآن غم کے لئے نازل ہوا ہے، اس لئے جب پڑھو تو روؤ اگر روتے نہیں تو روئی صورت بناؤ اور اس کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھو۔

مصعب بن سعد کا بیان ہے کہ ایک بار میں نے قرآن لئے ہوئے بدن کھجلا یا تو حضرت سعد بن وقاصؓ نے فرمایا کہ شاید تم نے اپنی شرمگاہ کا مس کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں بولے کہ جاؤ وضو کرو لیے

حضرت عبداللہ بن عمرؓ تلاوت فرماتے تھے تو جب تک فارغ نہیں ہو جاتے تھے اس وقت تک کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ (بخاری)

لے ابن ماجہ کتاب الصلوٰۃ۔

۲؎ موطا غایت احتیاط اور ادب کی بنا پر ایسا فرمایا درنہ اس سے وضو واجب نہیں ہوتا۔

ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو علم دیا گیا وہ علم اس کے اندر رقت نہ پیدا کرے اور اس کو سن کر اس کی آنکھیں نم نہ ہو جائیں تو قد اوقی من لا ینفعہ لان اللہ تعالیٰ نعت اهل العلم فقال یخترون لا ذقان یشکون۔ اسے علم ضرور دیا گیا مگر اس کے لئے وہ مفید نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل خدا کے سامنے گر پڑتے ہیں۔

حفظ قرآن کا بھی صحابہ کرامؓ کو بہت شوق تھا اس شوق کا اندازہ اس سے ملاحظہ فرمائیں کہ بیرمغین جن صحابہ کو مشرکین نے دھوکہ سے شہید کیا تھا ان میں ستر حفاظ صحابہ تھے اسی طرح حضرت ابو بکر صدیقؓ کے خلافت کے زمانہ میں یمامہ کی ایک جنگ میں ستر حفاظ صحابہ شہید ہوئے تھے اسی حادثہ کے بعد حضرت عمرؓ کو جمع قرآن کا خیال پیدا ہوا اور انھوں نے حضرت صدیقؓ کو اس پر آمادہ کیا۔ اور انھوں نے حضرت زید بن ثابتؓ کو یہ خدمت سپرد کی۔ اور قرآن پاک پورے طور پر مرتب ہو گیا۔

تلاوت قرآن کے آداب | قرآن کی تلاوت خواہ نماز میں کی جائے یا نماز سے باہر اس کے کچھ ضروری آداب ہیں۔ چند باتیں لکھی جاتی ہیں۔

جب قرآن پڑھے تو با وضو پڑھے اور پورے خضوع و خضوع اور تدبر کے ساتھ اس کی تلاوت کرے اس بات کا دل میں خیال رہے کہ یہ با عظمت کلام اس با عظمت ہستی کا ہے جس کے قبضہ میں اس دنیا کا ہر ذرہ ہے، اس لئے تلاوت کا مقصد صرف خدا کی خوشنودی ہو کسی دنیاوی غرض کا شائبہ بھی دل میں نہ لانا چاہیئے۔ قرآن کی عظمت کا ذکر خود قرآن میں بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی عظمت کا ذکر فرمایا ہے جیسا کہ اوپر ذکر کرچکا ہے، انھیں آیات و احادیث کی روشنی میں امام غزالی نے احیاء العلوم میں تحریر فرمایا ہے۔

فالقاری عند البدایۃ قرآن پڑھنے والے کو چاہیئے کہ قرآن کی

بتلاوة القرآن ینبغی ان یمحض تلاوت کرنے سے پہلے اپنے قلب میں متکلم

فی قلبہ عظمة المتکلم یعنی خدا تعالیٰ کی عظمت کا خوب استحضار

و یعلم ان ما یقرأہ لیس کرے اور یہ سمجھے کہ وہ جس کلام کی تلاوت

من کلام البشر وان فی تلاوة
کلام اللہ عز وجل غایۃ انحصار
فانہ تعالیٰ قال لا یمسہ الا
المطہرون وکما ان ظاہر
جلد المصحف وورقہ
محروس من ظاہر بشرۃ
اللامس الا اذا کان مطہرا
فباطن معنایہ ایضا بحکم
عزہ وجلالہ محجوب عن
باطن القلب الا اذا کان مطہرا
عن کل رجس مستنیرا بنور
التعظیم والتوقیر کمالا
یصلح للمس جلد والمصحف
کل ید فلا یصلح لتلاوۃ
حروفہ کل لسان ولا لنیل
معانیہ کل قلب۔

جار رہا ہے وہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ
اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کی تلاوت کی خصوصیت
اہمیت ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے خود
در کلام اللہ کے بارے میں، ارشاد فرمایا ہے
کہ اس کو وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو خود پاک
ہوتے ہیں تو جس طرح قرآن شریف کی
ظاہری جلد اور اس کے ورق کو بے وضو
انسان کے ظاہری جسم سے بچایا گیا ہے۔
اسی طرح اس کی باطنی اور معنوی خوبیاں
اس کی عزت اور جلالت کے پیش نظر اسی
قلب میں پیدا ہو سکتی ہے جو قلب پر باطنی
نجات سے پاک ہو اور اس کی عظمت
و توقیر سے منور ہو۔ تو جس طرح جلد قرآن
کو چھونے کی ہر باتھ صلاحیت نہیں رکھتا
ویسے ہی اس کے حروف کی تلاوت کے لئے
ہر زبان اہلیت نہیں رکھتی۔ اور نہ ہر قلب
اس کے معانی و معارف کو پانے کے لائق
ہوتا ہے۔

عالم ربانی امام محی الدین نوویؒ اپنی کتاب الاذکار میں فرماتے ہیں کہ:-

ینبغی للقاری الاعتناء بہا
وہی کثیرۃ جدۃ اندک منہا
اطرافا فاول ما یریبہ
الاخلاص فی قرأتہ ان یرید

یہ فصل ان مسائل و آداب میں ہے، جن
کی طرف قاری کو اعتناء کرنا چاہیئے اور یہ
بہت زیادہ ہیں ان کے بعض کو ہم ذکر کرتے
ہیں پس اول شے جس کا قاری قرآن مامور ہے

بہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن
لا یقصد بہا تو صلا الی شیئی
سوی ذالک وان یتأدب
مع القرآن واستحضر فی ذہنہ
وان یناجی اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ویتلو کتابہ فیقرأ علی حال
من یری اللہ فانہ ان لم
یراہ فان اللہ تعالیٰ یراہ
(الاذکار للنوویۃ)

وہ قرأت میں اخلاص ہے اور یہ کہ اس سے
(خالص)، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کرے
اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسری شے
کے حاصل کرنے کا قصد نہ کرے اور یہ کہ
قرآن پاک کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ
کرے اور دقرأت قرآن کے وقت اس
بات کا اپنے ذہن میں استحضار کرے کہ
اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہوں اور اللہ
کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں اور قرأت

کے وقت ایسا حال پیدا کرے جس سے یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھ رہا ہے جب یہ
حال نہ پیدا ہو تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔“

(۲)، اس کی عظمت کا تقاضا ہے کہ اس کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے اور اس کے معانی
پر غور کیا جائے۔ قرآن نے سوچ سمجھ کر پڑھنے کی بار بار تاکید کی ہے۔ حدیث میں بھی اس کی
تاکید آئی ہے۔ قرآن کے نازل کئے جانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں
اور سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ ظاہر ہے کہ جب تک کوئی سمجھے گا نہیں عمل کیسے کرے گا۔ امام
غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں تورات کی یہ عبارت نقل کی ہے کہ۔

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے تجھے شرم نہیں آتی کہ جب تیرے بھائی کا خط سفر میں بھی مل جاتا
ہے تو تو ٹھہر جاتا ہے اور راستہ سے الگ ہو کر اس کو پڑھنے کے لئے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے
حروف کو غور سے پڑھتا ہے۔ یہ کتاب تورات میرا ایک فرمان ہے جو میں نے تجھے لکھ کر دیا ہے
اور حکم کیا ہے کہ اس میں اپنی طاقت بھر غور و تامل کرو اس کے قوانین پر عمل کرو۔ تو اس سے
انکار کرتا ہے اور عمل کرنے سے جی چراتا ہے اور پڑھتا ہے تو جی لگا کر غور و تامل سے
نہیں پڑھتا۔“

لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر سمجھے بوجھے قرآن کی تلاوت کرنا بے فائدہ ہے وہ سخت

غلطی پر ہیں اور جو حدیث گزری ہے اس میں بھی تلاوت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور بہت سی حدیثوں میں غور و فکر کے بغیر تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے۔ مثلاً:-

من قرء حرفاً من کتاب	جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لئے
اللہ فله حسنة والحسنة	ایک نیکی ہے اور نیکی دس گنے تک بڑھتی ہے
بعشر امثالها لا اقول	میں نہیں کہتا کہ اللہ ایک حرف ہے بلکہ الف
الحروف ولكن الف حرف	ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک
ولا م حرف وميم حرف	حرف ہے

(مشکوٰۃ)

ترمذی کی ایک دوسری حدیث میں ہے، جو قرآن پوری روانی سے پڑھتا ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور:-

ومن يتتبعه وهو عليه شاق	جو قرآن الگ الگ کر دقت سے پڑھتا ہے
فله اجران۔	اس کو دوہرا اجر ملے گا ایک تلاوت کا دوسرے

(ترمذی)

اسی بنا پر قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ قلب پر اس کا بھی اثر پڑتا ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش آواز صحابہؓ سے قرآن پڑھوا کر سنا کرتے تھے اور دوسروں کے بارے میں فرمایا کہ:-

حسنوا القرآن باصواتكم	قرآن خوش الحانی کے ساتھ پڑھا کر دالو
فان الصوت الحسن يزيل	کہ اچھی آواز سے قرآن کا حسن بڑھتا ہے۔

القرآن حسناً (دارمی)

(۳) قرآن اونچی جگہ رکھ کر خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور ہر لفظ کو صحیح پڑھنا چاہیے اور ہر آیت پر جہاں ٹھہرنا ضروری ہو ٹھہر جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کا حکم دیا ہے اور خود قرآن میں بھی قرآن کو ترتیل سے یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم آیا ہے،

(۴) قرآن کی کوئی آیت یاد کر کے بھلا دینے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین آدمی آدمی فرمایا ہے جب ایک آیت کو بھلا دینے کو آپ نے بڑا فرمایا تو جو لوگ قرآن حفظ کر کے بھلا دیتے ہیں ان کو کتنا گناہ ہوگا۔

(۵) جب تک قرآن پڑھنے میں دل لگے اس وقت تک پڑھا جائے اور جب دل نہ لگے تو بند کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدلی کے ساتھ قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن کسی کا دل قرآن پڑھنے میں لگتا ہی نہ ہو تو اس کا جی لگے یا نہ لگے پڑھنا ضروری ہے۔ جیسے طلبہ ہیں ان کو ہر صورت میں پڑھنا ہے چاہے ان کا دل لگے یا نہ لگے۔

(۶) دن میں کسی نہ کسی وقت روزانہ قرآن کی تھوڑی سی تلاوت کرنا ضروری ہے۔ سب سے اچھا وقت نماز فجر کے بعد ہے۔

(۷) قرآن دیکھ کر پڑھنا زبان پڑھنے سے افضل ہے، بعض لوگ نماز کے بعد مختلف قسم کے اذکار اور وظیفے تو گھنٹے آدھ گھنٹے پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن قرآن کی تلاوت میں دوچار منٹ بھی صرف نہیں کرتے ایسا کرنا بہت بُرا ہے۔ خدا کے کلام سے بڑھ کر کون سا ذکر اور کون سا وظیفہ بہتر اور بڑا ہے۔ جو اس کو چھوڑ کر دوسرا وظیفہ کر لیا جائے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ بات تشویش کی ہے کہ بعض اہل اصلاح اپنے متوسلین کو قرآن کی تلاوت سے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے ان وظیفوں سے دل کی صفائی ہو جائے گی تو پھر قرآن کی تلاوت کرنا۔ غور کیجئے کہ قرآن سے بڑھ کر اور کس کلام یا ذکر سے دل کی صفائی ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ ایسا حکم دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان باتوں سے محفوظ رکھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:-

فَرَأَاةَ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلَ	نماز کے اندر قرآن کی قرات نماز سے باہر کی
مِنْ قَرَأَاةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ	قرات سے افضل ہے۔ اور نماز کے باہر کی
وَقَرَأَاةَ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ	قرات تسبیح اور تکبیر سے بہتر ہے۔
أَفْضَلُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ	

(مشکوٰۃ) قرآن پاک کی بیشمار خصوصیات ہیں جن میں سے چند یہ ہیں:
قرآن پاک کی کچھ اور خصوصیات | دنیا میں قرآن پاک جتنی تعداد میں چھپتا ہے اور جس

کثرت سے وہ پڑھا جاتا ہے دنیا کی کوئی کتاب نہ تو اس مقدار میں چھپتی ہے اور نہ پڑھی جاتی ہے پھر قرآن پاک ہی ایک ایسی کتاب ہے جو بے سمجھے پڑھی اور یاد کی جاسکتی ہے اور جتنی تعداد میں قرآن کے حافظ دنیا میں آپ کو ملیں گے اس کی ہزاروں تعداد بھی دوسری کتاب کے حافظوں کی نہیں ملے گی، پھر قرآن پاک کی اس خصوصیت میں بھی دنیا کی کوئی کتاب اس کی شریک نہیں ہے کہ اس کو جتنی بار بھی پڑھا جائے اس سے طبیعت اکتاتی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ لَا يَحِلُّ لِيْ بَكْرَةٌ اَلْتَرَدُّ بِهَا بَارِئًا پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا اسی طرح جو لوگ اسے سمجھتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نئے نئے اسرار و رموز سے آگاہ فرماتا ہے اور ان کے قلب پر نئے نئے حقائق و معانی کے دروازے وہ کھولتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔

ولا يشبع منه العلماء ولا تنقضي

علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہوتے اور اس

معنوی عجائب و غرائب کبھی ختم نہیں ہونگے۔

عجائبہ ---

تراویح کی نماز | تراویح کی نماز کا بیان رمضان کے بیان میں آئے گا۔

مسافر کی نماز | شریعت میں مسافر اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے گھر سے ایسی جگہ جانے کا ارادہ کرے جو اس کے گھر سے ۴۸ میل دور ہے۔ اگر اس سے کم سفر کرے گا تو مسافر نہیں ہوا بلکہ مقیم کہا جائے گا اب اتنے سفر کے ارادہ کے بعد جوں ہی کوئی اپنی بستی سے باہر ہوا وہ مسافر ہو جائے گا۔ اسٹیشن اگر آبادی کے اندر ہے تو اس کا حکم آبادی کا ہے اور اگر وہ آبادی سے باہر ہے تو پھر وہ اسٹیشن پر اپنے آپ کو مسافر سمجھے۔

(رد المحتار ج ۱ ص ۸۱۸)

تیز سوار یوں سے سفر کا حکم | اگر کوئی شخص ہوائی جہاز، ریل، موٹر، پانی کے جہاز سے سفر کرے تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اس کو ۴۸ میل سے زیادہ جانا ہے تو مسافر ہوگا، خواہ وہ چند گھنٹے ہی میں پہنچ جائے اور اگر اتنی مسافت نہیں ہے تو مسافر نہیں ہوگا۔ (فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۸۹)

مسافر کی نماز کا حکم | مسافر کے لئے اللہ اور اس کے رسولؐ نے یہ سہولت دی ہے کہ جن وقتوں میں چار رکعتیں فرض پڑھی جاتی ہیں مثلاً ظہر، عصر، عشاء ان میں دو رکعت فرض پڑھے۔ سنتوں کے پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے اگر موقع ملے تو پڑھ لے ورنہ چھوڑ دے البتہ وتر اور فجر کی سنت کی تاکید حدیث میں زیادہ آئی ہے اسلئے ان کو پڑھ لینا بہتر ہے۔ شریعت میں اس نماز کو قصر نماز کہتے ہیں۔ نماز قصر کا حکم سورہ میں نازل ہوا۔

چند ضروری ہدایتیں | (۱) سفر میں مغرب اور فجر کی نماز ویسے ہی پوری پڑھنی چاہیئے۔ جیسے گھر پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر سنتیں اور نفل پڑھے تو پوری پڑھے۔ ان میں قصر نہیں ہے۔

(۲) اگر کوئی مسافر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کو پوری نماز پڑھنی چاہیئے۔

(۳) اگر امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہوں تو امام کو سلام پھیرنے کے بعد یہ کہہ دینا چاہیئے کہ میں مسافر ہوں آپ لوگ اپنی نماز پوری کر لیں۔

(۴) اگر امام مسافر ہو اور مقتدیوں میں کچھ مسافر اور کچھ مقیم ہوں تو مقیم اپنی نماز پوری کریں اور مسافر امام کے ساتھ سلام پھیر دیں۔

(۵) اگر مسافر نے بھولے سے چار رکعتیں پڑھ لیں تو اگر دوسری رکعت میں اس نے قعدہ کر لیا ہے تو پھر دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر قعدہ اول بھول گیا ہے تو پھر سے نماز پڑھے سجدہ سہو دونوں صورتوں میں کرے یہ چار رکعتیں نفل ہو گئیں۔

(۶) جو ملازم ہمیشہ دورے پر رہتے ہیں وہ کسی ایک جگہ پندرہ دن مسلسل ٹھہرتے نہیں ان کو بھی قصر کرنے کی اجازت ہے۔

(۷) اگر کہیں راستے میں یا منزل پر دو چار دن ٹھہرنے کا ارادہ تھا۔ مگر دو چار دن کے بعد نہ جاسکے اور دو چار دن پھر رک گئے اس طرح اگر یکبارگی پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت

نہ ہو تو چاہے جتنے دن ٹھہرے وہ مسافر ہے گا۔ اور قصر نماز کرے گا۔ (۸) اگر کسی نے اپنا وطن بالکل چھوڑ دیا ہے اور دوسری جگہ گھر وغیرہ بنالیا ہے اور وہیں مستقل بال بچوں کے ساتھ رہتا ہے تو اب اس کا وطن یہی ہے۔ اپنے پڑانے وطن میں جائے گا تو مسافر ہے گا۔ (۹) شادی ہو جانے کے بعد عورت جب اپنی سسرال میں رہنے لگے تو اب اس کا وطن یہی ہے۔ (۱۰) عورتوں کو بغیر کسی محرم کے سفر نہ کرنا چاہئے۔ محرم وہی لوگ ہیں جن سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی، باپ، بھائی، بھتیجے وغیرہ یا شوہر۔ (۱۱) عورتوں کو سفر میں نماز پڑھنے میں شرم نہ کرنا چاہئے۔ (۱۲) اگر کسی کی نماز سفر میں قضا ہو جائے تو گھر پر جب اس کی قضا کرے تو قصری نماز پڑھے پوری نہ پڑھے اسی طرح گھر پر قضا ہو گئی ہو اور سفر میں پڑھے تو پوری پڑھے۔

مسافر کب مقیم ہو جاتا ہے | مسافر پوری نماز اُس وقت پڑھے جب وہ گھر واپس آ جائے یا پھر کسی مقام پر پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کرے۔ پندرہ دن سے کم اس کو ٹھہرنا ہو تو برابر قصر کرنا چاہئے۔

سواری پر نماز پڑھنے کا طریقہ | اگر کوئی ریل، موٹر یا ہوائی جہاز پر سفر کر رہا ہو اور اس کو اتر کر نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو یا اترنے میں اسباب کے پوری ہو جانے یا سواری چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو سواری کے اندر ہی پڑھ لینا چاہئے۔

(۲) اگر بغیر کسی دقت کے سواری میں جگہ مل جائے تو یہ سب سے بہتر ہے۔
(۳) اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی جگہ نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھے۔ اگر بیٹھ کر پڑھنے میں سجدہ کی جگہ نہ ہو تو رکوع و سجدہ اشارے سے کرے۔

(۴) اسی طرح اگر کھڑے ہوئے میں سواری کی حرکت کی وجہ سے گر پڑنے کا اندیشہ ہو تو بیٹھ کر پڑھنا چاہئے۔ لیکن اگر یہ امید ہو تو کہ نماز کے آخر وقت تک سواری ایسی جگہ پہنچ جائے گی جہاں اطمینان سے نماز پڑھی جاسکتی ہے تو انتظار کرنا بہتر ہے۔ اور اگر پڑھے تو بھی جائز ہے۔ کچھ باتیں تیمم کے بیان میں بتائی گئی ہیں وہاں دیکھ لی جائیں۔

بیمار کی نماز کا بیان | جب تک آدمی کے ہوش و حواس باقی ہیں اس وقت تک نماز کسی وقت اور کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔

(۲) اگر بیمار ہونے یا کسی اور وجہ سے کسی کو کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے یا کھڑا ہونے میں سخت تکلیف یا گرجانے کا اندیشہ ہو یا سر میں چکر آتا ہو یا کھڑا ہو سکتا ہو لیکن کھڑے ہونے میں رکوع اور سجدہ نہ کر سکتا ہو تو ان صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔

(۳) اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں رکوع و سجدہ نہ کر سکتا ہو تو اشارہ سے رکوع و سجدہ کرنا چاہیے۔

دہم، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر نماز پڑھے۔ لیٹ کر نماز پڑھنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ بیٹھ کے پیچھے اونچا تکیہ وغیرہ لگا کر قبلہ رخ بیٹھ جائے اور سر کے اشارے سے رکوع اور سجدہ کرے لیکن اس صورت میں سر کو قبلہ رخ نہ پھیلانے بلکہ سمیٹے رہے دوسری صورت یہ ہے کہ بستر پر چت لیٹ جائے اور اپنا منہ قبلہ رخ کر کے اشارے سے نماز پڑھے۔ اگر کروٹ سے لیٹ کر پڑھ لی جائے تو یہ بھی جائز ہے اگر طاقت ہو تو اس طرح نماز پڑھتے وقت اپنے دونوں پیروں کو کھڑا رکھے ورنہ جس حالت میں آرام ہو۔

(۵) اگر لیٹ کر نماز پڑھنے اور اشارہ کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو نماز معاف ہے۔ اشارہ میں سر کو ذرا سی حرکت دے دینا کافی ہے۔ سجدہ کا اشارہ رکوع سے کچھ زیادہ سر کو حرکت دے کر کرنا چاہیے۔

(۶) اگر امام قرأت لمبی کر دے اور مقتدی کھڑے کھڑے اتنا خشک جائے کہ کھڑا رہے گا

لے عجز عن القيام ۱ وخاف زیادة المرض صلی قاعدا (مجمع الانہر،

لے وان قدر علی القيام وعجز عن الركوع والسجود یومی قاعدا۔

(مجمع الانہر ص ۱۵۷ ج ۱)

تو گر پڑے گا تو اس کو بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر دیوار یا کسی لکڑی وغیرہ کی ٹیک لگا سکتا ہو تو لگائے خاص طور پر تراویح کی نماز میں اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ یا کمزور آدمی کے لئے عام نمازوں میں کبھی کبھی ایسا کرنے کی ضرورت ہو جاتی ہے۔

(۷) اگر کسی کو فالج وغیرہ کا اثر ہو گیا ہو یا کوئی اور شدید بیماری ہو گئی ہو یا پانی کا استعمال اس کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ تیمم سے نماز پڑھے۔ اگر استنجا وغیرہ لینے میں پانی نقصان کرتا ہے تو کپڑے یا مٹی سے استنجے کا مقام پونچھ لے اور نماز پڑھے، اگر کپڑے اور مٹی وغیرہ سے بھی پونچھنے کی طاقت نہیں ہے تو اسی طرح نماز پڑھے اور اگر بیوی موجود ہو تو اس سے استنجے وغیرہ کے مقام کو صاف کرائے، مگر بیوی کے علاوہ کسی بالغ آدمی کو اپنی شرمگاہ دکھانا جائز نہیں ہے چاہے ماں، باپ، بھائی، بہن، بیٹا کوئی ہو۔

(۸) تندرستی کے زمانے میں کسی کی نماز قضا ہو گئی تھی کہ بیمار ہو گیا، تو بیماری کی حالت میں اسے پڑھ لینا چاہیے۔ جس طرح بھی پڑھ سکے۔ دوبارہ اچھے ہونے کا انتظار نہ کرنا چاہیے۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے بلکہ

جمعہ کی نماز

جمعہ کی نماز

جمعہ کے دن ظہر کی جگہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو جمعہ کی نماز کہتے ہیں لیکن ظہر کی نماز چار رکعت پڑھی جاتی ہے اور یہ دو رکعت پڑھی جاتی ہے۔

جمعہ کی نماز کی تاکید قرآن میں بھی آئی ہے اور حدیث میں بھی قرآن پاک جمعہ کی اہمیت میں ہے۔

إِذَا نُوذِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
جب جمعہ کے لئے اذان بکھا جائے تو نماز کے لئے تیزی کر دو اور سارا کاروبار چھوڑ دو۔ اگر

لے و اذا مرض يقضى بالايام فائتة الصلوة تسقوط الركوع والسجود والذود وما
بالقدرة حال القضاء (مرآة الفلاح ص ۲۳۳)

وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَا الْكُمِّ خَيْرٌ
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝
(جمعہ)

(۱) حدیث میں ہے کہ ہفتہ کے تمام دنوں سے بہتر ہے جمعہ کا دن، اسی دن حضرت آدم پیدا کئے گئے تھے۔ اسی دن وہ جنت میں داخل کئے گئے تھے اور اسی دن قیامت آئے گی (مسلم)

(۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن اگلی امتوں میں مشترک تھا۔ مگر انھوں نے اس میں اختلاف کیا۔ یہود نے سینچر کو متبرک بنا لیا۔ اور نصاریٰ نے اتوار کو، خدا نے ہم کو پیدا دی کہ ہم نے اس کی عظمت باقی رکھی۔ (بخاری و مسلم)

(۳) آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اگر دعا کی جائے تو ضرور قبول ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے کسی نے پوچھا کہ وہ کونسی ساعت ہے تو انھوں نے فرمایا کہ یہ وقت عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے۔ (مشکوٰۃ)

نماز جمعہ کا حکم | نماز جمعہ فرض عین ہے۔ یعنی ہر شخص کو اس کا پڑھنا ضروری ہے اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے اور قصداً چھوڑنے والا فاسق ہے۔ یہ اسلام کے شعائر میں ہے یعنی ان چیزوں میں ہے جس سے اسلام پہچانا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ مسلمان جمعہ کی نماز نہ چھوڑا کریں ورنہ خدا نے تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا اور پھر وہ سخت غفلت میں پڑ جائیں گے (مسلم) آپ نے جمعہ کی نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ نماز جمعہ بغیر عذر چھوڑ دیتے ہیں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔

جمعہ کن لوگوں پر فرض ہے | جمعہ کی نماز ہر عاقل، بالغ، آزاد، مقیم، اور تندرست مسلمان پر فرض ہے، جمعہ کی نماز نابالغ بچوں، بیماروں، اندھوں، مسافروں اور عورتوں پر فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ لوگ پڑھ لیں تو ان کی نماز جمعہ ہو جائے گی اور ان کو اس دن ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
نماز جمعہ کے متعلق ضروری باتیں | نماز جمعہ صبح ہونے کے لئے چند اور باتوں کی ضرورت

ہے۔ (۱) جس جگہ پندرہ بیس مسلمانوں کی آبادی ہو اور ان میں کم سے کم بارہ آدمی نماز پڑھنے کے قابل اور بالغ ہوں اور وہاں روزمرہ کے استعمال کی چیزیں مل جاتی ہوں اس جگہ جمعہ کی نماز پڑھنی جائز ہے اگرچہ نماز میں امام کے علاوہ تین ہی چار آدمی کیوں نہ شریک ہوں۔ تین آدمی سے کم ہوں تو جمعہ کی نماز کے بجائے ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے۔

(۲) ظہر کے وقت کا ہونا، اگر ظہر کا وقت نکل جائے تو پھر جمعہ کی نماز جائز نہیں ہے۔ (۳) خطبہ یعنی نماز سے پہلے دو خطبے پڑھنا چاہئیں، پہلے خطبہ میں خدا کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج کر قرآن مجید کی چند آیتیں یا حدیث کے ٹکڑے بیان کر کے موقع کے لحاظ سے مسلمانوں کو نصیحت کرنی چاہیے۔ اور دوسرے خطبے میں خدا کی حمد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر صحابہ، بزرگان دین اور مسلمانوں کے لئے دعا کرنی

لہ ثم لوجوبها شرائط في المصلى وهي المحرقة والذكورة والاقامة والصحة كذا في الكافي والقدرۃ على المشى والبصر حتى لا تعجب الجمعة على العبد والنساء والمسافرين والمریض ولا على المقعد بالاجماع ولا على الاعمى وان وجد قائد او الشيخ الكبير الذی ضعف طمق بالمریض فلا تعجب علیه والمطر الشديد والاختفاء من السلطان الظالم سقط كذا في فتح القدير (فتاویٰ ہندیہ)

۲۔ اس سلسلہ میں راقم نے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو ترجیح دی ہے۔ ان کی یہی رائے ہے۔ اس کے علاوہ مجرد نماز عبادت بھی اس کی متقاضی ہے کہ جاہل سے جاہل اور غافل سے غافل مسلمان کے دل میں بھی ابھی جمعہ کی اہمیت باقی ہے اور وہ جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اگر اس سے منع کر دیا جائے گا تو نماز کی جو یہ تھوڑی سی اہمیت ان کے دلوں میں رہ گئی ہے وہ بھی جاتی رہے گی راقم نے اپنے گاؤں میں جمعہ بند کر کے خود اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ بعض ہندو وغیرہ ۱۹۷۷ء میں کہنے لگے کہ ہندو ہو جانے میں کیا ترح ہے آٹھ دن میں ہم جمعہ پڑھتے تھے وہ بھی بند ہو گیا اسی مصلحت کے تحت دوبارہ پھر جمعہ قائم کرنا پڑا۔ ۳۔ ومنها وقت الظہر حتى لو خرب وقت الظہر في خلال الصلاة فقد الجمعة۔ (فتاویٰ ہندیہ ج ۱ ص ۱۳۸)

چاہیے خطبہ عربی ہی میں پڑھنا چاہیے۔ لیکن اردو میں اگر اس کی مختصر تشریح کر دی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ کم پڑھے لوگوں کے سامنے اور دیہاتیوں میں کسی آیت یا حدیث کو پڑھ کر اردو میں اس کی تشریح کرنا زیادہ بہتر ہے۔ مگر اس بات کا پورا پورا خیال رکھا جائے کہ یہ خطبہ نہ تقریر ہو جائے نہ نماز سے لمبا لے

(۴) پہلا خطبہ پڑھ کر بیچ میں تھوڑی دیر بیٹھ جانا چاہیے، پھر اٹھ کر دوسرا خطبہ پڑھنا چاہیے۔

(۵) خطبہ نماز سے لمبا نہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ

اے جو لوگ اردو میں خطبہ کا ترجمہ یا اس کی تشریح کہتے ہیں ان کو خاص طور پر ان دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ خطبہ تقریر نہ ہو جائے، دوسرے یہ کہ خطبہ نماز سے لمبا نہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی ضرور ملحوظ رہنی چاہیے کہ اس جگہ اردو خطبہ ہرگز نہ پڑھنا چاہیے جہاں لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے خواہ مخواہ ایک اختلاف رونما ہوگا اور کسی غیر اصولی مسئلہ میں اختلاف پیدا کرنے سے زیادہ ثواب کی بات یہ ہے کہ وہ صورت اختیار کی جائے جس میں اختلاف نہ ہو۔ خاص طور پر خطبہ کے سلسلے میں تو یہ بات سبھی کے یہاں مسلم ہے کہ عربی میں خطبہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ عہد نبویؐ اور عہد صحابہؓ میں کسی دوسری زبان میں خطبہ پڑھنے کی کوئی مثال نہیں ملتی اس لئے اردو میں پڑھنا ضروری نہ سمجھنا چاہیے بلکہ احتیاط اسی میں ہے کہ جو کچھ خطبہ کی حالت میں کہنا ہے اُسے خطبہ سے پہلے یا نماز کے بعد کہہ دیا جائے اور دونوں خطبے صرف عربی ہی میں پڑھے جائیں۔ کیونکہ عام فقہائے احناف کسی دوسری زبان میں خطبہ پڑھنے کو مکروہ تحریمی لکھتے ہیں اور جن فقہاء نے فارسی میں پڑھنے کی اجازت دی ہے وہ اس معنی میں کہ کہ اہت کے ساتھ خطبہ کی شرط پوری ہو جائے گی اور اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس سے ان کا مطلب اس کا جواز نہیں ہے۔ اے اردو میں خطبہ دینے میں ایک طرف اس سنت نبویؐ کی مخالفت ہوتی ہے کہ خطبہ بڑا ہو جائے دوسرے تقریر میں بعض ایسی غیر ذمہ دارانہ بات زبان سے نکل جاتی ہے جو منبر پر کسی طرح زیب نہیں دیتی خاص طور پر اس سطحی سیاست کے نمایاں۔

(۶) خطبہ جو رہا سو تو کوئی نماز وغیرہ نہ شروع کرنی چاہیے۔ البتہ اگر پہلے سے پڑھ رہا ہے تو اس کو پوری کئے
لیکن بات کرنا، کسی بات کا جواب دینا قرآن کی تلاوت کرنا اسلام کرنا یا اسلام کا جواب دینا منع ہے بلکہ

(۷) جمعہ کے دو اذانیں دینا چاہئیں ایک خطبہ سے پہلے
اور ایک خطبہ کے لیے امام منبر پر بیٹھے، تو مؤذن کو اس

جمعہ کی دوسری اذان کا جواب

کے سامنے کچھ دور ہٹ کر اذان دینی چاہیے۔ مگر دوسری اذان کی آواز پہلی اذان سے آہستہ ہونی چاہیے۔
بعض فقہار نے دوسری اذان کے جواب دینے کو مکروہ لکھا ہے مگر حضرت معاویہ کا اسوہ جو بخاری شریف
میں منقول ہے اس کی بناء پر متاخرین فقہار نے اس کو جائز رکھا ہے، مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عمدة العابدین
میں اس کی تصویب کی ہے وہ لکھتے ہیں فلا تکرہ اجابة الاذان الذی یؤذن بین یدی الخلیف
وقد ثبت ذالک من فعل معاویة فی صحیح البخاری خطیب کے سامنے والی اذان کا جواب
دینا مکروہ نہیں ہے بلکہ حضرت معاویہ سے ثابت ہے۔

(۸) جمعہ کے دن اذان کے بعد سے جب تک نماز ختم نہ ہو جائے، نیا کے تمام کاروبار چھوڑ دینا
چاہیے۔ اذان کے بعد کاروبار میں لگا رہنا حرام ہے۔ بلکہ

(۹) جمعہ کا خطبہ لاؤڈ اسپیکر سے دیا جاسکتا ہے۔ اور ضرورت کے وقت نماز بھی پڑھی جاسکتی ہے۔

(۱۰) جمعہ کے دن نہانا دھونا اور صاف کپڑے بدلنا خوشبو لگانا سنت ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان باتوں کا اہتمام فرماتے تھے اور آپ کی

جمعہ کے آداب

اسی سنت کی وجہ سے صحابہؓ اور بزرگانِ دین اس کا اہتمام کرتے تھے۔

(۱۱) جمعہ کے دن بال بنوانا، ناخن کٹانا اور اپنی ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا بھی سنت ہے۔

(۱۲) خطبہ پورے وقار اور بلند آواز سے دینا چاہیے۔ ایسا معلوم ہو کہ گویا بڑی اہم

لہ تکرہ السلام حال الخطبہ وکذا کل عمل یغفلہ عن سماعہ من قراءۃ قرآن

او صلوة او تسبیح او کتابۃ ونحوہا بل یجب علیہ ان یتیمع ویکت (طحاوی ۲۸۴)

بلکہ صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۲۵ عمدة السعایہ ج ۱ ص ۲۴۴

بلکہ اس کی حرمت قرآن کریم کی آیت فاسمعوا لی ذکر اللہ وذر البیع سے ثابت ہے مگر

فقہائے کرام نے اذان جمعہ کے بعد تجارت یا تجارتی گفتگو کی بعض صورتوں کو جائز قرار دیا ہے ان

صورتوں کی بنیاد دراصل اس اصل پر ہے کہ جو تجارت یا جو مشغولیت سعی الی ذکر اللہ کے لیے مارجہ

وہ حرام ہے لیکن جو سعی الی ذکر اللہ کے مفن میں ہو اس میں کوئی حرج نہیں۔

بات کہی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فوج کے حملے کی خبر دے رہے ہیں۔ (مشکوٰۃ)

(۴) جمعہ کے دن مسجد میں پہنچنے کے بعد جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر جگہ ملے تو اسانی سے اگلی صف میں پہنچ سکے تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۵) جمعہ کے دن جس قدر پہلے مسجد میں پہنچے گا اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔

حالت خطبہ میں تنبیہ | امام حالت خطبہ میں کسی بات کرنے والے کو چپ کر سکتا ہے کوئی کھڑا ہے تو بیٹھنے کے لیے کہہ سکتا ہے بلکہ

لاؤڈ اسپیکر سے نماز | لاؤڈ اسپیکر سے نماز کے جواز کے سلسلے میں سارے عرب ملکوں کے علماء کی رائے ہے کہ نماز جائز ہے مگر ہندوستان کے بعض علماء

اس کے عدم جواز کے قائل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر سے نماز کے خشوع اور خضوع میں فرق پڑتا ہے پہلے بحث یہ تھی کہ یہ آواز بازگشت ہے یا نہیں، مگر جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اصلی آواز ہے تو اس سے نماز کے عدم جواز کی بات سمجھ میں نہیں آتی خاص طور سے جب ایسے لاؤڈ اسپیکر بن گئے ہیں جو مشین کی طرح دیوار یا کسی اور چیز میں لگا دیے جاتے ہیں اور امام یا مقتدی کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ لاؤڈ اسپیکر سے نماز پڑ رہا ہے اور نیل ہونے کی بات تو عشاء اور فجر کی نماز پڑھنے کے وقت بجلی نیل ہو جاتی ہے تو کیا تشویش نہیں پیدا ہوتی؟ پھر جہاں باقاعدہ بجلی کے ساتھ بیڑی وغیرہ کا انتظام ہو تو پھر اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ خاص طور پر جب مجمع زیادہ ہو۔ پھوٹے مجمع میں ضرورت نہیں ہے۔

عیدین کی نماز

عیدین کے معنی دونوں عیدوں کے ہیں۔ ایک عید شوال کی پہلی تاریخ کو پڑتی ہے اسے عید الفطر یعنی روزہ توڑنے کی عید کہا جاتا ہے اور دوسری ذی الحجہ کی دس تاریخ کو پڑتی ہے۔ اس کو عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید کہا جاتا ہے۔

لے دیکرہ للخطیب ان تیکہ فی حال الخطبة الان یکتون اصوابا المعروف
کذا فی الفتح القدیہ - فتاویٰ عالمگیری ۱۷۷۱

دونوں عیدوں کی اہمیت | یہ دونوں دن اسلام میں تہوار اور خوشی منانے کے دن ہیں ان دونوں دنوں کے علاوہ کسی دن کو اسلام

میں تہوار کا دن نہیں بنایا گیا ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے مسلمان دو دن خوشی منایا کرتے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا تو لوگوں نے بتایا کہ ہم اسلام سے پہلے سے ان دونوں دنوں میں خوشی مناتے چلے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا نے ان دونوں دنوں کے بجائے تم لوگوں کے لئے دو دن اس سے بہتر مقرر کئے ہیں۔ ایک عید الفطر دوسرا عید اضحیٰ۔

اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں دنوں کے علاوہ کسی دن کو تہوار منانا اور اس میں کھانا پکانا اور خوشی منانا یا غم کا اظہار کرنا سب منع ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیئے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کو ان تہواروں کو بھی نہ منانا چاہیئے جو غیر مسلموں کے یہاں مقرر ہیں اور جن میں وہ خوشی مناتے ہیں۔

نماز عیدین کا حکم | ان دونوں عیدوں میں ہر مسلمان کے اوپر دو رکعت نماز واجب ہے۔ ان دونوں نمازوں کے لئے وہی باتیں ضروری ہیں جو جمعہ کی نماز کے لئے ضروری ہیں۔ جو باتیں ان میں کم یا زیادہ ہیں ان کو لکھا جاتا ہے۔

جمعہ اور عیدین میں فرق | (۱) عیدین کی نماز کے لئے اذان اور اقامت نہیں کہی جائے گی۔ (۲) جمعہ میں خطبہ نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے اور ان میں نماز کے بعد جمعہ کے دن خطبہ پڑھنا واجب ہے اور عیدین میں سنت ہے اور اس کا نہ پڑھنا برائے۔

لے ان دونوں دنوں کو مہرجان اور نوروز کہا کرتے تھے۔ لے تجب صلواتہما فی الاصح علی من تجب علیہ الجمعة بشرائطها۔ (شرح التوہید ص ۱۱۳ ج ۱)
لے فانہا سنتہ بعدھا فال فی البحر حتی لو لم یخطب اصلا صح واساء لترك السنۃ۔ (شرح التوہید ص ۱۱۳ ج ۱)

(۳) جمعہ کی نماز میں کوئی تکبیر زیادہ نہیں ہے۔ عیدین کی نمازوں میں ہر رکعت میں تین تکبیریں زیادہ کہی جاتی ہیں۔

(۴) جمعہ کی نماز قضا ہو جائے تو ظہر پڑھنی چاہیے اور عیدین کی نماز قضا ہو جائے تو کچھ نہیں ہے۔ البتہ اگر بہت سے لوگوں کی نماز چھوٹ گئی ہے اور وہ لوگ نماز پڑھنا چاہیں تو کسی دوسری جگہ جماعت کر سکتے ہیں۔

نماز عیدین کا وقت | عیدین کی نماز کا وقت آفتاب نکل جانے کے بعد سے دوپہر سے کچھ پہلے تک ہے۔ اگر کسی وجہ سے عید الفطر کی نماز شوال کی پہلی تاریخ کو نہ پڑھی گئی تو پھر اس کو دوسرے دن پڑھا جاسکتا ہے اور عید الفطر کی نماز ۱۱ اور ۱۲ تاریخ تک پڑھی جاسکتی ہے۔

طریقہ نماز عیدین | دونوں نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے :- امام اور مقتدی دونوں پہلے اس کی نیت کریں کہ میں عید الفطر یا عید الفطر کی دو رکعت نماز واجب ساتھ چھ تکبیروں کے قبلہ رو ہو کر پڑھتا ہوں۔ مقتدیوں کو اتنا اور کہہ لینا چاہیے کہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ نیت کے بعد امام بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور مقتدی آہستہ سے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور دونوں ثنا آہستہ پڑھیں۔ ثنا کے بعد امام پھر بلند آواز سے تکبیر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائے اور پھر چھوڑ دے۔ تمام مقتدی بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کریں۔ پھر دوسری بار امام تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی ٹونگ لے جائے اور پھر چھوڑ دے۔ مقتدی بھی ایسا ہی کریں۔ پھر تیسری بار امام اور تمام مقتدی تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں اور اس بار ہاتھ چھوڑیں نہیں بلکہ باندھ لیں اب امام آہستہ سے تعوذ اور تسمیہ پڑھے اور بلند آواز سے سورۃ فاتحہ اور قرآن کی کوئی سورۃ پڑھے پھر رکوع اور سجدہ کر کے ایک رکعت پوری

لے وتوخر بعذر الی الزوال فقط لکن ہننا ای فی الاضحیٰ یجوز تاخیرھا
الی ثالث ایام النحر بلا عذر مع الکراہتہ۔ (در مختار ص ۷۸ ج ۱)

کرے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر پہلے سورۃ فاتحہ اور کوئی سورۃ پڑھے، اور سورۃ ختم کر لے تو رکوع میں نہ جائے بلکہ پھر تکبیر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائے اور چھوڑ دے اور مقتدی بھی ایسا ہی کریں پھر دوسری بار تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھائے اور چھوڑ دے اور تمام مقتدی بھی ایسا ہی کریں۔ پھر تیسری بار امام تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھائے اور چھوڑ دے مقتدی بھی ایسا ہی کریں پھر چوتھی بار امام تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے اور اسکے ساتھ تمام مقتدی بھی رکوع میں جائیں جیسے علم پر نماز پوری کی جاتی ہے پوری کریں۔ نماز ختم کر نیکے بعد امام دعا مانگ کر منبر پر چلا جائے اور کھڑا ہو کر خطبہ پڑھے تمام مقتدی خاموشی سے سنیں۔ اگر خطبہ کے بعد امام دعا مانگ لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

عیدین میں بھی جمعہ کی طرح دو خطبے ہوتے ہیں اور دونوں کے درمیان بیٹھنا سنت ہے۔ عیدین کے خطبے میں بہتر ہے کہ خطبہ کی ابتداء میں اور درمیان میں بار بار **اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَبِاللَّهِ الْحَمْدُ** پڑھے اور خطبہ میں عیدین کے ضروری مسائل بیان کرے۔

عیدین کی نماز میں سورۃ جمعہ، سورۃ منافقون، سورۃ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ میں سے دو کا پڑھنا سنت ہے۔

شافعی امام | اگر کوئی حنفی شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھے اور وہ پہلی رکعت میں سات تکبیر کہے اور دوسری میں پانچ تو حنفی مقتدی کو اس کی اقتدا کرنی چاہیئے اسلئے کہ حدیث سے یہ بھی ثابت ہے درمختار میں ہے ولون ادر ابعثہ الی ستہ عشرۃ منہ ماثور (ج ۱ ص ۷۷)

دونوں عیدوں کے دن کی سنت اور مستحبات | (۱) غسل کرنا اور مسواک کرنا (۲) جو اچھے سے اچھا لباس میسر ہو اسے پہننا۔ (۳) خوشبو لگانا (۴) عید گاہ میں نماز پڑھنا۔ یعنی عیدین کی نماز ہر مسجد میں پڑھی جاسکتی ہے۔ لیکن عید گاہ میں پڑھنا سنت ہے۔ آپ نے اور تمام صحابہؓ نے ایسا ہی کیا ہے۔ (۵) عید گاہ تک پیدل جانا، اگر کوئی معذوری ہو یا عید گاہ بہت دور ہو تو سواری پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (۶) ایک راستہ سے جانا اور دوسرے راستہ سے

والیس آنا۔

ہدایت | عیدین کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر فجر کی نماز قضا ہو تو اس کو گھر ہی میں پڑھ لینا چاہیئے۔ عید گاہ میں نہ پڑھنا چاہیئے۔

عید الفطر کے خاص کام | عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کھجوریں یا چھوہارے یا کوئی اور میٹھی چیز کھانا سنت ہے (۲)، صدقہ فطر ادا کر کے نماز کے لئے جانا چاہیئے، صدقہ فطر کا ذکر روزہ کے بیان میں آئے گا (۲)، عید گاہ کے راستہ میں آہستہ آہستہ تکبیر کہتے جانا۔

عید اضحیٰ کے خاص کام | عید اضحیٰ کے دن عید گاہ جاتے وقت آواز کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے جانا۔ (۲)، نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا اور نماز کے بعد اپنی قربانی کے گوشت میں سے کھانا۔ اگر قربانی کے گوشت میں دیر ہو تو جو چیز چاہے کھائے۔ بعض لوگ قربانی کے گوشت سے کھانا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ اور جو قربانی نہ کر رہا ہو تو اس کو نماز کے فوراً بعد کھاپی لینا چاہیئے (۳)، قربانی کرنا، عید اضحیٰ کا سب سے ضروری کام یہی ہے (۴)، جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہ کرے گا تو گنہ گار ہوگا۔ قربانی کا پورا بیان حج کے بعد آئے گا۔ (۵)، تکبیرات تشریق کہنا۔

ایام تشریق | ذی الحجہ کی نویں تاریخ کی نماز فجر کے بعد سے اور تیرہویں تاریخ تک کے پانچوں دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔

لے و سن ان یختل واستاک وینطیب ویلبس احسن ثیابہ الی یباح بسما ویودی صدقۃ الفطر ان وجبت علیہ قبل خروج الناس ونظہ الفح والبشاشۃ والتکبیر الخ (شرح التئور ص ۱۱۳) لے واحکام الاضحیٰ کالفطر لکن فی الاضحیٰ یؤخر الاکل ویکبر فی الطریق جہراً۔ (نور الابیان ص ۱) لے من فجر عرفتہ الی عصر الیوم الخامس آخر یوم التشریق وعلیہ الاعتقاد والعمل والفتویٰ فی عامۃ الامصار (شرح التئور ص ۱۱۳)

تکبیرات تشریق | نویں ذوالحجہ سے پانچ دنوں تک جو تکبیریں فرض نماز کے بعد کہی جاتی ہیں ان کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔

تکبیرات تشریق کب سے کب تک ضروری ہیں | عرفہ کے دن یعنی ذوالحجہ فجر کے بعد سے تیرھویں تاریخ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق ایک بار کہنا واجب ہے۔ یہ تکبیر مردوں کو بلند آواز سے کہنا چاہیئے اور عورتوں کو آہستہ آواز سے۔
(رد المحتار)

تکبیر تشریق | تکبیر تشریق یہ ہے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ
اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا
ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب
بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریف اللہ
ہی کے لئے ہے۔

یہی تکبیر عید گاہ جاتے وقت راستہ میں بھی کہنی چاہیئے۔ عید الفطر میں آہستہ آہستہ اور عید اضحیٰ میں کچھ بلند آواز سے۔

چند ضروری مسائل | (۱) مردوں کی طرح عورتیں اور وہ لوگ جن پر عیدین کی نماز واجب نہیں ہے۔ نماز عید سے پہلے کوئی نفل نماز نہ پڑھیں۔ عید کی نماز سے پہلے نفل سب کے لئے مکروہ ہے۔ البتہ فجر کی نماز قضا پڑھی جاسکتی ہے۔ (۲) جن عذروں کی وجہ سے نماز عید الفطر کو دوسرے دن اور نماز عید اضحیٰ کو دوسرے یا تیسرے دن پڑھا جاسکتا ہے۔ وہ یہ ہیں :-

(۱) تیز بارش ہو رہی ہو (۲) چاند کی تحقیق نہ ہو سکی ہو (۳) کوئی نماز پڑھانے والا نہ ہو (۴) بدلی میں نماز پڑھی گئی اور بدلی کھلنے کے بعد معلوم ہوا کہ نماز بے وقت ہو گئی ہے۔

ہدایت | عید الفطر کی نماز دوسرے دن اور عید الاضحیٰ کی نماز اگر تیسرے دن بھی نہ پڑھی جاسکے تو اس کے بعد نماز نہ پڑھنی چاہیئے۔

(۲) اگر عیدین کی نماز ہو چکی ہے اور ایک دو آدمیوں کو نماز نہیں ملی تو ان کو دوسری مسجد میں جا کر نماز پڑھنی چاہیئے۔ اگر کہیں نماز نہ ملے تو اس کے بجائے چار رکعت صلوٰۃ الضحیٰ پڑھ لینی چاہیئے البتہ اگر چار چھ آدمیوں کو کہیں جماعت نہ ملے تو وہ دوسری جماعت کر سکتے ہیں (علم الفقہ ص ۱۴۳)

(۳) عیدین کی نماز کی قضا نہیں ہے۔ اگر کسی کی نماز کسی وجہ سے فاسد ہو جائے تو اس پر قضا نہیں ہے۔

(۴) اگر کوئی شخص نماز میں اُس وقت شریک ہو جاوے کہ امام تکبیر کہہ چکا ہے تو اس کو شریک ہو کر فوراً تکبیریں کہہ لینی چاہئیں۔ اگر وہ رکوع میں ملا ہے تو رکوع میں تسبیح کے بجائے تین تکبیریں بغیر ہاتھ اٹھائے کہہ لینا چاہیئے۔ اگر پوری نہ ہو سکیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی نماز ہو جائے گی۔

(۵) اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹ جائے تو اس کو سلام کے بعد کھڑے ہو کر ایک رکعت پوری کرنی چاہیئے اور اس رکعت میں قرأت کے بعد تین تکبیریں کہنی چاہئیں۔ فوراً کھڑے ہوتے ہی تکبیر نہ کہنی چاہیئے۔ اس لئے کہ اگر فوراً تکبیر کہے گا تو دوسری رکعت کی تکبیر اور یہ تکبیریں پے درپے ہو جائیں گی اور یہ ثابت نہیں ہے۔ اس لئے قرأت کے بعد تکبیر کہئے۔

(۶) اگر امام پہلی یا دوسری رکعت میں تکبیر کہنا بھول جائے تو اس کو رکوع میں کہہ لینا چاہیئے پھر دوبارہ تکبیر کے لئے کھڑے نہ ہونا چاہیئے بلکہ اگر کھڑا ہو جائے تب بھی جائز ہے۔ اگر تکبیر بالکل بھول جائے تو بھی نماز ہو گئی۔ نہ دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔

اے ولو سبق برکعتہ یقرأ ثم یکبر لئلا یتوالی التکبیرات (شامی ص ۱۵۷)
 اے لو کہ امام قبل ان یکبر فان الامام یکبر فی الركوع ولا یعود الی القيام
 یکبر فی ظاہر الروایات - (در مختار ص ۱۱۶ ج ۱)

نہ سجدہ سہو کی۔

(۷) عام نمازوں میں واجب کے ترک سے سجدہ سہو ضروری ہوتا ہے۔ لیکن عیدین کی نماز میں اگر مجمع بہت زیادہ ہو تو سجدہ سہو نہ کرنا چاہیے۔ اسکی وجہ جماعت میں گڑبڑ ہوگی۔ البتہ اگر نماز سورج گرہن لگنے کے وقت دو رکعت نماز پڑھنے کو شریعت میں نماز **نماز کسوف** کسوف کہا جاتا ہے۔ جب بھی سورج گرہن لگتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہؓ کو لے کر جماعت کے ساتھ نماز ادا فرماتے تھے۔ (مشکوٰۃ)

یہ اللہ کی نشانی ہے | سورج گرہن کیوں لگتا ہے اسلامی شریعت اس سے بحث نہیں کرتی۔ اسلامی شریعت گرہن کی اہمیت صرف یہ ہے

اس لئے دیتی ہے کہ وہ آیات اللہ یعنی خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اب اگر اس روشنی میں کوئی اس کی وجہ دریافت کرتا ہے تو اس سے اسلامی شریعت رد کرتی ہے، بلکہ اس پر ابھارتی ہے۔ اور اگر کوئی اس حیثیت سے اس پر غور کرے گا تو واقعی سورج گرہن اس کو اللہ کی قدرت کی کرشمہ سازی اور اس کی غیر معمولی نشانی ہی معلوم ہوگا۔

سورج گرہن کے بارے میں یہ تصور اسلامی تصور سے میل نہیں کھاتا کہ یہ کوئی گرہ یا مصیبت ہے۔ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اسی سال سورج گرہن لگا تو بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ سورج گرہن حضرت ابراہیم کی موت کی وجہ سے لگا ہے۔ آپؐ نے سنا تو فرمایا۔ کسی کی موت و زندگی کی وجہ سے سورج گرہن نہیں لگتا۔ یہ خدا کی ایک نشانی ہے۔

قیامت کی یاد | اس دنیا کا نظام جس طرح چل رہا ہے۔ اس میں جب مکمل خلل آجائے گا قیامت واقع ہوتا ہے۔ تو ایک مومن کے دل میں قیامت کا خوف سما جاتا ہے اور وہ فوراً اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کی یہ کیفیت تھی کہ بارش زیادہ ہونے لگی، بجلی کڑی، تیز ہوا چلی، سورج یا چاند میں گرہن لگا، بے وقت بدلی کا ٹکڑا دکھائی دیا۔ ہر حالت میں ان کے اوپر اس خیال سے یہ کیفیت طاری ہو جاتی

تھی کہ یہ چیزیں کہیں قیامت کا پیش خیمہ نہ بن جائیں سورج گرہن کے وقت آپؐ پر جو کیفیت طاری رہتی تھی اُس کو حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں۔

”ایک بار سورج گرہن لگا تو آپؐ اس خوف سے گھبرائے گھر سے باہر تشریف لائے کہ کہیں قیامت نہ آجائے اور فوراً مسجد میں تشریف لے گئے اور دو رکعت لمبسی نماز پڑھی۔ اس سے پہلے آپؐ نے اتنی لمبی نماز نہیں پڑھی تھی۔ (بخاری و مسلم)

نماز کسوف کا طریقہ | نماز کسوف کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان مسجد میں جمع ہو کر دو رکعت سورۃ پڑھنی چاہیے۔ مثلاً سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران وغیرہ۔ اسی طرح رکوع و سجود میں بھی دیر کرنا چاہئے۔ صحابہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت اتنی لمبی نماز پڑھی کہ اتنی لمبی نماز پڑھتے ہوئے ہم نے آپؐ کو اس سے پہلے نہیں دیکھا پھر جب تک گرہن ختم نہ ہو جلتے امام کو بلند آواز سے دعا مانگنی چاہیے اور مقتدیوں کو آمین کہنی چاہیے۔ (مشکوٰۃ)

ضروری ہدایتیں | (۱) بہتر تو یہ ہے کہ نماز کسوف میں قرأت آہستہ کی جائے۔ لیکن اگر کوئی آواز سے پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲) نماز کسوف میں اذان و اقامت نہیں ہے۔ البتہ اگر لوگوں کو جمع کرنا ہو تو اس کا اعلان کرایا جاسکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا اعلان کرایا تھا۔
(۳) اگر کسی فرض نماز کا وقت آجائے یا مکروہ وقت آجائے تو نماز و دعا موقوف کر دینا چاہیے۔

لے والافضل ان يطول القراءة فيهما كذا في الكافي۔
(قنادی ہندیہ ص ۱۵)

لے بلا اذان ولا اقامت ولا جهر ولا خطبة وينادي الصلوة جامعة
ليجتبعوا (شرح التوہم ص ۱۱) (بخاری و مسلم)

نماز خسوف | چاند گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اُس کو نماز خسوف کہتے ہیں اس میں بھی دو رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے۔ لیکن اس کے لئے نہ تو عجا

ضوری ہے نہ مسجد میں جانا بلکہ اپنے اپنے گھروں میں الگ الگ پڑھنا سنت ہے۔ نماز خسوف آہستہ بھی پڑھی جاسکتی ہے اور آواز سے بھی۔ مگر آواز سے پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔

نماز استسقا | استسقا کے معنی ہیں، پانی طلب کرنا۔ یعنی جب پانی کی ضرورت ہو اور پانی نہ برس رہا ہو تو ایسے وقت میں دو رکعت نماز

پڑھ کر خدا سے پانی کے لئے دُعا کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقا آواز بلند اور فرمائی ہے (بخاری و مسلم) شریعت میں اسی کو نماز استسقا کہتے ہیں۔

نماز استسقا کا طریقہ | نماز استسقا جب پڑھنے کی ضرورت ہو تو اس کا اعلان کرا دیا جائے اور بہتر یہ ہے کہ تمام لوگ بھٹے پر لے کھڑے ہوں

کر نہایت ہی عاجزی و انکساری کے ساتھ کسی میدان یا عید گاہ میں جائیں وہاں پہنچ کر شہر کا امام دو رکعت نماز بلند آواز سے پڑھائے اور اس کے بعد منبر پر کھڑے ہو کر دو خطبے جس طرح جمعہ و عیدین میں دینے جاتے ہیں دے اور کھڑے ہی کھڑے بلند آواز سے دُعا کرے اور تمام مقتدی آمین کہیں۔ اگر صرف دعا پراکتفا کی جائے تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔

دُعا کیسے کرنی چاہیے | دعا پورے خشوع اور عاجزی کے ساتھ مانگنی چاہیے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کی، اس کے بعد پھر پانی کے لئے

درخواست کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دعا فرماتے تھے۔ آپ کی دُعا کے الفاظ یہ ہوتے تھے:-

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيثًا	اے اللہ ہمیں ایسی بارش سے سیراب
مَرِيئًا مَرِيئًا نَافِعًا	کر جو ہماری ضرورت بھر ہو جو خشک
غَيْرُ ضَائِرٍ عَاجِلًا غَيْرُ آجِلٍ	زمین کو سیراب کر دے اور سوکھی کھیتی کو

اے وائس فی خسوف القمر جماعتہ لتعذر الاجتماع فی اللیل والنحوۃ الفتنۃ
وانا یصلی کل واحد بنفسہ۔ (براہیمہ ص ۱۵۶)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَا لَكَ
يَوْمَ الدِّينِ ۝ لَا اِلٰهَ اِلَّا
اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝ اَللّٰهُمَّ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَفِيُّ وَ
نَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا
الْغَيْثَ وَاَجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ
لَنَا قُوَّةً وَبَلَاءً غَالِيَةً
حِينَ ۛ لَہ

شاداب کر دے جو نفع دینے والی ہو
نقصان پہنچانے والی نہ ہو یہ بہت جلد
ہو اس کے ہونے میں دیر نہ ہو۔ اے اللہ
تیرے علاوہ کوئی مالک نہیں تو غنی ہے
اور ہم تیرے محتاج ہیں، ہمارے اوپر
بارش برس اور جو بارش تو برسائے وہ
ہماری روزی کا سبب ہو اور کچھ دنوں
کی ہماری ضروریات کے لئے
کافی ہو۔

اگر یہ الفاظ خطبہ میں بھی پڑھ لئے جائیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ آپ خطبہ میں بھی یہ
الفاظ ادا فرماتے تھے۔ جب بارش ہونے لگے تو یہ دعا پڑھنی چاہیئے۔
اے اللہ! خوب بارش ہو مگر ایسی جو نفع دینے
والی ہو۔

اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو نماز پڑھائے تو اس
کو چاہیئے کہ خطبہ سے پہلے یا خطبہ کے بعد اپنی چادر پلٹ لے۔ چادر پلٹنے
میں علاؤ خدا سے یہ درخواست ہوتی ہے کہ تو اسی طرح موجودہ حالت کو پلٹ دے ۛ

بیماری اور موت کا بیان

اسلامی شریعت میں جس طرح زندگی کے تمام مواقع کے لئے ہدایتیں دی گئی ہیں اسی طرح

بیماری اور موت کے لئے بھی تفصیل سے ہدایتیں دی گئی ہیں۔

عیادت بیمار کو دیکھنے کے لئے جانے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کو اسلامی شریعت میں عیادت کہا جاتا ہے۔ دُنیا میں کوئی آدمی ایسا نہ ہو گا جو کبھی بیمار نہ پڑتا ہو اسی لئے اسلام میں تاکید کے ساتھ یہ ہدایت دی گئی ہے کہ بیمار کی عیادت ضرور کی جائے۔ ایک مسلمان کو صرف اپنے بھائی مسلمان ہی کی عیادت نہ کرنی چاہیئے بلکہ اس کے محلہ، پڑوس یا بستی میں جو انسان بھی بیمار پڑے۔ خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، غریب ہو یا امیر اس کی عیادت کے لئے جانا چاہیئے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں اور یہودیوں کی عیادت کے لئے بھی جایا کرتے تھے، حالانکہ یہ لوگ آپ کے پکے دشمن تھے۔ البتہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عیادت کرنا تو بہت ضروری ہے آپ نے فرمایا ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں۔ جن میں سے دو یہ ہیں :-

ایک یہ کہ جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کی جائے دوسرے یہ کہ جب اس کا انتقال ہو تو جائے تو اس کے جنازہ میں شرکت کی جائے یہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی بیمار پڑتا تھا تو آپ اپنا دایہنا ہاتھ مریض کے بدن پر پھیرتے تھے اور اس کے لئے یہ دعا فرماتے تھے۔

پروردگار عالم اس درد اور تکلیف کو دور
کر اور شفا عنایت کر، تو ہی شفا دینے والا
ہے اور شفا بھی ایسی عنایت کر جو کسی
بیماری کو باقی نہ رکھے۔

أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبِّ
الْبَاسِ وَاشْفِ أَنْتَ
الْشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا
شِفَاءُكَ لَا يَغَادِرُ
سَقْمًا

آپ کبھی کبھی یہ دعا فرماتے تھے :-

گھبراؤ نہیں، انشاء اللہ یہ بیماری تمہیں
گناہوں سے پاک و صاف کر دے گی۔

لَا بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُورٌ إِنَّ شَاءَ
اللَّهُ بِهِ

مریض خود اپنے لئے دعا کرے تو یہ الفاظ استعمال کرے :-

اَللّٰهُمَّ اَشْفِنِيْ شِفَاءً وَّكَلًا
اے اللہ مجھے ایسی شفاء دے کہ مرض کا کوئی
یغادر مَرُوقًا نہ رہے۔

عیادت صرف مریض کو دیکھنے کو جانے کو ہی نہیں کہتے بلکہ اس میں اس کی ہر طرح کی دیکھ بھال بھی شامل ہے۔ مثلاً اس کی دوا لانا، اس کی خدمت کرنا اور اس کے قریب بیٹھ کر اچھی باتیں کرنا، تسلی دینا وغیرہ۔

آداب عیادت ۱۔ جب مریض کے پاس جائے تو اُس کے قریب بیٹھے اور اس کے سر پر یا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس کی مزاج پُرسی کرے۔
۲۔ حتی الامکان رات کے وقت عیادت کو نہ جائے۔

۳۔ مریض کے پاس جب تک وہ خود نہ کہے دیر تک نہ بیٹھے۔

۴۔ عیادت کے وقت مریض کے گھر میں ادھر ادھر نگاہ نہ ڈالے۔

موت کی بیماری یہ تو عام بیماری کا حکم تھا، لیکن اگر کوئی مسلمان مرض الموت میں مبتلا ہو تو اس کی عیادت کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی ضروری ہیں۔

جان کنی جب موت کی علامتیں معلوم ہونے لگیں تو مرنے والے کے پاس بیٹھ کر قرآن وغیرہ پڑھنا چاہیئے۔ اگر سورۃ یٰسین زبانی یا دیکھ کر پڑھی جائے تو بہتر ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرنے والوں کے پاس سورۃ یٰسین پڑھا کرو۔ مرنے والوں کے قریب بیٹھنے والوں کو چاہیئے کہ اس کے کان کے قریب برابر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔

رسول اللہ پڑھتے رہیں۔ تاکہ وہ سن کر وہ خود بھی کلمہ پڑھے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اگر وہ خود کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس سے کلمہ پڑھنے کے لئے

کہا نہ جائے۔ کیونکہ جاں کنی میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ممکن ہے اس وقت وہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے انکار کر دے اور اس کا خاتمہ اس انکار کے اوپر ہو۔ اسی طرح اس کے

پاس بیٹھنے والے اس کے حق میں دعائے خیر کریں۔ آپ نے کہا ہے کہ اس وقت جو لوگ دعا کرتے ہیں فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ (مشکوٰۃ)

جان نکلنے کے بعد | جب مرنے والے کی جان نکل جلتے تو فوراً اس کے اعضاء درست کر دینا چاہیے۔ یعنی ہاتھ پیر سیدھے کر دو۔ آنکھ بند کر دو، اس کے

بعد آنکھ بند کرتے وقت میت کا نام لے کر یہ دعا پڑھنی چاہیے اللھم اغفر لفلان وارفع

درجته فی المہتدین وافسم لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ (مسلم داود اور ایک کپڑے کی چٹ لے کر پیر کے دونوں انگوٹھوں کو ملا کر باندھ دو اور ایک چٹ لے کر اس کو اس کی داڑھی کے نیچے سے نکال کر سر کے اوپر لے جا کر باندھ دو تاکہ اس کی دونوں ٹانگیں برابر رہیں، پھیلنے یا کھڑی ہونے نہ پائیں اور منہ بند رہے۔ اس کے بعد ایک چادر سے اس کا پورا بدن ڈھک دیا جائے۔

چند اور ضروری باتیں | (۱) مرنے کے بعد اس کے قریب کوئی خوشبو دار چیز جلا دی جائے۔ مثلاً لوبان، اگر بتی وغیرہ (۲) ناک مرد اور حیض و

نفاس والی عورتیں مردے کے قریب نہ جائیں (۳) مرنے کے بعد سے مردے کو جب تک غسل نہ دے دیا جائے اس وقت تک اس کے پاس بیٹھ کر قرآن وغیرہ پڑھنا مکروہ ہے۔

غسل و کفن | جان نکلنے کے بعد فوراً اس کے دفن کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ دفن کرنے میں اس لئے دیر کرنا اچھا نہیں ہے کہ اس کے جنازہ میں زیادہ

لوگ شریک ہوں البتہ کوئی بہت قریبی عزیز ہو تو اس کا تھوڑا بہت انتظار کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

غسل کا پانی | بہتر یہ ہے کہ مردہ کو نیم گرم پانی سے نہلایا جائے اور اس میں اگر سیرکی پتی ڈال کر کچھ دیر پکا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ مگر یہ خیال رہے کہ بہت

۱۔ وبحضر عندہ من الطیب دبح الرائق ص ۱۸۴ (۲۵)

۲۔ لان قرأ القرآن مکروہ عندہ حتی یغسل (دبح الرائق ص ۱۸۵) (۲۶)

گرم پانی سے غسل نہ دیا جائے بلکہ ہلکا گرم ہونا چاہیے۔

غسل کا طریقہ | پہلے مردہ کو کسی سخت چیز پر مثلاً تخت یا تختہ یا صاف پختہ زمین پر لٹا دو، اور اس کا کپڑا اتار کر تہبند باندھ دو، پھر اس کو استنجا کراؤ استنجا کرتے وقت اس کی شرمگاہ پر نگاہ نہ پڑنے پائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ میں ایک کپڑا لپیٹ لو اور تہبند کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کے پیشاب اور پاخانے کا مقام دھو دو، پھر اس کو وضو کراؤ۔ وضو کرانے میں نہ تو کلی کراؤ اور نہ ناک میں پانی ڈالو بلکہ اس کی ناک، کان اور منہ میں صاف روئی ڈال دو تاکہ نہلاتے وقت ان کے اندر پانی نہ جانے پائے۔ اگر کسی مردے کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ ناپاکی کی حالت میں مرا ہے یا عورت حیض و نفاس کی حالت میں مری ہے تو وضو کے وقت اس کے منہ اور ناک میں ہلکے ہلکے پانی پہنچا دینا چاہیے۔ وضو کے بعد اس کے سر کو خوب صابن وغیرہ سے مل کر دھونا چاہیے۔ پھر اس کو بائیں کروٹ لٹا کر دایہ پہلو پر تین بار سر سے پیر تک پانی ڈالنا چاہیے۔ پھر دایہ کی کروٹ لٹا کر بائیں پہلو سے پیر تک تین بار پانی ڈالنا چاہیے۔ پانی ڈالتے وقت ہلکے ہلکے بدن ملنا چاہیے۔ اب غسل ہو گیا۔ اب اس کا تہبند اتار کر دوسرا تہبند باندھ دینا چاہیے اور وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جا کر کفن دینا چاہیے اور اس کا بدن کفن دینے سے پہلے پونچھ دینا چاہیے۔ اگر کوئی مرد مر جائے اور مردوں میں سے اس کو نہلانے والا کوئی نہ ہو تو اس کو اس کی بیوی غسل دے سکتی ہے اس کی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کو غسل دینا درست نہیں، خواہ وہ محرم ہی کیوں نہ ہو اور اگر بیوی بھی موجود نہ ہو تو اس کو تیمم کرا دینا چاہیے، اس میں بھی یہ خیال رہے کہ اس کے جسم میں ہاتھ نہ لگنے پائے بلکہ ہاتھ میں دستانہ وغیرہ پہن لینا چاہیے اور اگر کسی کی بیوی مر جائے تو شوہر کو اس کا غسل دینا جائز نہیں البتہ اس کو دیکھنا اور کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانا جائز ہے یہ دوسرے ائمہ کے یہاں جائز ہے۔

مردوں کا کفن | مردوں کے لئے تین کفن ہونے چاہئیں۔ ایک چادر، دوسرے تہبند، تیسرے کزنا۔ چادر کو لفافہ اور تہبند کو ازار اور کرتے کو قمیص اور کفنی بھی کہتے ہیں۔ چادر کی لمبائی آدمی کے قدم سے ایک ہاتھ زیادہ ہو اور چوڑائی اتنی ہو کہ اس کا پورا جسم اس میں لپٹ جائے۔ اسی طرح ازار کی چوڑائی تو چادر کے برابر ہو مگر لمبائی چادر سے ایک بالشت کم ہو اور کرتے کیلئے جو چادر بھاڑی جائے اسکی چوڑائی تو اتنی جتنی چادر اور ازار کی ہو۔ لیکن اس کی لمبائی گردن سے دونوں شرمگاہوں تک ہو۔ اس چادر کو بیچ سے اتنا پھاڑ دیں کہ اس میں سے سر چلا جاتے بس اسی کا نام کرتا ہے۔

یہ تو کفن کا کپڑا ہوا۔ غسل دینے کے لئے تہبند اور دستانہ جس سے استنجہ وغیرہ کرایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیں۔ اس طرح مردوں کے کفن کے لئے زیادہ سے زیادہ گز کپڑا کافی ہے۔

عورتوں کا کفن | عورتوں کے کفن میں ان تین کپڑوں کے علاوہ دو کپڑے اور ہونے چاہئیں ایک سر بند اور دوسرے سینہ بند، سینہ بند کی چوڑائی تو اتنی ہونی چاہیئے جتنی ازار وغیرہ کی ہوتی ہے، مگر لمبائی بغل سے لے کر گھٹنہ تک اور سر بند ایک گز سے کم چوڑا اور ایک گز سے کچھ زیادہ لمبا ہونا چاہیئے۔

عورت کے کفن میں غسل دینے کے لئے تہبند اور دستانہ کے علاوہ پردہ کے لئے ایک چادر بھی ہونا چاہیئے اگرچہ اس کا نیا ہونا ضروری نہیں ہے۔

عورتوں کے کفن کے لئے اگر پردہ کی چادر اس میں سے نہ لی جائے تو ۱۸، ۱۹ گز کپڑا کافی ہوگا اور اگر پردہ کی چادر بھی اسی میں سے لی جائے تو ۲۱، ۲۲ گز کپڑا چاہیئے۔

ہدایت | اگر مردوں کو دو کپڑوں اور عورتوں کو تین کپڑوں میں بھی دفن کر دیا جائے تو جائز ہے لیکن اس سے کم میں بغیر کسی مجبوری کے دفن کرنا جائز نہیں ہے۔

کفن دینے کا طریقہ | کفن دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کسی صاف چارپائی یا تخت یا چٹائی وغیرہ پر کفن والی چادر بچھا دی جائے پھر اس کے اوپر ازار

والی چادر بچھا دی جاتے اور اس کے اوپر کرتے کا نصف حصہ بچھا دیا جاتے اور نصف لپیٹ کر سر ہائے کی طرف کر دیا جائے اسکے بعد مردہ کو غسل کے تختہ سے اٹھا کر لے آئیں اور اسکے اوپر رکھ دیں۔ اسکے بعد کرتے کے لپیٹے ہوئے حصہ کو سر میں ڈال کر اسکی مشرنگاہ تک پھیلا دیں۔ اس کے بعد تہ بند اتار کر ازار کی چادر کو پہلے بائیں حصہ پھر داہنے حصہ لپیٹ دیں۔ اسی طرح چادر کو بھی لپیٹ دیں۔ اور چادر کے دونوں سروں کو ایک چوٹ سے باندھ دیں۔ تاکہ کھلنے نہ پائے۔ عورتوں کے کفن میں کرتا پہنانے کے بعد اس کے سر کے بالوں کو دو حصوں میں کر کے اس کے سینے کے اوپر ڈال دیں۔ پھر سر بند کر کے اس کے اوپر ڈال دیں۔ اس کے بعد ازار کو لپیٹ دیں۔ پھر سینہ بند کر لپیٹ کر باندھ دیں پھر چادر لپیٹ دیں۔

بعض اور ضروری باتیں (۱) کفن کے اوپر اور مردہ کی پیشانی اور سجدہ کی جگہوں پر کافور وغیرہ ملنا بہتر ہے۔ (۲) اگر مردہ کو غسل دینے کے لئے گھر کا کوئی صاف برتن یا کپڑا استعمال کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے (۳) کفن کا کپڑا بہت قیمتی نہ ہونا چاہیئے۔

نماز جنازہ کا بیان جنازہ ج پر زبر کے ساتھ مردہ کو کہتے ہیں اور ج پر زیر کے ساتھ جنازہ اس تختہ کو کہتے ہیں جس پر مردہ کو لٹا کر غسل دیتے ہیں یا لے جاتے ہیں۔ مردہ کی دعائے مغفرت کے لئے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز جنازہ کہتے ہیں۔

نماز جنازہ کا حکم نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی بستی کے بعض لوگوں نے پڑھ لی اور بعض نے نہیں پڑھی تو سب کے ذمہ سے فرض ادا ہو گیا لیکن اگر بستی کے کسی آدمی نے نہیں پڑھی تو سب گنہگار ہوں گے۔ لیکن علم ہو جانے کے بعد ہر مسلمان کو اگر کوئی عذر نہ ہو تو شریک ہونا چاہیئے۔ اگر علم نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

نماز جنازہ کی شرطیں نماز جنازہ کے صحیح ہونے کی دو طرح کی شرطیں ہیں۔ ایک تو وہ جنکا تعلق نماز پڑھنے والوں سے ہے۔ دوسری وہ جن کا تعلق

میت سے ہے۔

(۱) نماز پڑھنے والوں کے لئے وہی تمام شرطیں موجود ہونی چاہئیں۔ جو عام نمازوں کے لئے ضروری ہیں۔ صرف دو باتوں میں فرق ہے۔ عام نمازوں کی جماعت کے چھوٹ جانے کا خوف ہو تو اس کے لئے تیمم نہیں کر سکتا اور نماز جنازہ کے چھوٹ جانے کا ڈر ہو تو اس کے لئے تیمم کر لینے کی اجازت ہے۔ دوسرے عام نمازوں میں رکوع اور سجدہ ہے اور اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے۔

(۲) جو شرطیں میت سے متعلق ہیں وہ یہ ہیں (۱) مردہ کا مسلمان ہونا (۲) مردہ کا پاک ہونا۔ (۳) کفن کا پاک ہونا۔ (۴) مردہ کے ستر کا ڈھکا ہونا۔ (۵) مردہ کا نماز جنازہ پڑھنے والوں کے سامنے زمین پر خواہ چارپائی پر رکھا ہو۔ اگر وہ گاڑی یا سواری پر رکھا ہو تو جائز نہیں ہے۔

نماز جنازہ کا طریقہ | نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ سب سے پہلے صفیں درست کی جائیں۔ اگر دو چار دس آدمی ہوں تو ایک صف بنائی جائے لیکن آدمی زیادہ ہوں تو پھر تین یا پانچ یا سات صفیں بنائی جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ طاق صفیں بنائی جائیں۔ اس کے بعد امام یہ نیت کرے کہ خدا کے لئے اس جنازہ کی نماز پڑھتا ہوں اور یہ نماز اس میت کے لئے دعا کے مغفرت ہے۔ تمام مقتدی بھی یہی نیت کریں۔ پھر امام بلند آواز سے تکبیر تحریمہ کہے اور مقتدی آہستہ سے تکبیر تحریمہ کہیں اور پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اس طرح باندھ لیں۔ جس طرح عام نمازوں میں باندھتے ہیں پھر امام اور مقتدی

لے وكل ما يعتبر شرطاً لصحة سائر الصلوات من الطهارة الحقيقية واستقبال القبلة وستر العورة والنية يعتبر شرطاً لصحة صلوة الجنائز۔

(عالمگیری ص ۱۴۵)

لے و شرطها اسلام الميت و طهارته ما دام الغسل حكماً۔ (فتاویٰ ہندیہ ص ۱۲۷)
لے وكون الميت موضوعاً على الارض فان على دابته او ايدى الناس لم تجز الصلوة (مبشٹی زیورج ص ۱۹۷)

دونوں ثنا پڑھیں۔ اس نماز کی ثنا میں وَتَعَالَى جَدُّكَ کے بعد وَجَلَّ شَأْؤُكَ بھی پڑھنا

چاہیے۔ ثنا پڑھنے کے بعد بغیر ہاتھ اٹھاتے ہوئے امام زور سے اور مقتدی آہستہ اللہ اکبر کہیں پھر وہ درود آہستہ سے سب لوگ پڑھیں جو عام نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام اور مقتدی بغیر ہاتھ اٹھاتے پھر تکبیر کہیں۔ اگر مردہ بالغ مرد، یا بالغ عورت ہو تو امام اور مقتدی دونوں یہ دعا پڑھیں۔

اے اللہ! ہمارے زندوں، ہمارے
مردوں ہمارے حاضرین، ہمارے
غائبوں، ہمارے چھوٹوں، ہمارے
بڑوں، ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں
کو تو بخش دے۔ اے اللہ! ہم میں سے
جس کو تو زندہ رکھے اس کو تو اسلام
پر زندہ رکھ اور جس کو موت دے اس کو ایمان
کے ساتھ موت دے۔ اے اللہ تو اس کے اجر کے
ہم کو محروم نہ کرنا اور اس کے بعد ہم کو گمراہ نہ کرنا۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا
وَشَاهِدِنَا وَأَعْيَانِنَا وَصَغِيرِنَا
وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا۔
اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا
فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ
وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا
فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ۔
اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا
تَضِلَّنَا بَعْدَهُ لَه

احادیث میں یہ دعا بھی آئی ہے۔

اے اللہ! تو اسے بخش دے، اس کے اوپر
رحم کر، اس کو معاف کر دے، اور اس کو
اپنی حفاظت میں لے لے، اور اس کو اچھا
ٹھکانا دے، اور اس کی قبر وسیع کر اور
اس کو پانی، ہر بن اور اعلیٰ سے دھو دے
اور اس کو گناہوں سے اس طرح پاک
صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل
سے صاف ہوتا ہے اور اس کو اس دنیا
کے گھر سے اچھا گھر اور اس کے خاندان
سے اچھا خاندان اور یہاں کی شرک زندگی سے

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ
وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَآكِرْهُم
نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَ
أَفْسِلْهُ بِالسَّمَاءِ وَالسَّلْجِ
وَالْبُرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا
كَمَا يَنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ
مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا
خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلًا
خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا
خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ

الْجَنَّةُ وَأَعِدُّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ يَهْ

اجی شریک زندگی نصیب کر اس کو جنت میں داخل کر، اور قبر اور دوزخ کے عذاب سے اسے بچا۔

بہتر یہ ہے کہ دونوں دعاؤں کو ملا کر پڑھ لیا جائے یا اور جو دعائیں حدیث میں آئی ہیں۔ وہ پڑھے۔

یہ تو بالغ مردوں اور عورتوں کی دعا تھی۔ نابالغ لڑکے کے لئے یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا
وَاَجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذَخْرًا
وَاَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا
مُشَفَّعًا يَهْ

اے اللہ! اس لڑکے کو ہماری مغفرت کا پیش خیمہ اور ذریعہ بنا اور اس کو ہمارے لئے اجر اور آخرت کا سامان بنا اور اس کو ہمارا سفارشی بنا۔ اور اس کو ایسا سفارشی بنا جس کی سفارش قبول کی جائے۔

اگر نابالغ لڑکی ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرْطًا
وَاَجْعَلْهَا لَنَا أَجْرًا وَذَخْرًا
وَاَجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً
وَمُشَفَّعَةً يَهْ

اے اللہ! اس لڑکی کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا اور اس کو ہمارے لئے اجر اور خیرہ آخرت بنا اور اس کو ہمارا سفارشی بنا اور ایسا سفارشی بنا جس کی سفارش ٹھکرائی نہ جائے۔

۱۔ مسلم۔ ۲۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے چھوٹے معصوم بچے مر جاتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے حق میں سفارش کریں گے۔ بشرطیکہ والدین نے اس موت پر صبر کیا ہو۔

۳۔ بچے اور بچی کے جنازے کے لئے فقہ کی کتابوں میں عام طور پر دعا کے یہی الفاظ درج ہیں، مگر حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ نظر سے نہیں گذرے البتہ بچوں کی موت اور ان کے اجر کے سلسلہ میں اس دعا کے مختلف الفاظ وارد ہوتے ہیں، انہی کی روشنی میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کا ذکر کیا ہے جس کا ذکر تحلیفاً (باقی حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

یہ دعا پڑھنے کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے امام بلند آواز سے اور مقتدی آہستہ سے پھر تکبیر کہیں، اور تکبیر کہہ کر دونوں اسی طرح سلام پھیریں جس طرح نماز میں سلام پھیرا جاتا ہے۔ اس نماز کے بعد دعا نہ کرنی چاہیئے۔ اگر امام بھولے سے تیسری تکبیر پر سلام پھیر دے تو فوراً چوتھی تکبیر کہہ کر دوبارہ سلام پھیر دے (مراقی الفلاح ص ۱۱۵)، نماز جنازہ میں دو چیزیں فرض ہیں (۱) ایک کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا (۲) دوسرے چار تکبیروں کا کہنا۔

نماز جنازہ اور قبر کے بارے میں چند ضروری باتیں

(۱) قبر پر ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ مردہ کی مغفرت کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بہتر ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے مسلم شریف میں ہے۔
حتی جاء البقیع فقام فاطال القیام، شجر فحید یہ ثلاث مرات - (۲۵ ص ۱۷۱)
(۲) جو بچہ زندہ پیدا ہو جانے کے بعد مرنے کے بعد نماز جنازہ بھی پڑھنا ضروری ہے اور اس کا نام بھی رکھ دینا چاہیئے۔

(۳) نماز جنازہ مسجد کے اندر یا قبر کو آگے کر کے پڑھنا مکروہ ہے، مسجد کے اندر اس لئے کہ وہ زندوں کی نماز کی جگہ ہے اور قبر کو سامنے کرنے کی مانعت اس لئے آئی ہے کہ عوام کے دلوں میں قبروں کی عظمت اور تعظیم کا خیال نہ پیدا ہو۔ اب سوچئے کہ جب قبر کو سامنے کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے تو پھر وہ لوگ جو قبروں کو چومتے ان پر چادر پڑھاتے اور ان کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتے ہیں۔ وہ کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کے سب سے محبوب بندے تھے۔ انہوں نے اپنی قبر پر بھی یہ سب کرنے سے منع فرمایا ہے تو دوسری قبروں کا

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) امام بخاری نے کیا ہے۔ بہتر ہے کہ اس دعا کے ساتھ وہ دعا بھی پڑھ لی جائے جو بڑوں کے لئے لکھی گئی ہے اور جنازہ کی ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنا بھی بعض صحابہ سے ثابت ہے اس لئے دعا کی نیت سے پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں۔

(یعنی شرح بخاری)

کیا شمار و قطار۔

(۴)، جنازہ لے کر چلنے والے اگر کلمہ وغیرہ پڑھیں تو آہستہ آہستہ پڑھیں۔ آواز کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے۔

خودکشی | خودکشی کرنا حرام ہے مگر خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اسے دفن کیا جائے گا۔ خودکشی حرام ہے اس لئے ممتاز علماء کو ایسے آدمی کی نماز جنازہ عبرت کے خیال سے نہ پڑھنی چاہیئے (شامی ج ۱ کتاب الجنائز)

(۵)، میت کو قبر میں رکھ کر اپنے پہلو پر پورب کی دیوار سے لگا کر قبلہ رو لٹانا مناسب ہے، عام طور پر لوگ چت لٹا دیتے ہیں۔ اور اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ یہ سنت کے خلاف ہے مگر گناہ نہیں ہے۔ اور میت کو قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیئے، بسم اللہ وعلی ملتہ رسول اللہ۔

(۶)، مٹی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مٹی اٹھا کر تین دفعہ قبر پر ڈالیں اور پہلی بار مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ اور دوسری بار وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اور تیسری بار وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰی پڑھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں پھر لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ قیامت میں اٹھائیں گے۔

(۷)، دفن کرنے کے بعد کچھ دیر کھڑے ہو کر میت کے لئے دعائے مغفرت کرنا سنت ہے آپ نے فرمایا ہے کہ دفن کرنے کے بعد اس کے سر ہانے سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اور پینتالیس سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھی جائیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ انتظار کریں اور جب قبر برابر ہو جائے تو سب ایک ساتھ مل کر دعا کریں۔ بلکہ ہر شخص کو الگ الگ دعائے مغفرت کرنی چاہیئے۔ اگر ایک ساتھ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں۔

(۸)، قبرستان پہنچکر گپ شپ اور ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ بلکہ خود اپنی موت کا خیال

لے ویستحب ان یقول واضعہ بسم اللہ وعلی ملتہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم (شرح تنویر ص ۱۲۵ ج ۱)

رکھیں اور موت کو اپنی نظر کے سامنے لائیں کہ ایک ان کو بھی لوگ اسی طرح سنسان مقام پر لا کر دفن کر دیں گے پھر ان کا عمل ہوگا، اور وہ ہوں گے۔

(۹)، جنازہ کے ساتھ عورتوں کا جانا مکروہ تحریمی ہے۔

(۱۰)، نماز جنازہ میں اس لئے دیر کرنا کہ آدمی زیادہ ہو جائیں مکروہ ہے۔

(۱۱)، جنازہ کے آگے سواری پر چلنا مکروہ ہے۔

(۱۲)، قبر کو بہت زیادہ اونچی نہ کرنا چاہیئے، بلکہ اونٹ کی پیٹھ کی طرح ایک باشت اونچی

بنانا چاہیئے۔ اور چوتھے کی طرح نہ بنانا چاہیئے۔ اسی طرح قبر کو پختہ بنانا یا اس کے اوپر

قبر وغیرہ بنانا حرام ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بہت سی شریعتوں کے سبب سے مستثنیٰ ہے۔

(۱۳)، اگر ایک ہی وقت میں کئی جنازے ہوں تو ہر ایک کی الگ الگ نماز پڑھنا چاہیئے۔

اگر ایک ساتھ ہی پڑھ لی گئی تو بھی جائز ہے۔

(۱۴)، کوئی شخص نماز جنازہ میں اس وقت شریک ہو جب پہلی تکبیر ہو چکی ہے تو جب

نماز ختم ہو جائے تو وہ سلام پھیرنے سے پہلے اپنی چھوٹی ہوتی تکبیر کہہ کے پھر سلام پھیرے۔

چھوٹی ہوتی دعا پڑھنی ضروری نہیں ہے اس لئے کہ تکبیر کہنا فرض ہے اور دعا پڑھنا سنت ہے۔

(۱۵)، جنازہ کی نماز پڑھانے کا حق سب سے پہلے اسلامی حکومت کے اعلیٰ ذمہ دار کو ہے

پھر اس کے نائب کو، پھر جامع مسجد کے امام کو پھر محلے کے امام کو پھر ولی کو۔

(۱۶)، ولی کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو نماز نہ پڑھانی چاہیئے۔ اگر کسی نے پڑھا دی

تو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اوپر جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کو ولی کی اجازت

لے لعن اللہ عز و امات القبور (امد ترمذی، ابن ماجہ)

۲۷ وکرة تاخير صلواته ودفنه ليصلني عليه جمع عظيم بعد صلوة الجمعة

(شرح التنوير ص ۱۲۷ ج ۱)

۲۸ اذ اجتمعت الجنائز فالدفراد بالصلوة لكل منها اولی (نور الابصار ص ۱۲۹)

۲۹ السلطان احق بصلواته ثم القاضي ثم امام الحي ثم الولی (نور الابصار ص ۱۳۰)

کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی حیثیت خود ولی کی ہے۔

(۱۷) امام نے یا کسی مقتدی نے غلطی سے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیا تو نماز ہو گئی دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔

(۱۸) اگر کوئی شخص پانی کے جہاز پر انتقال کر جائے اور خشک زمین وہاں سے اتنی دور ہو کہ وہاں تک پہنچنے میں نعش کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو غسل و کفن دے کر اور نماز پڑھ کر دریا یا سمندر میں ڈال دینا چاہیئے۔

(۱۹) دفن کر دینے کے بعد قبر کھود کر مردہ کو قبر سے نکالنا جائز نہیں ہے۔

(۲۰) میت کا جہاں انتقال ہو وہیں دفن کرنا چاہیئے لیکن اس کا گھریا اعزہ بالکل قریب ایک دو میل پر رہتے ہوں تو وہاں لے جاسکتے ہیں زیادہ دور ہو تو جائز نہیں ہے۔

(۲۱) زندگی ہی میں اپنے لئے کفن تیار رکھنا تو جائز ہے لیکن قبر بنا رکھنا مکروہ ہے اس کو کیا معلوم ہو کہ وہ کہاں مرے گا۔

(۲۲) عصر کی نماز کے بعد جب تک آفتاب بالکل نماز جنازہ عصر اور فجر کے بعد

سجدہ تلاوت بھی زرد ہونے کے بعد مکروہ ہے، اسی طرح فجر کی نماز کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے اور سجدہ تلاوت بھی کیا جاسکتا ہے۔

(۲۳) مرنے کے بعد مسلمان مردوں کا ذکر بڑے الفاظ سے نہ کیا جائے۔ اگر اس میں کوئی جراتی ہو تو اس کی تعریف نہ کی جائے، لیکن خواہ مخواہ بُرائی نہ کرنا چاہیئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے مردوں کو بھلائی کے ساتھ یاد کرو۔ لیکن اگر اس کے غلط طرز عمل کو لوگ مثال بنائیں تو اس کی غلطی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دینا بھی ضروری ہے۔ لیکن اس سے زیادہ نہیں۔

(۲۴) تعزیت (۱) جس گھر میں موت ہو جائے اس گھر کے لوگوں کو تسکین دینا اور ان کو صبر و شکر

کی تلقین کرنا سنت ہے۔ اسی کو شریعت میں تعزیت کہتے ہیں۔ آپ خود بھی لوگوں کے یہاں جا کر تعزیت فرمایا کرتے تھے اور ان کو صبر کی تلقین کرتے تھے۔

(۲) تعزیت میں یہ بھی شامل ہے کہ جس گھر میں موت ہو گئی ہے اس کے یہاں کھانا وغیرہ بھیج دیں۔ مگر تین وقت سے زیادہ کھانا نہ بھیجنا چاہیے۔

(۳) تین دن کے بعد تعزیت کے لئے جانا مکروہ ہے۔ البتہ باہر سے گنے والوں کے لئے تین دن کی قید نہیں ہے۔

(۴) بعض عورتیں میت کے گھر میں تین دن تک چولھے میں آگ جلانے کو برا سمجھتی ہیں یہ بالکل جاہلانہ خیال ہے۔ اس خیال سے آگ نہ جلانا گناہ ہے۔

ذکر و دعا

اسلام نے دو طرح کی عبادات ضروری قرار دی ہیں۔ ایک وہ عبادات جو ایک خاص وقت، خاص مقام، خاص ہیئت اور خاص شرائط کے ساتھ فرض کی گئی ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ۔ نماز کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے:-

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ۖ

بے شک نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔

روزے کے بارے میں ہے۔

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ (بقرہ)

جو رمضان کے مہینہ میں موجود ہو۔ وہ اس میں روزے رکھے۔

حج کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ (بقرہ)

حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔

اسی طرح زکوٰۃ اور جہاد کے لئے بھی مخصوص شرائط اور اوقات ہیں۔

دوسری وہ عبادات ہیں جن کی ادائیگی کے لئے نہ تو وقت کی قید ہے نہ مقام کی، نہ آن

لئے خاص شرطیں ہیں نہ مخصوص ہیئت۔ آدمی گھر میں ہو یا گھر سے باہر، سفر میں ہو یا حضر میں، بیٹھا ہوا ہو یا لیٹا ہوا، کاروبار کی تگ و دو میں ہو، یا میدان جہاد کی ہماہمی میں، وہ ہر وقت ہر آن اور ہر موقع و محل میں اس کو ادا کر سکتا ہے۔ خواہ زبان سے ادا کرے یا دل سے، انہی عبادتوں کو کتاب و سنت میں ذکر و دعا، تسبیح و تہلیل، تحمید و تکبیر، استعاذہ و استغفار کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ
سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً ۙ وَّاَصِيْلًا ۝۶۰ (احزاب)
اللّٰهُ يَنْ يَّذِكُرُكُمْ وَاللّٰهُ قَيُّوْمًا
وَقَعُوْذًا وَّعَلٰی جُنُوْبِهِمْ۔
اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام
اس کی پاکی بیان کرو۔
اہل عقل وہ لوگ ہیں جو اللہ کو کھڑے
بیٹھے اور لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں۔
(ال عمران)

ایک صحابیؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے بے شمار احکام میں مجھ کو ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ جسے زیادہ مضبوطی سے تھام لوں۔ آپؐ نے فرمایا:-
لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا وَّسِنٌ
ذِكْرُ اللّٰهِ لَہ
خود آپ کے بارے میں حدیث میں آیا ہے:-

يَذْكُرُ كُلُّ اَحْيَانٍ لَّہ
پہلی قسم کی عبادات فرض قرار دی گئی ہیں اور دوسری قسم کی عبادات فرض تو نہیں قرار دی گئی ہیں مگر اپنے روحانی اثر و نتیجہ کے اعتبار سے ان کی حیثیت اور اہمیت فرض سے کم نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت میں زندگی کے ہر پہلو ہر موڑ اور ہر موقع پر ذکر و دعا، استعاذہ اور استغفار اور تحمید و تکبیر کی ترغیب ہی نہیں بلکہ تاکید بھی کی گئی ہے۔ پہلی قسم کی عبادات میں نماز کا بیان اور ہر چوکا ہے۔ روزہ، حج اور زکوٰۃ کا بیان آگے آتا ہے۔ اس بیچ میں دوسری

کی عبادات کا ذکر نماز کے بعد ہی اس لئے کیا جا رہا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ مناسبت نماز ہی سے ہے۔

دعا انسان کی فطرت کی پکار ہے | عبادت کی طرح دُعا مانگنا بھی انسان کی فطرت کا تقاضا ہے جب ہم مبتلائے آلام ہوتے ہیں

اور مصیبتیں ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں تو ہمارے ہاتھ دُعا کے لئے بے اختیار اٹھ جاتے ہیں۔ اس حال میں دل مضطرب جو الفاظ بے ساختہ نکلتے ہیں اور بیجا رگی کے عالم میں جو آواز دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے اسی کا نام دُعا ہے۔ قرآن انسان کی اسی فطرت کی پکار کی ترجمانی ان الفاظ میں کرتا ہے۔

اِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا
لِجَنَّبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِلًا۔
جب انسان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے
تو وہ اپنے رب کو لیٹے بیٹھے۔ کھڑے ہر جا
میں بلاتا ہے۔ (یونس)

لیکن انسان کی اس جبلت میں اعتدال قائم رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ دُعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے۔ کیونکہ اللہ کا تصور ایک کامل، بلند اور عظیم تر ہستی کا تصور ہے۔ اور صرف اسی ذات کو پکارنے سے انسان کا شرفِ انسانیت محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور اپنے جیسوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ کفار و مشرکین نے یوں بہت سے خدا بنائے تھے مگر مصیبت و تکلیف کے وقت صرف خدائے واحد کو یاد کرتے اور اسی سے دعا کرتے تھے اور صرف اس سے دعا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ توحیدِ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہو اور شرک سے اس کی فطرت ابا کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ مصیبت کے وقت جب انسان اپنی فطرت کے قریب ہوتا ہے تو سارے خدا اس سے غائب ہو جاتے ہیں اور صرف ایک خدا کی یاد باقی رہ جاتی ہے۔

ذکر و دُعا کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں خدا کی یاد اس طرح بس جائے کہ دوسری تمام یادیں اس میں ضم ہو جائیں۔ اس کی محبت اور عظمت کا ایسا قوی اور متحرک احساس پیدا ہو جائے کہ دوسری تمام محبتیں اور عظمتیں ماند پڑ جائیں۔ قلب و دماغ اور

برتناؤ میں عاجزی اور درماندگی، بے چارگی اور شکستگی اور ذل و افتقار کی وہ کیفیت پیدا ہو جائے جو ایمان و اسلام کی رُوح اور اطاعت و عبادت کا حاصل ہے۔ آدمی جو کہے اسی سے کہے، جو چاہے اور مانگے اسی سے چاہے اور مانگے۔ تکلیف ہو یا آرام، بد حالی ہو یا خوشحالی ہر صورت اور ہر حالت میں وہ صابر اور شاکر رہے، اس کی نظر سبب پر نہیں مسبب الاسباب پر ہو۔ جو عبادتیں مخصوص ہیئت اور مخصوص وقت و مقام کے ساتھ فرض کی گئی ہیں ان کا مقصود بھی یہی کیفیات پیدا کرنا ہے نماز ہی کو لیجئے۔ اُس کے ایک ایک رُکن اور اس کی ایک ایک ہیئت اور اس میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے ایک ایک جُز سے ان کیفیات کا اظہار ہوتا ہے خاص طور پر سجدہ کی ہیئت اور سورۃ فاتحہ کی قرأت سے یہ کیفیتیں سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ غالباً اسی لئے سورۃ فاتحہ کی قرأت کو ہر رکعت میں ضروری قرار دیا گیا ہے اور ایک رکعت میں دو سجدے فرض کئے گئے ہیں جب کہ دوسرے ارکان رکوع اور قومہ وغیرہ ایک ہی بار فرض کئے گئے ہیں اور ایک نماز کی ہر رکعت میں کسی ایک ہی سورت یا آیت کا دہرائی نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس ارشاد قدسی سے ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سعادت نواز کے ذریعہ سامعہ نواز ہوئی ہے۔

قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي	اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے
وَبَيْنَ عَبْدِي نَصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي	اور بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم
مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ	کر دیا ہے۔ اور میرے بندہ نے جو مانگا وہ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ	اسے ملے گا۔ جب نمازی الحمد للہ رب العالمین
حَمْدِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ	کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندہ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ	نے میری حمد بیان کی جب وہ اپنی زبان سے
أَتَى هَلِيَّ عَبْدِي فَإِذَا	الرحمن الرحیم کی صدا لگاتا ہے تو خدا نے
قَالَ مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ	تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندہ نے میری
قَالَ مَجْدِي عَبْدِي وَكَرَّةٌ	تعریف کی جب اس کی زبان سے مالک
فَوْضَ إِلَى عَبْدِي فَإِذَا	یوم الدین کا کلمہ اقرار نکلتا ہے تو فرماتا ہوں کہ

قَالَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَايَّاكَ
 نَسْتَعِينُ ۝ قَالَ هَذَا بَيْنِي
 وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا
 سَأَلَ فَاِذَا قَالَ اِهْدِنَا
 الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝
 صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ
 عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ
 عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝
 قَالَ اللَّهُ هَذَا لِعَبْدِي
 وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ -
 (مسلم، ابوداؤد، ترمذی،
 میرے بندہ نے میری بڑائی بیان کی اور
 ایک بار آپ نے فرمایا کہ میرے بندہ نے
 اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ جب اِیَّاكَ
 نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِينُ کا پر طاعت کلمہ
 زبان سے کہتا ہے تو در بندہ کی اس ادا
 سے خوش ہو کر، فرماتا ہے یہ میرے اور
 میرے بندہ دونوں کے لئے ہے اور میرے
 بندہ نے جو مانگا اُسے وہ ملا پھر جب وہ
 کہتا ہے، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطِ
 الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ
 وَلَا الضَّالِّیْنَ، تو خدا نے فرمایا ہے کہ یہ سارا

میرے بندہ کا حصہ ہے اور اس نے جو مانگا اسے مل گیا۔

بندے کی عاجزی و خاکساری کا اظہار سب سے زیادہ سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے
یہ حالت قرب خداوندی کا سب سے مؤثر ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد نبوی ہے

اقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ
 مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ
 فَاَكْثَرُوا الدُّعَاءَ -
 بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب
 سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے تو اس حالت
 میں کثرت سے دُعا کیا کرو۔

(المنتقى بحوالہ مسلم، ابوداؤد)

اسی طرح دوسری عبادتوں روزہ، حج، زکوٰۃ میں یہ کیفیات جتنی زیادہ پیدا ہوتی ہیں
ان کا اجر اسی اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے۔

غرض یہ کہ اگر ایمان و اطاعت اور عبادت و ریاضت کا مقصود یہ ہے کہ بندہ کو اپنے
رب سے گہرا تعلق ہو، اس میں رغبت و بہت، ذل و افتقار آخرت کی باز پرس کا قوی
جذبہ پیدا ہو حاجت مندیوں اور نیاز مندیوں کا تعلق مخلوق سے ٹوٹ کر خالق سے جڑ

جاتے۔ اس کے ضمیر میں عبدیت کا یہ احساس پیدا ہو کہ وہ اس دنیا میں آزاد نہیں ہے۔ بلکہ خدا کا خلیفہ اور اس کی تمام نعمتوں کا امین ہے۔ وہ نہ تو اپنی بڑائی جتلانے کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور نہ دوسروں کی بڑائی اور عظمت کے آگے سرنگوں ہونے کے لئے، تو یہ تمام باتیں ذکر و دعا سے بدرجہ اتم پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر ذکر و دعا پورے شعور اور جذبہ محبت سے کی جائے تو اس سے ایمان میں جلال اور حلاوت اور اطاعت و عبادت میں استقامت اور لذت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن میں ذکر و دعا کے جو الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ اور حدیث کی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر سعادت سے ذکر و دعا کے جو الفاظ منقول ہیں۔ ان کو جب آپ حضور قلب کے ساتھ اپنی زبان سے ادا کریں گے تو ان کے ایک ایک لفظ میں آپ کو اپنے دل کی ترجمانی، اپنے حالات کی نمائندگی اور پریشانی اور بے چینی کی حالت میں اطمینان قلب کا سامان ملے گا۔ ان میں آپ کو بہت سی ایسی داخلی و خارجی ضرورتوں کا ذکر ملے گا جن کی طرف بہ آسانی ہر انسان کا ذہن منتقل نہیں ہوتا۔ ان معصوم الفاظ کے ذریعہ خدا کے حضور میں جب آپ اپنی کوئی التجا پیش کریں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے اور خدا کے درمیان جتنے پردے تھے وہ ہٹ گئے ہیں واسطوں کی تمام زنجیروں کو توڑ کر آپ براہ راست بارگاہ قدس میں پہنچ کر اپنی عرضداشت پیش کر رہے ہیں اور خود آپ کی شخصیت آپ کے آئینہ ضمیر میں بے نقاب ہو کر سامنے آجاتے گی۔ بندہ کی غلطی ہے کہ وہ خدا کو اپنے سے دُور سمجھتا ہے۔ وہ تو خود اس کی شخصیت سے بھی زیادہ قریب ہے۔

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ
میں بندے سے اس کے رگ گلو سے بھی

حَبْلِ الْوَرِيدِ (رق، زیادہ قریب ہوں۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي
جب کوئی بندہ تم سے میرے بارے میں

فَأِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ
پوچھتا ہے تو بتا دو میں قریب ہی ہوں

دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔
دعا کرنے والا جب بھی پکارتا ہے تو میں

اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ (بقہ)

ان ہی وجوہ کی بنا پر قرآن و حدیث میں ذکر و دعا کی بار بار تاکید آئی ہے۔ گذشتہ تمام

انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں اس کو خصوصیت سے اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں ان کی دعوت و تبلیغ کا ذکر ہے وہاں ان کی مخصوص دعاؤں کا بھی ذکر ہے۔ یہ عبادت کا سب سے بڑا مظہر اور موقع ہے اسی لئے ترک دعا پر خالق کائنات نے وعید فرمائی ہے۔

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۝
(مومن)

تمہارے رب نے کہا اے لوگو! مجھ سے دعائیں مانگتے رہو۔ میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ میری اس عبادت سے سرتابی کرتے ہیں عنقریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:-
مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ - (ترمذی)

جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ اس سے غضبناک ہوتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ ایک بار آپ نے فرمایا:-
الِدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ - لے

دعا ہی عبادت کی روح ہے۔
یہ فرمانے کے بعد بطور استدلال پھر قرآن کی مذکورہ بالا آیت تلاوت فرمائی۔
(ترمذی۔ ابوداؤد)

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ:-
الِدُّعَاءُ مَخِ الْعِبَادَةُ -

دعا عبادت کا مغز ہے۔
ایک حدیث میں ہے کہ:-

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ لے

بارگاہِ خداوندی میں دعا سے زیادہ قابلِ عز و شرف کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔

ذکر و دعا کی یہ حیثیت بھی بہت ہی اہم اور قابلِ اتباع ہے کہ آپ سے جو اذکار اور

ادعیا ثابت ہیں وہ آپ کے پیغام کا عملی مرقع اور آپ کی سیرت واسوہ کی بہترین مثال و ترجمان ہیں آپ کے پیغام کی ہمہ گیری کا صحیح سراغ اگر آپ کی سیرت اور اسوہ سے لگانا چاہتے ہیں۔ تو جلوت کے واقعات کے ساتھ آپ کی خلوت کی ان التجاؤں اور دعاؤں کے ایک ایک لفظ کا مطالعہ کیجئے اور ان کیفیتوں کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے جو آپ کے دل مضطرب میں پیدا ہوتی تھیں آپ کو ان دعاؤں میں توحید کا اعلیٰ تصور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کا جذبہ بے پایاں اور آخرت کی باز پرس کا پرشور احساس ملے گا۔ حاجت روائیوں اور نیاز مندوں کے سارے رشتے مخلوق کے بجائے خالق کے دامن رحمت سے بندھے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان میں آپ عبادت کا ذوق و شوق اور اس کی لذت و حلاوت کی طلب پائیں گے، حسن خلق، حسن عمل اور حسن سلوک کی توفیق کی عاجزانہ درخواست اور منکرات و منہیات سے بچنے کی سعی اور بے تابانہ خواہش ملے گی، ان سے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دوستی، بھائی چارگی اور سارے انسانوں کی ان ضروریات تک پورا کرنے کا درمست جذبہ ملے گا۔ جن تک عام انسانوں کی نظریں مشکل سے پہنچتی ہیں۔ منبر و محراب اور جلوت کی اچھی اور عمدہ باتوں کے بارے میں دُورائیں ہو سکتی ہیں اس لئے کہ اس میں مصلحت اندیشی اور حالات کے دباؤ کا امکان ہوتا ہے (یہ بات بغرض محال کبھی گئی ہے ورنہ نبی کی ذات اور خاص طور پر ختم المرسلین کی ذات اس سے بہت بلند ہے) لیکن خلوت کی باتوں میں آدمی بے حجاب ہوتا ہے، یہاں واقعی وہ جو کچھ ہوتا ہے وہی نظر آتا ہے، اس کے احساسات اور جذبات کا اظہار یہاں بغیر کسی تصنع اور بناوٹ کے ہوتا ہے۔

ادھر جو کچھ عرض کیا گیا ہے، وہ مفروضات نہیں ہیں، بلکہ حقائق ہیں۔ ہم یہاں قرآن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند جامع دعائیں نقل کرتے ہیں۔ ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مومن کی زندگی میں دُعا کا کیا مقام ہے۔ اور کیا ہونا چاہیئے۔

اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اس دنیا	رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا
میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی کامیاب	حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
کر، اور دوزخ کے عذاب سے	حَسَنَةً وَنَقِّنَا مِنَ الْعَذَابِ

الناس (بقرہ)

بچا۔

اے ہمارے پروردگار تو ہماری گرفت
 نہ کرنا اگر بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں۔
 اے ہمارے پروردگار اب ہم پر کوئی ایسا
 بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے اگلوں
 پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار اب ہم پر
 کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا۔ جسے ہم سہارا نہ
 سکیں ہم کو معاف کر، ہم کو بخش دے، ہم پر
 رحم کر، تو ہمارا کارساز ہے، ہم کو کافروں
 پر غالب کر۔

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا
 أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
 عَلَيْنَا اَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ
 عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
 رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
 اِثْمًا وَلَا غَوًى لَنَا وَارْحَمْنَا
 اَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا
 عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

(بقرہ)

اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنے اوپر
 بڑا ظلم کیا ہے، اگر تو ہم کو معاف نہ کرے
 گا تو ہم بڑے گھمٹے میں رہیں گے۔

رَبَّنَا ظَلَمْنَا انْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ
 تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ
 مِنَ الْخٰسِرِيْنَ۔ (اعراف)

ان دونوں دعاؤں کو پڑھتے ہوئے اپنے نفس کا احتساب کیجئے اور چشم نم کے ساتھ اپنی
 دانستہ غلطیوں اور نادانستہ بھول چوک کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے پھر دیکھتے کہ آپ کے
 قلب کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔

اے ہمارے پروردگار! ہمارے دلوں کو کج
 نہ کرنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی
 ہے، اور ہم کو اپنی رحمت خاص عنایت کر،
 بلاشبہ تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ
 اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ
 لَدُنْكَ رَحْمَةً ۙ اِنَّكَ
 اَنْتَ الْوَهَّابُ۔ (ال عمران)

اس دعا کو پڑھتے ہوئے اپنے ذہن میں اس بات کو اچھی طرح تازہ رکھیے کہ ہدایت کے بعد
 بھی قلب مومن کو کجی اور زریخ کا ہر وقت خطرہ لاحق رہتا ہے۔ اس خطرہ سے تحفظ کا صرف ایک ہی

راستہ ہے کہ رحمت الہی اور توفیق ایزدی شامل حال رہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ:-

لَيُعَانِ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ
اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةً مَرَّةً
(مسلم)

میرے دل پر بھی کبھی گرو غبار آ جایا کرتا تھا
اور اس کے علاج کے لئے، میں دن میں
سو سو بار استغفار کرتا رہتا ہوں۔

اسی مفہوم کی ایک دعا اور ہے:-

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا
فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا
وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
(ال عمران)

اے ہمارے پروردگار! ہمارے گناہوں
کو اور اپنے کاموں میں ہم سے جو زیادتی
ہو گئی ہو اسے تو معاف کر دیجئے ہم کو ثبات
قدم رکھیے اور کافروں کے مقابلے میں
ہماری مدد کیجئے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی چند جامع دعائیں ملاحظہ فرمائیں۔
حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضور سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ!
کوئی ایسی جامع دعا مجھے سکھا دیں جسے میں ہر روز صبح و شام پڑھتا رہوں۔ آپ نے ان کو
یہ دعا تلقین فرمائی:-

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ
الشَّهَادَةِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَ
مَلِكُ كُلِّ شَيْءٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
أَعُوذُ بِكَ مِنْ
شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ
وَشَرِّ كُلِّ

اے اللہ! جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا
کیا، جو غائب و حاضر کو جانتا ہے جو ہر چیز
کا رب اور مالک ہے میں گواہی دیتا ہوں
کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اپنے
نفس اور شیطان کے شر اور اس کے
شرک سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔

❖ ❖ ❖

۱۔ حدیث میں شرک کا لفظ ش کے زیر اور زبردوں کے ساتھ آیا ہے زجب ہوگا تو اس کے معنی حال اور پختہ کے ہوں گے۔

حضرت ابوہریرہ رضی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔

اے اللہ! میرے لئے میرے دین کو درست
 رکھ کہ وہ میری زندگی کے ہر کام کا سہارا
 اور بچاؤ ہے اور میرے لئے میری دنیا کو
 درست کر دے کہ اس میں مجھے زندگی گزارنی
 ہے اور میرے لئے میری آخرت کو سنوار
 دے کہ وہیں مجھے پلٹ کر جانا ہے اور اس
 مستعار زندگی کو نیکی اور بھلائی میں زیادتی
 کا سبب بنا اور موت کو تمام تکلیفوں اور
 فتنوں سے نجات و راحت کا ذریعہ بنا۔

(مسلم)

عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں آپ یہ بھی دعا فرمایا کرتے تھے۔

اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری
 پاکدامنی اور فارغ البالی مانگتا ہوں۔

(مسلم، ترمذی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہؓ کو یہ دعا بتائی تاکہ
 تلقین فرمائی ہے۔

اے حمی و قیوم! ہمیشہ زندہ اور کائنات
 کا مٹانے والے، میں تیری رحمت کے واسطے
 سے فرمایا کرتا ہوں کہ میری ہر حالت
 اور ہر کام کو درست کر دے اور مجھے ایک
 لمحہ کے لئے بھی میرے نفس کے حوالہ نہ کر۔

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ
 اَسْتَخِيْتُ اَصْلِحْ شَأْنِي
 كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي اِلَى نَفْسِي
 طَرَفَةً عَيْنٍ

(مستدرک، حاکم، نسائی)

ان دعاؤں کو پڑھتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نفس کی شرارت سے زیادہ کوئی اور
 چیز پناہ مانگنے کی نہیں، دین و دنیا کی ساری تباہی اور فساد کا سبب یہی شریر "نفس" ہے

آپ نے ایک بار فرمایا کہ دو کلمے ہیں جو رحمن کو پیارے ہیں اور زبان پر لکے ہیں اور میزانِ قیامت میں بھاری ہوں گے۔ وہ یہ ہیں:-

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔ (بغہاری، مسلم)

خدا کی پاکی بیان کرتا ہوں، اور اُس کی ثنا و تعریف کرتا ہوں۔ اللہ جو بڑا ہے۔ ایک اور جامع دعا ملاحظہ ہو۔ اس میں انسان کی بعض ایسی ضرورتوں کا اظہار ہے جس کی طرف عام انسانوں کا ذہن مشکل سے منتقل ہوگا:-

اللَّهُمَّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ
مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ
وَالْاَمْوَاءِ وَالْاَذْدَا لِعُوْذُ بِكَ مِنْ
شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ
مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَمِنْ جَارِ السُّوءِ
فِي دَاوِرِ الْمَقَامَةِ فَاِنْ
جَارِ الْبَا دِيَةِ يَتَحَوَّلُ
وَعَلْبَةِ الْعَدُوِّ وَشِمَاتِهِ
الْاَعْدَاءِ وَمِنْ الْجُوعِ
فَاِنْ يَبْسُ الضَّجِيْعُ
وَمِنْ الْخِيَانَةِ فَبُسْتِ
الْبَطَانَةِ وَاَنْ نُرْجَحَ
عَلَى اَعْقَابِنَا اَوْ نَفْتِنَ
عَنْ دِيْنِنَا وَمِنْ الْفِتَنِ

اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں،
نا پسندیدہ اخلاق، اعمال اور نفسانی خواہشوں
اور بیماریوں سے اور ہم تیری پناہ میں
آتے ہیں، ہر اس چیز سے جس سے تیرے نبی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے
اور مستقل قیام گاہ میں برے پڑوسی سے
راست لئے کہ سفر کا ساتھی تو چل ہی دیتا
ہے، اور دشمن کے غلبے سے اور دشمن کے
طعنہ سے اور بھوک سے کہ وہ بری ہم خواہ
ہے اور خیانت سے کہ وہ بری ہمراز ہے
اور اس سے کہ اُنے پیروں لوٹ جائیں
یا فتنہ میں پڑ کر دین سے الگ ہو جائیں
اور ان سارے فتنوں سے جو ظاہری ہوں
یا باطنی اور بُرے دن سے اور بُری رات
سے اور بری گھڑی اور بُرے ساتھی

لے یہ جملہ امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جو دعا کریں۔

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَمِنْ
يَوْمِ السُّوِّ وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوِّ وَ
مِنْ سَاعَةِ السُّوِّ وَمِنْ صَاحِبِ
السُّوِّ (ترمذی عن ابی امامہ)

کسی نعمت کا ملنا اور کسی خوشی کا حاصل ہونا ایک عطیہ خداوندی ہے لیکن جو نعمت
و مسرت بے سان و گمان اور اچانک ملے اس کی مسرت ہی کچھ اور ہے، اسی طرح مصیبت
اگر ایک بار پناہ مانگنے کی چیز ہے تو وہ مصیبت جو اچانک اور ناگہانی پیش آئے اس سے
سو بار پناہ مانگنے کی ضرورت ہے جن لوگوں کو اس سے سابقہ پڑا ہے وہ اس کی چوٹ کو
جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعائیں اول الذکر کی دعا مانگی ہے اور ثانی
الذکر سے پناہ مانگی ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ
فَجَاءَةِ الْخَيْرِ وَاعْوَدِيكَ
مِنْ فَجَاءَةِ الشَّرِّ۔
اے اللہ! میں تجھ سے چاہتا ہوں بھلائی
غیر متوقع اور اے اللہ! ناگہانی برائی
اور مصیبت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
(کتاب الاذکار نووی)

تمام شرو و معاصی کا سرچشمہ اور ان کا سب سے بڑا اور قوی سبب دنیا کی محبت اور
اس کا مقصود اعظم بنا لینا ہے۔ "حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ"۔
مزاج اور مذاق نبوی یہ ہے اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا بِعَيْشِ الْاٰخِرَةِ۔ آپ کے
قلب مبارک میں دنیا کی محبت کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ دعا فرمایا کرتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا
اَكْبَرَهُمْنَا وَلَا مَبْلَغَ عَلَيْنَا
وَلَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا
تَسْلُطَ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا۔
اے اللہ! نہ دنیا کو ہمارا مقصود اعظم بنا
اور نہ ہمارے معلومات کی انتہا اور نہ ہماری
رغبت کی منزل مقصود اور نہ ہم پر ایسے
لوگوں کو حاکم بنا جو ہم پر رحم
نہ کریں۔ (ترمذی و نسائی)

دنیا کے استعمال کو جو چیز مباح، مرغوب اور محبوب بناتی ہے، معصیتوں سے نفرت دلاتی ہے۔ دنیا کی محبت کو رگ دریشہ سے نکالتی ہے اور اس کی بڑی سے بڑی عظمت کو دل و نگاہ سے گراتی ہے، بڑے بڑے امتحانوں میں قدم کو جہاتی اور دل کو تھامتے ہے وہ حقیقی محبتِ الہی ہے، جس کا دل اس محبت کا لذت آشنا ہو گیا اس کے دل کو نہ کوئی جلال مرعوب کر سکا ہے نہ کوئی جمال مسح کر سکا۔

دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو

عجب چیز ہے لذتِ آشنا

خدائے تعالیٰ سے ضابطہ کا تعلق اور اس کی قانونی اطاعت اس حقیقی محبت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، اس لئے کہ ضابطہ اور قانون چور دروازہ بھی پیدا کر لیتا ہے۔ تاویل میں اور قانونی موثر گافیاں بھی جانتا ہے اور تھک بھی جاتا ہے لیکن محبت تاویل سے نا آشنا اور تھکان و آگتا ہٹ سے بیگانہ ہے کہ وہ زخم بھی ہے اور مرہم بھی۔ براہ بھی ہے اور منزل بھی۔ سرورِ کائنات بڑے اہتمام سے اس محبتِ الہی کی دعا کرتے تھے۔ ایک دعا کے

الفاظ یہ ہیں :-

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ احَبَّ
اِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ وَ اَهْلِيْ وَ مِنْ
السَّمَاءِ الْبَارِدِ (ترمذی)

ایک دوسری دعا کے یہ الفاظ ہیں :-

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ احَبَّ
اَلْاَشْيَاءِ اِلَيَّ وَ اجْعَلْ حَشِيَّتَكَ
اَخَوْفَ اَلْاَشْيَاءِ عِنْدِيْ وَ
اَقْطَعْ عَنِّيْ حَاجَاتِ الدُّنْيَا
بِالسُّوْقِ اِلَى لِقَائِكَ وَ اِذَا
اَقْرَمْتَ اَعْيُنَ اَهْلِ الدُّنْيَا

اے اللہ! اپنی محبت مجھے پیاری کر دے
میری جان سے اور میرے گھر والوں سے
اور ٹھنڈے پانی سے بھی۔

اے اللہ! اپنی محبت کو تمام چیزوں سے
محبوب تر اور اپنے ڈر کو میرے لئے تمام
چیزوں سے خوفناک تر بنا دے اور مجھے
اپنی ملاقات کا شوق دے کر دنیا کی
حاجتیں مجھ سے قطع کر دے اور جہاں
تو نے دنیا والوں کی آنکھیں ان کی دنیا کی

مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِ رُغَيْنِي
چیزوں ٹھنڈی کر دی ہیں، میری آنکھیں اپنی
عبادت سے ٹھنڈی کر دے۔ (کنز العمال)

لیکن یہ محبت، یہ اطاعت، یہ توفیقِ عبادت، ذکر و شکر کی دولت سب اس کی اعانت پر منحصر ہے۔ اس لئے محبوبِ خدا نے اپنے ایک محبوب صحابی کو پر محبت الفاظ میں یہ تاکید فرمائی۔

يَا مَعَاذَ لَا حَبْثَكَ اَوْصِيكَ
اے معاذ! واللہ! مجھے تم سے محبت ہے
يَا مَعَاذَ لَا تَدْعُهُمْ فِي كُلِّ
میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ یہ دُعا کسی
صَلَاةٍ اَنْ تَقُولَ اللّٰهُمَّ
نماز میں بھی ترک نہ ہو۔ اے اللہ! میری
اَهْنِيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ
اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت
وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ - (مشکوٰۃ)
پر مدد فرما۔

دُعا تقدیر اور توکل کے منافی نہیں ہے | بادی النظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دُعا مانگنا تقدیر اور توکل کے منافی ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ دُعا توکل سے روکتی نہیں بلکہ اس کی ترغیب دیتی ہے حالات کی ناسازگاری کے باوجود خدا کی مدد پر بھروسہ رکھنے کا نام توکل ہے۔ قرآن مجید میں جن برگزیدہ بزرگوں کی دعائیں وارد ہوئی ہیں۔ وہی دین حق کے دست و بازو ہیں۔ اور توکل میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دُعا کی قبولیت کے لئے توکل یعنی اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ایک بنیادی شرط ہے چنانچہ اصحابِ موسیٰ نے پہلے توکل کا اظہار کیا۔ اس کے بعد دُعا کی۔

عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا
ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ خدا یا تو ہمیں ظالم
تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ
لوگوں کے لئے آزمائش نہ بنانا۔

تقدیر کی دو قسمیں ہیں | ایک تقدیر مبرم نہ ٹٹلنے والی دوسری تقدیر معلق جو کچھ اعمال کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ تقدیر مبرم میں تغیر و تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، مگر تقدیر معلق مشروط ہے کہ اگر صدقہ، خیرات، دوا دار و دیا کوئی کار خیر

کر لیا جائے تو وہ بدل جائے گی۔ اور جس عمل کے ساتھ وہ مشروط ہوگی اگر اسے پورا کر دیا گیا تو بیماری ٹل سکتی ہے۔ عمر بڑھ سکتی ہے اور بھی بہت سی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر یہ فرما دیا ہے کہ:-

يَمْحُوَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ
وَعِنْدَهُ أَمْرُ الْكِتَابِ
(رعد)

اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا
ہے جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے
اس کے خزانہ مخفی میں ہر چیز لکھی جاتی

ہے۔

قبولیت دعا کے شرائط | لیکن دعا کے سلسلہ میں چند آداب اور شرطوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ان میں بعض شرطیں ایسی ہیں کہ اگر وہ نہ پائی گئیں تو کسی حال میں دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ وہ آداب اور شرطیں یہ ہیں:-

۱، اپنی معمولی سے معمولی جائز ضرورت کے لئے بھی خدا سے دعا کرنی چاہیئے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ:-

لَيْسَ لِحَدِّكَ مَرَّةٌ حَاجَتُهُ
كَلَّةٌ حَتَّى يَسَالَ شِسْعٌ
نَعْلَمُ إِذَا انْقَطَعَتْ
(ترمذی)

تم کو اپنی تمام ضرورتوں کو خدا سے مانگنا
چاہیئے، یہاں تک کہ اگر تمہارے چپل
کاتسمہ ٹوٹ جائے، تو اس کے لئے بھی
خدا سے کہنا چاہیئے۔

لیکن کسی ایسی چیز کے لئے دعا نہ کرنی چاہیئے جسے شریعت نے معصیت قرار دیا ہے یا اس سے کسی کی حق تلفی، کسی پر ظلم، یا کسی سے تعلق قطع ہوتا ہو۔ قرآن و حدیث میں صراحتہ اس سے روکا گیا ہے۔

يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ
يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قُطْعَةٍ
رَحْمِ (مسلم)

بندہ کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے جب تک
اس دعا میں کوئی گناہ کی اور قطع رحم کی
بات نہ ہو۔

۲، دوسری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والے کا ذریعہ معاش حلال ہو، حرام کی آمیزش

اس میں قصد و ارادہ سے نہ کی گئی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی تمثیل بیان فرمائی ہے جو حرام خوری میں ڈوبا ہو اور پھر خدا سے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ آپ ایک دن کسبِ حلال کی ترغیب دے رہے تھے اور اس اثنائے میں:-

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ
السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ
يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ
يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ
حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ
وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدِيُّهُ
بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ
لِذَلِكَ

آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر میں نہایت ہی پریشان حال ہو، اور خدا سے گڑگڑا کر دعا کر رہا ہو کہ میرے پروردگار! میری یہ عمر منداشت میں لے دو سفر قبولیت دعا کا وقت ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے اور حرام ہی ہے اس کی پرورش بھی ہوئی ہے تو ایسے آدمی کا کیا قبول ہو سکتی ہے۔

(مسلم)

علمائے ان ہی حدیثوں کی روشنی میں فرمایا ہے کہ:-

إِنَّ لِلدُّعَاءِ جَوَاحِيزَ أَكْلٍ
الْحَلَالِ وَصِدْقَ الْمَقَالِ -
دوسرے سچ بولنا۔

۲، تیسری ضروری بات یہ ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اگر دعا سے اس کی حاجت برآری نہ ہو رہی ہو، یا اس کے نتیجے میں تاخیر ہو رہی ہو تو اکتا کر دعا ترک نہ کر دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کی کسی کوتاہی کی وجہ سے یہ تاخیر ہو رہی ہو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد:-

يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ
يَدْعُ بِإِسْمِ أَوْ قَطِيعَةٍ
رَحْمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا

بندہ کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ کسی گناہ کی بات یا قطع رحم کے لئے دعا نہ کرے، بشرطیکہ وہ تعمیل سے کام نہ لے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ تعمیل

اَلَا سَتَعْبَاۗلَ قَالَ يَقُوْلُ قَدْ
 دَهَوْتَ فَلَمْ اَمْرٌ يَسْتَجَابْ
 لِىْ فَمَيْتُ حَسْبُ عِنْدَ ذٰلِكَ
 وَيَدْعُ الدُّعَاۗءَ
 (مسلم)

سے کام نہ لے۔ آپ سے سوال کیا گیا
 کہ تعجیل سے کام لینے کا کیا مطلب ہے
 آپ نے فرمایا کہ تعجیل یہ ہے کہ دعا کرنے
 والا یہ کہنے لگ جائے کہ میں نے اس طرح
 دعا کی مگر میں سمجھتا ہوں کہ اب میرا دعا

قبول نہ ہوگی، پس مایوس ہو کر اور تھک کر دعا کرنا چھوڑ دے۔

آگے ذکر آ رہا ہے کہ دعا کسی حال میں فائدے سے خالی نہیں ہوتی۔

آداب دعا (۱) دعا کرنے والے کو پورے عزم و یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیئے۔

اس لئے کہ وہ جس سے دعا کر رہا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں پوری
 کائنات ہے، دعا کرتے وقت دل میں کسی طرح کا ریب و شک و تذبذب نہ ہونا چاہیئے
 اور نہ غفلت و بے پروائی ہونی چاہیئے، بلکہ حضور قلب کے ساتھ دعا ہونی چاہیئے۔ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اُدْعُوا اللّٰهَ وَاَنْتُمْ
 مُوقِنُونَ بِالْاِجَابَةِ
 اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَجِیْبُ دُعَاۗءَ
 مَنْ قَلْبٍ غَافِلٍ۔ (ترمذی)

جب تم اللہ تعالیٰ سے کسی بات کے لئے دعا
 کرو تو تم کو اس کی قبولیت کا پورا یقین
 رکھنا چاہیئے، اللہ قلب غافل کی دعا
 قبول نہیں کرتا۔

دوسری حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے
 تو مجھے بخش دے اور اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ؛

وَلْيَعِزُّمْ مُسْتَلْتَةً اِنَّهٗ
 يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ
 (بخاری)

پورے عزم و یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیئے
 اس لئے کہ جس سے وہ دعا کر رہا ہے وہ جو
 چاہتا ہے وہ تو کرتا ہی ہے وہ فَعَالٌ بَلَّائِيْدٌ

ہے۔

۲، حتی الامکان دعا، اچھے اور دلجمعی کے اوقات میں کرنا چاہیئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

جن اوقات میں اکثر دعا فرماتے تھے، اور جن اوقات میں دعا کی تلقین فرمائی ہے وہ بشمار ہیں چند خاص اوقات کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) فرض نمازوں کے بعد (۲) پچھلے پہر یعنی تہجد کے وقت (۴) سفر کی حالت میں (۴) اذان و اقامت کے درمیان (۵) جمعہ کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک (۶) شب قدر میں خاص طور پر رمضان کی ۲۷ ویں شب کو حدیث میں ان تمام اوقات کا ذکر ہے۔ (۷) حج کے مختلف اوقات اور مقامات میں۔ (۸) رمضان المبارک میں۔ (۹) سجدہ کی حالت میں۔ (۱۰) جمعہ کی رات میں یعنی جمعرات کا دن گزار کر جو رات آتی ہے

(۲) دعا ہاتھ اٹھا کر کرنا چاہیے اور دعا کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو منہ پر مل لینا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ:- نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پروردگار بڑا صاحبِ حیا اور کریم ہے، جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے خالی واپس کرتے ہوئے حیا معلوم ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وارد ہے کہ دعا کے بعد اپنے چہرہ مبارک پر ہاتھ مل لیا کرتے تھے، اور یہ حکم بھی فرمایا کہ فَاذَا فَرَغْتُمْ فَاَمْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ، جب دعا سے فارغ ہو جاؤ، تو اپنے ہاتھوں کو

لے حضرت ابوامامہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کس وقت کی دعا بارگاہِ خداوندی میں جلد سنی جاتی ہے آپ نے فرمایا:-

جوف الليل الآخر و دبر
الصلوة المكتوبة۔
رات کے پچھلے وقت کی دعا اور فرض نماز
کے بعد کی دعا۔

(ترمذی بحوالہ مشکوٰۃ)

فرض نمازوں کے بعد دعا کی مزید تفصیل آگے آرہی ہے، حکیم الاسلام علامہ اقبالؒ نے شاعرانہ زبان میں آہ سحر گاہی کی بہت عمدہ ترجمانی کی ہے۔

عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی

کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی

اپنے چہرے پر پھیر لیا کرو۔

۴، جہاں تک ممکن ہو ایسی دعائیں کرنی چاہئیں جو دنیا و آخرت دونوں کی بھلائیوں کو جامع ہوں اور ان کے الفاظ کم ہوں اور معافی زیادہ ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں۔

يَسْتَحِبُّ جَوَامِعُ مِنَ الدُّعَاءِ أَنْ تَجْمَعَ دُعَائِينَ بِسَمْعٍ وَفِيهِ

(ابوداؤد)

۵، امام کو صرف اپنی ذات کے لئے یعنی صیغہ واحد سے دُعا نہ کرنی چاہیے بلکہ ہمیشہ دعائیں جمع کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے۔ مثلاً اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي کے بجائے اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا کہنا چاہئے۔
۶، دُعا حال اور مستقبل دونوں کی مصیبتوں اور تکلیفوں کے لئے کرنی چاہیے۔ حال کی مصیبت میں اس سے صبر پیدا ہوتا ہے اور مستقبل کی مصیبت کے دور ہو جانے کا امکان ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ:-

ان الدعاء ينتقم منها دعا حال اور مستقبل دونوں کی ضرورتوں

نزل و مما لا ينزل فعليكم اور مصیبتوں میں مفید ہوتی ہے۔

عباد اللّٰه بالدُّعَاءِ (ترمذی) تو دعا کو لازم پکڑ لو۔

۷، اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دے کر دُعا کرنا بہتر ہے (مسلم ترمذی)۔

۸، پاک صاف ہو کر اور قبلہ رو ہو کر دعا کرنا (ابوداؤد)

۹، خدا کی حمد و ثناء اور درود و شریف پڑھ کر دعا کرنا چاہئے (بخاری و مسلم)

فرض نماز کے بعد دعا کچھ حضرات فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کا یہی نہیں کہتا

نہیں کرتے بلکہ اس اہتمام پر نکلیں کرتے ہیں، فرض نمازوں کے بعد دعا جب مقبول ہوتی ہے تو پھر اس سعادت کو حاصل کرنے کے بجائے اس سے محروم رہنے کی کوشش کرنا سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اتباع سنت کی کونسی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض نمازوں کے بعد دعا کے لئے دلائل بائیں مڑنا ثابت ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے اور منہ پر مل لینے کا آپ نے حکم فرمایا ہے، عام طور پر آپ دعا میں سینے کے برابر

ہاتھ اٹھاتے تھے، مگر کبھی کبھی اتنا زیادہ اٹھاتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بغل کی سپیدی نظر آجاتی تھی، اگر اسے استسقاء کی نماز پر بھی محمول کیا جائے تو بھی نماز کے بعد دعا کا ثبوت موجود ہی ہے، ان سب سے صریح حدیث یہ ہے جسے امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

عن الفضل بن عباس قال	حضرت فضل بن عباس سے روایت ہے
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوة مثني	کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دو رکعت ہے ہر دو رکعت میں تہجد ہے، اور شروع اور عاجزی اور مکینی ہے اور دونوں ہاتھوں کا اپنے رب کی طرف اٹھانا اس حالت میں کہ ان ہاتھوں کی ہتھیلیاں اپنے منہ کی طرف ہوں اور کہے تو اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب اور جس نے اس طرح نہیں کہا وہ ایسا ویسا ہے، ابو عیسیٰ ترمذی نے کہا کہ ابن مبارک کے علاوہ بعض لوگوں نے اس حدیث میں کہا ہے کہ جس شخص نے اس طرح نہیں کیا تو وہ نماز ناقص ہے۔
والتخشع وتضرع وتمسك وتقنع يديك، يقول يوفها الى ربك مستقبلًا ببطونها وجهك وتقول يا رب يا رب ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا قال ابو عيسى وقال غير ابن مبارك في هذا الحديث من لم يفعل ذلك فهو خداج	رجامع الترمذی، باب ما جاء في التخشع في الصلوة ص ۵۰

(دفع الهفوات ص ۴۲)

مجلس البحوث الاسلامیہ سعودی عربیہ کے علماء کی اکثریت نے ۱۳۹۷ھ میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ بیشمار احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے اور یہ کہ امت میں متواتر انماز کے بعد دعا کرنے کا عمل چلا آ رہا ہے اس لئے اس سے انحراف صحیح نہیں ہے۔

کن لوگوں کی دُعا مقبول ہوتی ہے | مذکورہ بالا شرائط اور آداب کے ساتھ جو شخص بھی دعا کرے گا انشاء اللہ اس کی

اولیت میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن خاص طور پر مندرجہ ذیل آدمیوں کی دعا کی مقبولیت
وجود سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے۔

(۱) وہ شخص جس نے اپنی خوش حالی، فارغ البالی، صحت اور آرام و سکون کے زمانے
میں خدا کو یاد رکھا ہو۔ اور اس کے سامنے اپنا دستِ سوال دراز کیا ہو۔ وہ جب بد حالی
اور تکلیف میں دُعا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اُس کی دُعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ہے کہ۔

مَنْ سَرَّكَ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ
لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ فَلْيَكْثِرِ
الدُّعَاءَ عِنْدَ الرَّخَاءِ (ترمذی)

جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ مصیبتوں اور
تکلیفوں میں اس کی دُعا اللہ تعالیٰ قبول کرے
تو اسے خوش حالی میں کثرت سے دُعا کرنی چاہیے۔

(۲) والدین کی دُعا اپنی اولاد کے حق میں (۳) مسافر کی دُعا (۴) امام عادل کی دعا (۵)
مظلوم کی دُعا جب تک وہ انتقام نہ لے (۶) حاجی کی دعا جب تک وہ گھر واپس نہ ہو جائے۔
(۷) مجاہد کی دعا (۸) مریض کی دعا (۹) اپنے کسی مسلمان بھائی کے لئے غائبانہ دعا۔ ان تمام
لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا۔

وَأَسْرَعُ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ
إِجَابَةُ دَعْوَةِ الْغَائِبِ (بیہقی)

ان میں سب سے جلد قبول ہونے والی
دعا وہ ہے جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان
بھائی کے لئے غائبانہ کرتا ہے۔

دعا سے پہلے خدا کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر دعا کرنی
چاہیے۔ خود آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کی تلقین فرمائی تھی۔ ایک شخص نے یوں
ہی دعا کرنی شروع کر دی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جلدی کی، پھر فرمایا کہ۔

أَيُّهَا الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّيْتَ
فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللَّهَ بِبَلَدِهِ
هُوَ أَهْلُهُ وَصَلِّ عَلَى سَلَامِهِ

اے نمازی قیام کیلئے بیٹھے تو پہلے خدا کی
حمد و ثنا کرو پھر مجھ پر درود پڑھو۔ پھر
دعا کرو۔

دوسرے سے دعا کی درخواست کرنا | اپنے چھوٹے یا بڑے سے دعا کی د
کرنا مسنون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ

عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کرنے کی اجازت چاہی تو آپ
نے اجازت دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ:-

أَشْرِكُنَا يَا أَحْيَىٰ فِي دُعَائِكَ

وَلَا تَلْسُنَانَا إِلَهَ

اے میرے بھائی اپنی دعا میں ہم کو بھی
شریک کرنا اور ہم کو اس وقت بھولنا نہیں۔

زبان سعادت نوانے یہ کلمہ سُن کر حضرت عمرؓ مسرت میں ڈوب گئے اور بے اختیار
زبان سے نکل گیا۔

كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي إِنَّ لِي بِهَا

الذَّنْبُ

میرے لئے زبان مبارک سے ایسی بات

نکلی ہے کہ اگر ساری دنیا بھی اس کے

بدلہ مل جائے تو مجھ کو کوئی خوشی نہ ہوگی۔

(ابوداؤد ترمذی)

جائزہ دعا فائدہ سے خالی نہیں

پُروردگار عالم کے دربار میں جب بندہ اپنی کسی
حاجت کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ حاجت پوری

ہو یا نہ ہو اس کی دعا فائدہ سے خالی نہیں ہوتی۔ اگر اس نے اپنے آقا سے کوئی جائزہ مادی

چیز طلب کی مگر خدا کی نگاہ کم اس کی بھلائی اس کے نہ پورا ہونے میں دیکھتی ہے تو اسے پورا نہیں

کرتا مگر جب بھی یہ فائدہ کیا کم ہے کہ اسے اپنی بے چارگی اور عبدیت کے اظہار کا موقع

ملا۔ لیکن اس سے زیادہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی اور مصیبت دور کر دی

جاتی ہے یا وہ دعا اسکے لئے ذخیرہ آخرت کر دی جاتی ہے حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ:-

مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَيْدٍ عَوَّاهٍ يَدْعُوهُ

لَيْسَ فِيهَا إِشْرَاقٌ وَلَا قَطِيعَةٌ

مسلمان کی ہر دعا جس میں معصیت یا قطع

رحم نہ ہو اللہ تعالیٰ تین صورتوں میں سے کسی نہ کسی

لے ابوداؤد ترمذی۔

۲۔ ادھر ذکر آچکا ہے کہ حرام روزی کھا کر یا حرام مال سے جو کار خیر کیا جاتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے یہاں مقبول

نہیں، معصیت و گناہ بھی اسی میں شامل ہے۔

رَحِمَ إِلَّا أَعْطَا اللَّهُ بِهَا
أَحَدِي ثَلَاثَ إِمَامَاتٍ يُعَجِّلُ
لَهُ دَعْوَتَهُ وَإِمَامًا أَنْ يَذْخِرَهَا
لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَامًا أَنْ يَصْرِفَ
عَنْهُ مِنَ السُّؤْمِ مِثْلَهَا۔
صورت میں اسے ضرور پوری کرتا ہے،
یا تو جلد سے جلد اس کی وہ طلب ہی پوری
کر دیتا ہے یا پھر اس دعا کو ذخیرہ آخرت
بنادیتا ہے، یا اس سے اس کی طلب کے
بقدر کسی برائی اور ناخوشگوار کی کو دور
کر دیتا ہے۔ (احمد)

یہ خوش خبری سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بول اٹھے، کہ پھر تو ہم خوب کثرت سے دعائیں
کریں گے۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تم جتنی بھی دعائیں کرو خدا کا فضل اور اس کا دامن رحمت
اس سے زیادہ وسیع ہوگا۔ (مسند امام احمد)

بددعا نہ کرنی چاہیے | جہاں تک ممکن ہو کسی پر لعن طعن یا کسی کو برا بھلا نہ کہنا چاہیے
اور نہ حتی الامکان کسی کے حق میں بددعا کرنی چاہیے۔ یہود آپ
کی مجلس میں آتے تھے تو اَلَسَّامَ عَلَیْکُمْ، تم پر موت ہو، کہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا تو بڑی
برہم ہوئیں اور ان کو سخت دُسترس کہنا شروع کیا۔ آپ نے ان کو اس سے روکا۔ آپ
نے انتہائی مجبوری میں دشمنان اسلام کے حق میں بددعائیں ضرور کی ہیں، مگر اس میں اپنے
کسی ذاتی انتقام، غصہ، یا نفسانی جذبہ کا کوئی شائبہ بھی نہیں آنے پایا ہے۔ والدی کی دعا جہاں
بچہ کے لئے فال نیک ہے وہیں انکی بددعا اس کے مستقبل کیلئے برا شگون بھی ہے، لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ذرا ذرا سی بات
پر اپنے اور اپنے بال بچوں کے حق میں بددعا کے الفاظ نکال دیتے ہیں۔ مثلاً، خدا موت بھی
نہیں دیتا، خدا غارت کرے، کج بخت مر بھی نہیں جاتا، خدا کسی کو ایسی اولاد نہ دے۔ یہ الفاظ
خاص طور سے عورتوں کی زبان سے زیادہ نکلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا:۔

لَا تَذْهَبُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ
وَلَا تَذْهَبُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ
وَلَا تَذْهَبُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ
نہ تم اپنے حق میں بددعا کرو، اور نہ اپنی اولاد
کو بددعا دو، اور نہ اپنے مال و متاع اور
ماتحتوں کے بارے میں بڑے الفاظ نکالو۔
(حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

یہ فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم کو کیا معلوم کہ تم جس وقت بددعا کر رہے ہو، وہ قبول نہیں ہوگا اور وقت ہو اور تمہاری بددعا سن لی جائے اور غصہ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد تم کو پیشانی ہو۔

ذکر و دعا میں کس کو زیادہ فضیلت ہے | کچھ باتیں تو دعا کے لئے مخصوص

ہیں مگر زیادہ تر باتوں کا تعلق ذکر و دعا دونوں سے ہے۔ ذکر و دعا ہو یا تسبیح و تہلیل سب کا مقصد اپنی عبدیت کا اظہار اور رضا و قرب الہی ہے۔ لیکن راقم اپنے مطالعہ کی روشنی میں اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ دعا کے مقابلہ میں ذکر و تسبیح کا درجہ بعض حیثیتوں سے کچھ بلند ہے۔ دعا میں ذل و افتقار کی کیفیت ضرور زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اس کے اخلاص میں مطلب برآری اور ذاتی فرض و حاجت کی آمیزش بھی ہوتی ہے۔ برخلاف ذکر کے کس میں خوف ورجا کا بے غرضانہ جذبہ شامل ہوتا ہے عشق و محبت کا بے غش اظہار ہوتا ہے۔ اس سے غیر معمولی روحانی حظ و سکون بھی حاصل ہوتا ہے اور وہ قرب خداوندی کا قریب تر راستہ بھی ہے۔ اس سے دل میں سوز و گداز کی کیفیت بھی آسانی سے پیدا ہوتی ہے اور وہ لذت آشنائی بھی ملتی ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے

دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو

عجب چیز ہے لذت آشنائی

امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر بڑی لمبی بحث کی ہے کہ دعا و ذکر میں

کون زیادہ افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ :-

ذکر دعا سے افضل ہے، ذکر اللہ تعالیٰ کی

الذکر افضل من الدعاء الذکر

تمام صفتوں اور نعمتوں کی تعریف کا نام ہے

ثناء علی اللہ عز وجل بجہید

اور دعا میں بندہ اپنی حاجت کا سوال کرتا ہے

اوصافہ والا ینسأ والدعاء

(حاشیہ منور گذشتہ) لے امعا لکھ سے محدثین نے مال و منافع اور ماتحت دونوں مراد لئے ہیں اس لئے ترجمہ میں دونوں کو شامل کر لیا گیا ہے۔

سوال العبد حاجتہ فاین
 هذا من هذا ولهذا جا ۶
 فی الحدیث من شغل ذکر
 عن مسئلتی اعطیتہ افضل
 ما اعطى السائلین ولهذا
 كان المستحب فی الدعاء
 ان یبدأ الداعی بحمد الله
 تعالیٰ والثناء علیه بلی
 یدی حاجتہ (الوابل الصیب)

تور دونوں کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے اسی
 بنا پر حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص میرے
 ذکر کی وجہ سے دعا نہ کر سکے تو اس کو ہم
 مانگنے والوں سے بھی زیادہ دیں گے۔
 اور اسی بنا پر دعا کے لئے ضروری قرائد یا
 گیلے کہ اس کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی حمد
 و ثنا سے کی جائے۔

پھر بے شمار حدیثوں کی روشنی میں یہ بتایا ہے کہ کوئی دعا بغیر ذکر کے مقبول نہیں ہوتی۔
 اس لئے دعا کے مقابلے میں ذکر افضل ہے۔ کچھ حضرات دعا کو ذکر سے افضل سمجھتے ہیں اسلئے
 کہ اس میں بھی اپنی کمزوری بے چارگی اور محتاجی کا ذکر ہوتا ہے، اور خدا نے تعالیٰ کے نزدیک
 بندہ کی یہ کیفیت انتہائی پسندیدہ ہوتی ہے چنانچہ سجدہ کی حالت اس کا سب سے بڑا مظہر
 ہوتا ہے اسی لئے حدیث میں کہا گیا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ قریب مجھ سے سجدہ کی حالت
 میں ہوتا ہے بہر حال یہ ایک ذوق بحث ہے ورنہ ذکر اور تسبیح و تحلیل یا دعا دونوں اللہ کے
 قرب کا ذریعہ ہیں۔

ذکر، حلقہ، ذکر اور مجلس ذکر | خدا کی یاد جس صورت، جس طریقہ اور نہج سے بھی
 ہو سکے، مومن کے قلب میں تازہ رہنی چاہیے۔ اسلئے
 کہ ایک مومن کا سب سے بڑا اسلحہ، اس کی سب سے بڑی قوت اور اس کے جسم و جان کی
 اصلی غذا یہی ہے۔ شریعت نے ذکر الہی کی کچھ انفرادی و اجتماعی صورتیں، طریقے اور
 اوقات مقرر بھی کر دیئے ہیں، مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ لیکن ان کے علاوہ ذکر و تسبیح،
 تحمید و تہلیل کی بیشمار ایسی انفرادی و اجتماعی صورتیں ہیں جن کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہوگا۔
 بسیار شیوہ است بتاں را کہ نام نیست

و غزوہ پند کی مجلس بھی ذکر ہے اور دینی تعلیم و تدریس کا مشغلہ بھی ذکر ہے دینی تعلیم کی ترویج و ترقی بھی ذکر ہے اور اقامتِ دین و اشاعتِ دین کی کوششیں بھی ذکر میں داخل ہیں۔ اس کی تعریف میں صوفیہ کے مروجہ حلقہائے ذکر بھی شامل ہیں اور مدرسہ و خانقاہ کی زندگی بھی ذکر کی ایک صورت ہے، بشرطیکہ ان میں اخلاص اور رضائے الہی اور لہیت کی پوری روح موجود ہو محض رسمی پابندی نہ ہو۔ ذیل میں چند احادیث نبوی نقل کی جاتی ہیں۔ جن سے ذکر کے وسیع مفہوم کی توضیح ہوتی ہے:-

حضرت معاویہؓ ایک بار کسی مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے خدا کو یاد دلانے والی اور نیک باتیں کر رہے تھے۔ انھوں نے دیکھا تو دریافت کیا کہ آپ لوگ یہاں کیسے بیٹھے ہیں، لوگوں نے بتایا کہ نَذَّكُرُ اللّٰهَ (اللہ کی یاد کر رہے ہیں)، انھوں نے تاکید ا پوچھا کہ یہ اجتماع محض اسی مقصد سے ہوا ہے۔ لوگ بولے۔ ہاں محض یہی مقصد ہے۔ اس کے بعد انھوں نے یہ حدیث نبوی بیان فرمائی۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن	ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کی ایک مجلس سے گزرے۔ آپ	علیہ وسلم خیر ج عی
نے شرکاء سے دریافت کیا، کس مقصد	حلقۃ من اصحابہ فقال
سے تم جمع ہوئے ہو، بولے خدا کی یاد کے	ما اجلسکم ہلہنا قالوا
لئے اور اس کے سامنے اس بات کا شکریہ	جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ
پیش کرنے کے لئے کہ اس نے ہمیں اسلام	علی ما ہدانا للاسلام و
کی ہدایت دی اور اس نے اس کے ذریعہ	بہ علینا اللہ ما
ہم پر احسان کیا۔ آپ نے قسم دے کر	اجلسکم الا ذالک قالوا
پوچھا کہ کیا واقعی تم محض اس مقصد سے	اللہ ما جلسنا الا ذالک
یہاں جمع ہوئے ہو۔ بولے خدا کی قسم	قال اما انی لما استخلفکم
اس کے علاوہ دوسرا کوئی مقصد نہیں	تممتہ لکم و لکنی اتنی
ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تم سے یہ قسم کی	جبرئیل فاخبرنی ان

اللہ عز وجل یہاں بکرم
الملائکۃ
بے اطمینانی کی وجہ سے نہیں لی
بلکہ تمہاری زبان سے اس کی تصدیق چاہتا

تھا۔ ابھی جبرئیل میرے پاس آئے اور یہ (مسلم)

خوش خبری دی کہ خدائے قدوس فرشتوں کے سامنے تمہاری حق پرستی کی تعریف فرما رہا ہے۔
اس واقعہ میں اس مذاکرہ کا ذکر کیا گیا ہے جو صحابہ کرام اسلام کی ہدایت پا جانے کے
سلسلہ میں کر رہے تھے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:-

لا یقعد قوم ینکرون اللہ
الاحققتہم الملائکۃ و
غشیتہم الرحمن ونزلت
علیہم السکینۃ و ذکرہم
اللہ فیمن عندک۔
(مسلم)

کوئی گروہ جب بھی خدا کی یاد کے لئے بیٹھتا
ہے تو فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت
خداوندی اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی
ہے اور طمانیت و سکینت کا نزول ہوتا
ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو فرشتے
ہوتے ہیں ان سے اس کا ذکر فرماتا ہے۔

ان حدیثوں کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ ذکر کا مقصد اور مراد کیلئے
حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے
کچھ فرشتے اس لئے مقرر فرما رکھے ہیں کہ وہ ہر وقت ذکر کی مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں
بھی ذکر کی کوئی محفل ہوتی ہے وہ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں اور تمام شرکائے مجلس کو
اپنے پروں سے ڈھک لیتے ہیں۔ جب وہ مجلس برخاست ہو جاتی ہے اور وہ بارگاہ مقدس
میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے باوجود ان سے دریافت فرماتا ہے، کہ کہاں سے
آئے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ خدایا ہم تیری زمین میں تیرے ان بندوں کے پاس سے آ رہے
ہیں جو تیری تسبیح و تہلیل اور تکبیر و تہمید کر رہے ہیں۔ خدائے قدوس دریافت کرتا ہے کہ

وہ کیا مانگ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ تجھ سے تیری جنت کے طلبگار تھے، اللہ تعالیٰ پھر دریافت فرماتا ہے کہ کیا انھوں نے میری جنت دیکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھی تو نہیں ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے فرشتے کہتے ہیں کہ پھر تو وہ اور زیادہ حیریں ہو جاتے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اے پروردگار وہ تیری پناہ ڈھونڈ رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے کہتے ہیں کہ تیری دوزخ سے، پروردگار عالم پوچھتا ہے کہ انھوں نے دوزخ کی ہولناکی دیکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، پھر تو وہ اور زیادہ اس سے پناہ مانگتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تجھ سے استغفار بھی کر رہے تھے۔ رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے، اور حکم ہوتا ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا، اور جو مانگا وہ دیا اور ان کو دوزخ سے پناہ دی۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو بڑا خطا کار تھا۔ اتفاق سے اس طرف سے گزر رہا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا، بارگاہِ قدس سے اعلان ہوتا ہے کہ:-

وَلَكِنَّ غَفَرْتُ لَهُمْ هُمْ
الْقَوْمَ لَا يَشْقَى لَهُمْ جَلِيسُهُمْ
(بخاری و مسلم)

میں نے اس کو بھی بخش دیا، یہ ایسے لوگوں کا ہم نشین تھا جن کا ہم نشین محروم نہیں ہو سکتا۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-
اعْلَمُوا أَنَّ فَضِيلَةَ الذِّكْرِ
غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ فِي الشَّبِيحِ
وَالْتَهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ
وَالْتَكْبِيرِ وَحَوَّاهَا بِنَ كُلِّ
مَعَامِلٍ لِلَّهِ تَعَالَى بِطَاعَةٍ
فَهُوَ ذَاكِرُ اللَّهِ تَعَالَى

جان لو! کہ ذکر کی فضیلت تسبیح و تہلیل اور تکبیر و تحمید تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ جو بھی کوئی نیک کام خدا کے لئے کرے گا وہ ذکر کہا جائے گا۔
(کتاب الادکار)

اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ذکر کی جتنی قسمیں ہیں ان میں کوئی ذکر

ہمیشہ افضل نہیں ہوتا۔ بلکہ موقع محل کے لحاظ سے کوئی ذکر افضل اور کوئی مفصول ہو جاتا ہے مثلاً قرآن کی تلاوت افضل ذکر ہے۔ مگر آپ اگر رکوع یا سجدے میں تسبیحات کے بجائے قرآن کی تلاوت کریں تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح نماز سے باہر قرآن کی تلاوت یا نماز میں قیام کی صورت میں قرآن کی تلاوت تسبیح و تہلیل سے زیادہ افضل ہے۔

لیکن ان غیر موقت اجتماعی اذکار کے علاوہ کچھ موقت انفرادی اذکار بھی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنا وظیفہ زندگی بنالیا تھا اور یہاں ان ہی کی نشاندہی مقصود ہے۔ ان اذکار کا تعلق زندگی کے ہر گوشے اور ہر موقع سے ہے اگر ان اذکار اور اذعیہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینے کا اہتمام کیا جائے تو اس سے ایمان و عمل میں یکتگی بھی پیدا ہوگی اور انشاء اللہ یہ قربت خداوندی اور آخرت میں فلاح کا سبب بھی بنیں گے اور مذکورہ بالا اجتماعی اذکار میں بھی ان غیر معمولی مدد ملے گی۔

ذکر شعور کے ساتھ کرنا چاہیے | ذکر خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی شعور و تدبر کے ساتھ ہونا چاہیے، محض سمجھ گردانی نہ ہو۔ امام نووی فرماتے ہیں فالتدبر فی الذکر مطلوب ذکر میں فکر و شعور مطلوب ہے۔

انفرادی اذکار کو کب چھوڑ دینا بہتر ہے | بسا اوقات بہت سے دینی اور اجتماعی کام ایسے بھی پیش آ جاتے

ہیں۔ جن میں انفرادی اذکار کا ترک کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ اور کبھی اس کا چھوڑ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے مواقع پر جو لوگ ذکر و تسبیح کو نہیں ترک کرتے وہ بُرا کرتے ہیں اور بسا اوقات یہ چیز معصیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ بہت سے ذکر کرنے والے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ضروری سے ضروری کام بلکہ فرض نماز کی پہلی تکبیر تک تسبیح کی تعداد پوری کرنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا قطعی نہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جائے ایک اندھے کو ٹھوکر کھانے کا اندیشہ ہو، کوئی زخمی ٹرپ رہا ہو تو ایسی صورت میں ذکر و دعا یہی ہے کہ آگ بجھائی جائے، اندھے کو راستہ بتایا جائے اور زخمی کی مرہم پٹی کی جائے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاذکار میں تحریر فرماتے ہیں:-

فی احوال تعرض للذاکر
 يستحب قطع الذکر
 بسببها ثم يعود
 بعد نزولها منها
 اذا سلم عليه مرد
 السلام ثم عاد الى
 الذکر وکن
 اذا عطس عند
 عطس شمتہ
 وکذا سمع المؤذن
 اجابہ وکن اذا راہی
 منکر ازالہ او
 معروف اشرشده اليہ
 او مستر شد اجابہ
 ثم عاد الى الذکر۔

کچھ حالتیں اور صورتیں ایسی ہیں جو ذکر
 کو پیش آتی ہیں، جن کے پیش آنے کے
 بعد ذکر منقطع کر دینا بہتر ہے، اور پھر
 وہ صورت اور حالت باقی نہ رہے، تو
 ذکر کرنا چاہیے، مثلاً ذکر کی حالت میں کوئی
 سلام کرے تو اس کو ذکر چھوڑ کر پہلے جواب
 دینا چاہیے۔ پھر ذکر کرنا چاہیے، اسی طرح
 کوئی شخص چھینکنے کے بعد الحمد للہ کہے
 تو اس کا جواب دینا چاہیے، اگر مؤذن اذان
 دے، تو پہلے اس کا جواب دینا چاہیے،
 اسی طرح اگر کوئی برائی دیکھے تو پہلے اسے
 دور کرنا چاہیے، یا کوئی اچھی بات کی تہنیت
 کرنی ہو تو ہدایت کرنی چاہیے۔ یا اس
 سے کوئی بات دریافت کی جائے، تو پہلے
 جواب دینا چاہیے، پھر ذکر کرنا چاہیے۔

(کتاب الاذکار ص ۷)

اب ہم مختلف اوقات کے چند اذکار کا تذکرہ کرتے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ
 وظیفہ زندگی بن جائیں۔ نماز اور اس سے متعلق، مثلاً مسجد میں آنے جانے، استنجا کرنے اور
 وضو وغیرہ کے بارے میں جو اذکار احادیث میں وارد ہیں۔ ان کا ذکر اوپر آچکا ہے۔

صبح و شام کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے بہت سی دعائیں ثابت ہیں۔ دو تین مختصر دعائیں لکھی

باقی ہیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس دعا کو جو صبح و شام

اُڑھ لیا کرے تو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یُضَرُّ
مَعَ اِسْمِهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ
وَلَا فِی السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ
الْعَلِیْمُ (مسند احمد ترمذی)

۱، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر شام کے وقت یہ دُعا ہوتی تھی۔

اَمْسِیْنَا وَاَمْسِ الْمَلٰٓئِکَ
بِلٰہِ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ
لَا شَرِیْکَ لَہٗ لَہٗ الْمَلٰٓئِکَ
وَلَہٗ الْحَمْدُ وَہُوَ عَلٰی
کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ اَللّٰہُمَّ
اِنِّیْ اَسْئَلُکَ مِنْ خَیْرِ
ہٰذِہِ اللَّیْلَۃِ وَخَیْرِ
مَا فِیْہَا اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ
اَعُوْذُ بِکَ
مِنْ شَرِّہَا وَشَرِّ مَا فِیْہَا
اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ
مِنْ الْکُسْلِ وَالْهَرَمِ
وَسُوْرِ الْکِبْرِ وَفِتْنَةِ
الدُّنْیَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ
(مُسْلِم)

یہ شام اس حالت میں ہوتی کہ ہم اور ساری
کائنات اللہ کی سلطنت ہے، تمام شکر انے
اور تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ اللہ کے سوا
کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہی معبود ہے اس
میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی کا سارا
ملک اور اقتدار ہے، اسی کے لئے ساری تعریفیں
ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہمیں سمجھ سے
اس رات کی اور جو چیزیں اس رات میں ہیں۔
ان سب کی بھلائی مانگتا ہوں اور اس رات
کے شر سے اور اس رات کے اندر جو کچھ ہے
اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے
اللہ! میں سستی اور کاہلی سے اور بہت
زیادہ بڑھاپے اور پڑھاپے کی تکلیفوں سے
تیری پناہ چاہتا ہوں۔

اور صبح کو بھی یہی دعا چند الفاظ کے تغیر سے زبانِ سعادت نواز یوں سامعہ نواز ہوتی تھی:-

یہ صبح اس حال میں ہوئی کہ ہم اور یہ ساری کائنات خدا کی مملکت ہے اس کے ہوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا سارا ملک ہے اور اس کے لئے ساری تعریف زیبا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ! ہم تجھ سے اس دن کی اور اس دن کے اندر جو کچھ ہے اس کی بھلائی چاہتے ہیں اور اس دن کے شر اور فتنے سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر و فتنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلَكُ
لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ
خَيْرِ هَذِهِ الْيَوْمِ وَخَيْرِ مَا
فِيهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
شَرِّهِ وَشَرِّ مَا فِيهِ -
(مسلم - ج ۲)

اس کے بعد تمام الفاظ مذکورہ بالا دعا کے ہیں۔

۲، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان صبح و شام تین بار یہ کلمات اپنی زبان سے کہہ لیا کرے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کو قیامت کے دن راضی فرما دے۔ وہ کلمات جاں افروز یہ ہیں:-

میں راضی ہوں خدا کے رب ہونے پر اور
اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے پر۔

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِ
الْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ
رَضِيتُ بِاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا

(ابوداؤد، احمد)

۳، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ نے سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ وصیت فرمائی کہ صبح و شام یہ الفاظ ورد زبان رکھا کرو۔

اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اور کائنات

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ

اَسْتَغِيْثُ اَصْلَحَ رِيْ شَانِيْ
 كُلُّهُ وَلَا تَكْلِبْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ
 طَرَفَةً عَيْنٍ -
 (نائی، حاکم،)

کو تھامنے والی اور اس کی تدبیر کرنے
 والے تیری رحمت کے واسطے سے فرما دیکر
 ہوں کہ میری ہر حالت اور ہر کام کو تو درست
 فرما دے ایک لمحہ کے لئے مجھ کو میرے نفس
 کے حوالے نہ کر۔

سونے کے وقت کی دعا | جیسا کہ قرآن میں ہے کہ نیند بھی ایک ہلکی سی موت ہے
 دونوں میں فرق صرف یہ ہے :-

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنَفْسَ حَيِّنَ
 مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِيْ
 مَنَامِهَا - (زمر،)

اللہ تعالیٰ موت کے وقت جانوں کو قبض کر
 لیتا ہے اور نیند میں جانیں نہیں مرتیں۔

اس لئے ہر روز جب آدمی سوتا ہے تو گویا اپنی زندگی کا ایک مرحلہ ختم کر کے
 موت کی سرحد میں قدم رکھتا ہے اور جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو گویا اسے خدا کی طرف سے
 دوبارہ زندگی ملتی ہے۔ پھر نیند اس حیثیت سے بھی بڑی قدر و قیمت کی چیز ہے کہ آدمی
 رات میں چند گھنٹے سو کر دن بھر کی تھکن دور کرتا ہے اور تھوڑی دیر کے لئے بہت سی ذہنی
 الجھنوں سے نجات پاتا ہے۔ جو اس دنیا کی سب سے نایاب چیز ہے۔ نیند کے بعد جو سکون
 و اطمینان اور دوبارہ زندگی ملتی ہے۔ اس کا صحیح اندازہ کچھ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں
 بے خوابی سے واسطہ پڑے یا ٹیڑھا رہتا ہے یا کوئی تکلیف انہیں نیند سے محروم رکھتی ہے۔
 اس لئے ایک بندہ کی بندگی کا لازمی تقاضا ہے کہ اس مرحلہ زندگی میں داخل ہوتے اور
 نکلتے وقت خدا کے اس فضل و کرم کا شکریہ ادا کر لیا کرے۔ اور اس کی یاد کے سہارے
 اس میں داخل ہو اور اسی کے سہارے اس سے باہر قدم رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ
 سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر دم کر لیا کرتے
 تھے۔ اور پھر ان کو پورے بدن پر مل لیا کرتے تھے۔ (بخاری، ابوداؤد)

ایک بار آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے تو حضرت عائشہؓ نے یہ سورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے جسم اطہر پر پھیرا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی خواب گاہ میں تشریف لاتے، تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار مبارک کے نیچے رکھ لیتے اور پھر داہنے کروٹ لیٹ کر یہ دعا ورد فرماتے تھے۔

اللَّهُمَّ بِإِسْمِكَ أَمُوتُ
وَأُحْيَا (مسلم)

اے اللہ! میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور

تیرے ہی نام سے پھر زندہ ہوں گا۔

سو کر اٹھنے کی دعا اور جب بیدار ہوئے تو فوراً ہی شکر گزاری کے یہ کلمات زبان سعادت نواز سے نکلتے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا
بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ۔ (مسلم)

خدا کا شکر ہے جس نے موت کے بعد پھر
زندگی دی اور مرنے کے بعد اس کی طرف
لوٹ کر جانا ہے

کھانا شروع کرنے اور ختم کرنے کی دعائیں | اپٹ بھر کھانا مل جانا، خدا کی
ان بڑی نعمتوں میں سے ہے

جن کے نہ ملنے کی صورت میں عام آدمی کے دین و ایمان کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اسلئے
یہ موقع بھی حد درجہ حمد و شکر کا متقاضی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لئے
کچھ ایسے اذکار بتائے ہیں جن کے ورد سے یہ جذبہ تازہ رہتا ہے۔ آپؐ نے فرمایا، کہ جب
تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ کر کے کھاؤ۔ اگر شروع میں بسم اللہ بھول جاؤ تو جب یاد آئے تو
بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلُهُ وَاٰخِرُهُ کہہ لیا کرو۔ اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا
پڑھ لیا کرو۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا
اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا اور

وَسَقَانَا وَجَعَلْنَا مِنْ
الْمُسْلِمِينَ (البوداؤد-مسند احمد)

اور پلایا، اور اس بات پر بھی اس کا شکر

ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔

اگر آپ اپنے کسی عزیز یا دوست کے یہاں کھانا کھائیں تو اس کا صرف

دعوت کی دعا رسمی شکریہ ادا نہ کریں بلکہ اس کے لئے خدا سے دعا کریں کہ جس طرح

اس نے دعوت دے کر آپ کا اعزاز کیا ہے دوسرے بھی اس کا اسی طرح اعزاز کریں۔ آپ کا معمول تھا، کہ جب آپ کسی کے یہاں کھانا تناول فرماتے تو اس کے حق میں یہ دعا فرماتے۔

اللَّهُمَّ أَطْعَمَ مَنْ أَطْعَمَنِي
وَأَسْقَى مَنْ سَقَانِي (مسلم)

اے اللہ جس نے مجھے کھلایا اُس کو تو کھلا

اور جس نے مجھے پانی پلایا، اُسے تو پلا۔

حدیث کی کتابوں میں اور بھی دعائیں اس موقع کے لئے آتی ہیں۔

رفع حاجت کی دعا انسانی صحت کا مدار اس کے معدہ کے فعل کی صحت پر ہے

اگر وہ ایک دن کے لئے بھی خراب ہو جائے تو آدمی جسمانی اذیت، ذہنی الجھن محسوس کرنے لگتا ہے جن لوگوں کو اس سے سابقہ پڑتا ہوگا اس کی اہمیت کو وہی محسوس کر سکتے ہیں اس لئے اس سے بچنے کے لئے ہر شخص کو مادی تدبیروں کے ساتھ خدا سے بھی مدد کی درخواست کرنی چاہیئے۔ کیونکہ صحت و شفا اسی کے یدِ قدرت میں ہے۔ رفع حاجت کے وقت اور اس سے فراغت کے بعد کی دعا استنجا کے بیان میں مذکور ہو چکی ہے۔ دیکھ لی جائے۔

مجلس کی دعا عام طور پر آدمی جب مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس سے اگر کوئی غلط بات نہیں

بھی ہوتی تو کم از کم بے مقصد لایعنی بات اس کی زبان سے ضرور نکل جاتی ہے۔ اس کی تلافی یہ ہے کہ مجلس سے اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھ کر خدا سے معافی مانگنا چاہیئے۔

تمام عیبوں سے تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور

تیری تعریف کرتا ہوں، میں گواہی دیتا

ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ

تجہ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور اَلَيْكَ -

(ابوداؤد و ترمذی) تیری طرف پلٹتا ہوں۔

بازار جانے کی دعا | نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کی بہترین جگہ مسجد اور بدترین جگہ بازار ہے۔ اس کی بُرائی سے آدمی اُس وقت محفوظ رہ سکتا ہے جب ان حدود کا خیال رکھے، جو شریعت نے خرید و فروخت کے لئے مقرر کئے ہیں اور یہ سمجھتا رہے کہ بازار صرف ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے۔ تفریح اور گُلُشت کے لئے نہیں، یہ بات اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب وہ اپنے دماغ کو خدا کی یاد سے غافل نہ ہونے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ بازار میں داخل ہوتے تھے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ
هَذِهِ السُّوقِ وَخَيْرِ مَا
فِیْهَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ
شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِیْهَا اَللّٰهُمَّ
اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُصِیْبَ
فِیْهَا بِمَیْمِنٍ فَاجِرٍ ۙ
اَوْ صَفْقَةٍ خَاسِرَةٍ -
(طبرانی، حاکم)

اے اللہ! تجھ سے مانگتا ہوں اس بازار
کی بھلی باتیں اور ان چیزوں کی بھلائی
جو اس بازار میں ہے، اور تیری پناہ
چاہتا ہوں اس بازار کی برائیوں سے
اور اس میں جو برائیاں ہیں اے اللہ! میں
اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ میں بھوٹی
قسم کھاؤں اور ایسا معاملہ کروں جس میں
گھٹا ہو۔

آدمی کتنے اچھے حال میں کیوں نہ ہو وہ اپنی حالت سے مطمئن کم ہوتا ہے۔ اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملہ میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے برتر لوگوں پر نگاہ رکھو۔ ”واقعہ یہ ہے کہ اگر آدمی ان ہزاروں بے سہاروں، فاقہ مستوں، بیماروں، مفلوجوں، مبروصوں اور اندھوں کو اپنی نظر میں رکھے جو خود اسی کے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں تو اس کی زبان سے ناشکرہ کی بجائے کلمہ شکر ہی نکلے گا۔
بتلائے مصیبت کو دیکھنے کی دعا | نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو مبتلائے

مصیبت دیکھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اس سے جذبہ شکر بھی تازہ رہے گا اور انشاء اللہ آدمی اس بلا سے بھی محفوظ رہے گا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِي
مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي
عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ خَلْقٍ تَفْضِيْلًا
(ترمذی، نسائی)

اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس مصیبت
سے محفوظ رکھا، اور اپنی بہت مخلوق میں
اس نے مجھے فضیلت دی۔

لڑکوں کی حفاظت اور نظر بد کی دعا |
نظر بد ایک واقعہ ہے۔ جس کا اثر
بچوں پر زیادہ ہوتا ہے، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی حفاظت کے لئے یہ دعا
فرمایا کرتے تھے۔

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ
كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ
وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَةٍ۔

اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعہ شیطان اور
زہریلے ہلاک کرنے والے جانور اور نظر بد
لگانے والی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں۔

(بخاری، ترمذی)

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ
جنوں اور ان لوگوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب معوذتین یعنی سورۃ فلق
اور سورۃ ناس نازل ہو گئی تو پھر اور دعائیں آپ نے چھوڑ دیں اور اس کے ذریعہ پناہ
طلب کرنے لگے اگر کسی بچہ کو نظر لگ جائے تو یہ سورتیں پڑھ کر دم کر دینا از حد مفید ہے، اگر
اس کے ساتھ سورۃ فاتحہ ملائی جائے تو اس کی افادیت بہت بڑھ جاتی ہے، سورۃ فاتحہ کو
بعض صحابہ نے بعض دوسرے مرض میں بھی بطور دعا استعمال فرمایا ہے، آپ نے سنا تو تصدیق
فرمائی۔

ادائے قرض کی دعا |
انسان کی زندگی کی بڑی بڑی مصیبتوں میں ایک مصیبت
قرض بھی ہے، قرض آدمی کو ذلیل کرتا ہے، اس کو دوسروں کی

اور خود اپنی نگاہوں سے گرد آتا ہے، اس مصیبت سے جتنی جلد چھٹکارا پایا جائے، اچھا ہے۔ اس کی ادائیگی کی تدبیر کے ساتھ خدا سے اس کے لئے مدد مانگنی چاہیے۔ اس کے لئے سورۃ آل عمران کی یہ آیت: **قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ السُّلْطٰنِ تُؤْتِي السُّلْطٰنَ آخِرَتَكَ** پڑھ کر پھر ان الفاظ میں دعا کرنی چاہیے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس دعا کی تاکید فرمائی تھی۔

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ
حَرَامِكَ وَأَعِزَّنِي بِفَضْلِكَ
عَنْ مَن سِوَاكَ۔ (مسند احمد ترمذی) کر دے۔

کپڑا پہننے کی دعا، ڈالا جائے، کپڑا پہننے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے داہنی آستین میں ہاتھ پیر ڈالا جائے، اور پھر بایاں اور اتار تے وقت پہلے بائیں آستین اور مہری نکالی جائے اور پھر دائیں، جوتہ کے پہننے میں بھی پہلے داہنا پہنا جائے اور پھر بایاں؛ کپڑا پہننے کی دعا یہ ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي
هَذَا الثَّوْبَ وَزَيَّنَنِي بِهِ
مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ
خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا
اس میں میری تدبیر اور حیلہ کو کوئی دخل
نہیں۔ (ابوداؤد)

چھینک کی دعا، جب کسی کو چھینک آئے تو الحمد للہ کہنا چاہیے اور جو اسے سنے اسے اپنے بھائی کے جواب میں **يُزَحِّمُكَ اللّٰهُ** کہنا چاہیے اور چھینکنے والے کو پھر اس کے جواب میں **يَهْدِيْكُمْ اللّٰهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ** کہنا چاہیے۔ (بخاری)

سفر کی دعا، سفر زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت ہے مسلمانوں کا کوئی اقدام اور حرکت بھی دعا اور خیر طلبی سے خالی نہیں ہونا چاہیے، سفر تو ایسا اقدام ہے جس کے لئے بہت زیادہ خیر طلبی اور دعا کی ضرورت ہوتی ہے، مسافر گھر اور گھر والوں کو چھوڑتا ہے، طویل سفر میں نئے مقامات اور نئے لوگوں سے اس کا سابقہ پڑتا ہے۔ ایک مدت تک اپنے گھر اور گھر والوں سے جدا رہتا ہے، اس کا دل فکروں اور تمنائوں سے معمور ہوتا ہے، پیچھے کی فکر، آگے کی تمنا، سفر کا اہتمام، راستہ کی تکان، منزل کی دوری،

مقاصد کی فکر، اس کے دل اور دماغ کو مشغول رکھتی ہے۔ اس مرحلے میں اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی اعانت اور حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے دیکھئے اس مختصر سی دعا میں کس طرح ان سب ضروریات اور احساسات کا لحاظ رکھا گیا ہے بڑے غور و فکر اور اعلیٰ ذہانت سے بھی اس سے زیادہ جامع دعا ترتیب دینی مشکل ہے۔

عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ سواری پر بیٹھ جاتے، تو پہلے تین بار اللہ اکبر کہتے، اس کے بعد یہ دعا پڑھتے۔

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا
هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ
وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا
هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ وَمِنَ
الْعَمَلِ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ
اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرِنَا
هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ
اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ
فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي
الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ
بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ
وَكَاثِبَةِ الْمَنْظَرِ وَسَوَاءٍ
الْمُنْقَلِبِ فِي الْمَالِ
وَالْأَهْلِ

پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے
لئے مطیع کر دیا ہے، اور ہم اس کی طاقت
نہیں رکھتے، اور انجام کار اسی کی طرف
لوٹ کر جانا ہے، اے اللہ! ہم تجھ سے
اپنے اس سفر میں نیکی اور تقویٰ اور تیری
خوشنودی کے کام چاہتے ہیں، اے اللہ!
ہم پر یہ سفر آسان کر دے، اور زمین کا
فاصلہ طے کر دے، اے اللہ! تو ہی سفر
میں رفیق اور گھر والوں میں نائب ہے اے
اللہ! میں سفر کی مشقت ناگوار منظر اور
مال و اہل میں بُری واپسی سے پناہ چاہتا
ہوں۔

(مسلم و احمد)

(مسلم و احمد)

جب سفر سے واپسی ہوتی تو بھی یہی دعا فرماتے اور اس میں ان چند الفاظ کا اضافہ فرما

دیتے۔

اِيْبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ
 لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ۝ (سلم)

ہم لوٹ رہے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں
 عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے پروردگار
 کا شکر ادا کرتے ہیں۔

جب آپ کسی کو سفر کے لئے رخصت فرماتے تو دوسری دعاؤں کے ساتھ یہ بھی فرماتے:-
 اَسْتَودِعُ اللّٰهَ دِيْنََكُمْ وَاَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِمَكُمْ
 اَعْمَالَكُمْ (کتاب الاذکار)

میں تیرے دین، تیری امانت اور خاتمہ
 عمل کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔

استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اپا عصمت تھے، لیکن استغفار کے کلمات ہر
 وقت زبان پر ہوتے تھے۔ یہ کلمات خدا سے تعلق کا بڑا ذریعہ ہیں۔ اس لئے اس
 کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے بہت سے استغفار کے بے شمار
 الفاظ ادا ہوتے ہیں جن میں ایک استغفار جسے سید الاستغفار کہا گیا ہے وہ یہ ہے اَللّٰهُمَّ
 اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰی عَهْدِكَ
 وَقَدْرِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ
 لَكَ بِعَمَلِكَ عَلٰی وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاَعْفِرْ لِيْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ
 الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ۔

یہ کلمات بھی بہت جامع ہیں۔

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ۔

ان کلمات کو دن میں دس میں بار ضرور ورد زبان رکھنا چاہیے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ہے کہ میں سو سو بار روزانہ استغفار کرتا رہتا ہوں۔ یہ استغفار دل کے میل
 صاف کرنے کا بڑا آلہ ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب میرے دل پر گرد و
 غبار آجاتا ہے تو میں استغفار کرتا ہوں

توبہ توبہ نام ہے اُس احساس ندامت کا جو گناہ کے بعد آدمی میں پیدا ہوتا ہے التَّوْبَةُ
 النَّدَامَةُ اور استغفار اس احساس گناہ کا زبانی اظہار ہے۔ اور یہ جب بغیر

محسوس گناہ کے محض احساسِ عبدیت کی بنا پر ہوتا ہے، تو رفعِ درجات کا باعث بنتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کی حیثیت ہے۔

توبہ کا مفہوم | توبہ کے معنی پلٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور پھر جب یہ توبہ کرتا ہے تو گویا وہ خدا کی رحمت کی طرف لوٹ

آتا ہے اسی لئے حدیث میں کہا گیا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔

توبہ کے شرائط | اگر بندہ نے ایسا گناہ کیا ہے جس کا تعلق خدا سے ہے یعنی وہ حقوقِ اللہ کی قسم سے ہے مثلاً شراب پینا، زنا کرنا، مال کو بے جا صرف کرنا تو

اس کے لئے تین شرطیں ہیں۔ ایک گناہ کو ترک کر دینا دوسرے ندامت کا اظہار تیسرے اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ اگر یہ گناہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہے مثلاً سود لینا، رشوت لینا، کسی کا حق مار لینا، جھوٹ بول کر مال فروخت کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کی غیبت اور چٹھی کرنا وغیرہ تو اس کے لئے اوپر کی تینوں شرطوں کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر سود یا رشوت لیا ہے یا زمین پر قبضہ کر لیا ہے تو اسے واپس کر دیا جائے، اگر واپس نہ کر سکے تو پھر اس سے معاف کرا لیا جائے، اگر بندہ سے اس دنیا میں معاف نہیں کرایا تو اس کی نیکیاں حق والے کو دے دی جائیں گی۔ (بخاری و مسلم)

درود شریف | اس دنیا میں خدا کے بعد انسانوں پر جس شخصیت کا سب سے زیادہ احسان ہے اور آخرت میں جن کا سب سے زیادہ کرم ہو گا۔

وہ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلعم کی ذاتِ گرامی ہے۔ ان کے احساناتِ انسانی زندگی میں اس طرح پیوست ہیں کہ اگر ان سب کو آدمی معلوم کرنا چاہتا ہے تو ظاہری احسانات تک تو اس کی رسائی ممکن ہے لیکن عالمِ انسانیت پر آپ کے جو معنوی احسانات ہیں ان کو وہ خدا سے تو محسوس کیا جاسکتا ہے لیکن گناہ نہیں جاسکتا۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

اس لئے خدا کی یاد کے بعد آپ کی یاد مسلمان کے ایمان کا جزو ہے، یہ یاد اذان کے

ذریعہ بھی ہوتی ہے، اور اقامت کے ذریعہ بھی نماز میں تشہد کے ذریعہ بھی ہوتی ہے اور درود شریف کے ذریعہ بھی۔ لیکن جس طرح خدا کی یاد کے ساتھ اس کی محبت بھی ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کی یاد کے ساتھ آپ کی ذات سے محبت ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ آپ کا نام نامی زبان پر آجائے تو قلب میں ٹھنڈک اور فرحت اور زبان کو لذت محسوس ہو، سارے حواس انسانی پر اس کا وہی اثر ہو جو اثر پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی پینے سے ہوتا ہے محبت کا سب سے بڑا ثبوت آپ کی ایک ایک سنت کا اتباع ہے۔ لیکن اس اتباع سنت میں جس چیز سے کیف و سرور اور ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے وہ درود شریف کی کثرت۔ اور اس کا صبح و شام ورد ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خبر دی ہے کہ کچھ فرشتے زمین پر اس لئے چکر لگاتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی امتی میرے اوپر درود و سلام بھیجے تو وہ مجھ تک پہنچائیں (نسائی داری) آپ نے یہ بھی فرمایا:-

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا
جو شخص مجھ پر ایک بار درود و سلام بھیجتا
ہے۔ خدائے تعالیٰ اس پر دس بار نگاہِ رحمت
ڈالتا ہے۔ (مسلم)

کسی مجلس میں آپ کا نام مبارک لیا جائے اور سننے والا آپ پر درود نہ پڑھے تو اس کو آپ نے بخیل فرمایا ہے:-

الْبَخِيلُ الَّذِي مِنْ ذِكْرَتِ
عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ
بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا
جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔

(ترمذی۔ احمد)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ:-

إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ
بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لَا يَمُوعُهُ مِنْهَا شَيْءٌ
دعا اس وقت تک زمین و آسمان
کے درمیان معلق رہتی ہے
جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ - پر درود نہ پڑھ لو۔

(ترمذی)

سب سے افضل اور بہتر درود وہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کے علاوہ حین الفاظ سے بھی آپ پر درود و سلام بھیجا جائے وہ سب باعثِ ثواب ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں اور بھی درودوں کا ذکر ہے۔

اے جب کسی مجلس میں آپ کا نام بار بار لیا جائے تو ایک بار درود پڑھنا واجب ہے۔

رمضان مبارک کے روزے

روزہ کو عربی میں ”صوم“ کہتے ہیں، صوم کے معنی بات چیت یا کھلے پینے سے رک جانے کے ہیں اور شریعت میں صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک کھانا پینا چھوڑنے، عورتوں سے الگ رہنے اور بری باتوں سے بچنے کو صوم یا روزہ کہتے ہیں۔ (شرح وقایہ)

روزہ کی اہمیت | قرآن مجید کی متعدد آیات اور بشمار احادیث نبوی سے روزہ کی نہ صرف اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے، بلکہ اس کا

شماران فرض عبادات میں ہوتا ہے جن پر ایمان و اسلام کی بنیاد ہے۔ قرآن پاک میں کہتے

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ کَمَا

کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۴﴾

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی طرح روزہ کا حکم بھی خدا نے دوسری امتوں کو دیا تھا،

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور رسول دنیا میں گزرے ہیں، ان سب نے

اس کی تاکید کی تھی، اور اسے فرض قرار دیا تھا۔ اہل کتاب کے یہاں روزہ کا رواج آج بھی

باقی ہے، ان کے علاوہ مشرک قوموں میں بہت کارواج بھی قرآن پاک کی اس تاریخی شہادت

پر یقین کے لئے کافی ہے، صرف جو فرقہ ہے وہ روزوں کی تعداد اور وقت میں، یہ امت

مسلمہ کی خصوصیت ہے کہ اس پورے ایک مہینے کے روزے فرض کئے گئے ہیں، قرآن نے

”مَنْ قَبْلُکُمْ“ کے لفظ سے محض ایک تاریخی حقیقت ہی کا اظہار نہیں کیا ہے بلکہ اس میں

مسلمانوں کے سامنے اس کی طبعی مشقت کو یہ کہہ کر آسان بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ تم سے

پہلے اگلی امتیں بھی اس مشقت کو برداشت کر چکی ہیں، قرآن مجید جو اس دنیا میں خدا کی سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے اس کا نزول اسی مبارک مہینے سے شروع ہوا!

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (البقرہ)

رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا شروع ہوا۔

اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن روزہ کے مہینے سے نازل ہونا شروع ہوا، قرآن پاک کی کسی دوسری آیت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ رمضان میں بھی اس مبارک رات سے اس کا نزول شروع ہوا، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔

اس کے بارے میں مفسرین کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے کہ وہ کون سی رات تھی، کسی نے ۲۵ کی رات کو اس کا مصداق قرار دیا ہے، کسی نے ۲۱ ویں کو مگر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کسی میں پڑے گی، اسلئے انہی پانچ راتوں میں سے کسی میں قرآن پاک کا نزول شروع ہوا۔

قرآن پاک کی پہلی آیت لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ پر اور دوسری آیت لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کے جملے پر ختم ہوتی ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کا مطلب یہ ہے کہ روزہ سے تمہارے اندر تقویٰ یعنی پرہیزگاری اور خدا کا خوف پیدا ہونا چاہیے، گویا روزہ کی روح اور اس کی غایت تقویٰ پیدا کرنا ہے، اور تقویٰ نام ہے خدا کے خوف کی وجہ سے اپنے جذبات اور خواہشات نفس پر قابو پانے کا اور یہ نیز روزہ کے ذریعہ بدرجہ اتم پوری ہوتی ہے، مشاہدہ ہے کہ برے سے برا آدمی روزہ میں کچھ نہ کچھ ضرور سنور جاتا ہے دوسری آیت لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کے کئی پہلو ہیں اور ہر پہلو قابل شکر ہے۔ اگلی امتوں کو روزہ کا جو حکم دیا گیا تھا اس میں سختی کا پہلو غالب تھا، وہ رات میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاسکتے تھے، لیکن امت محمدیہ کو اس کی اجازت ہے، اگر کوئی مریض ہے تو وہ روزہ قضا کر سکتا ہے، حاملہ اور مرضعہ کے لئے آسانی ہے، اگر کوئی بہت ضعیف ہے تو اس کے لئے فدیہ ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس مہینے میں واقعی اللہ کی عظمت، کبریائی اور شکر گزاری کا جذبہ

پیدا ہوتا ہے، ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں مگر کھانے اور پانی کی جو قدر اور لذت روزہ افطار کرتے وقت روزہ دار کو معلوم ہوتی ہے وہ دوسرے کو نہیں معلوم ہو سکتی، کھانے کا ایک ایک لقمہ اور پانی کا ایک ایک قطرہ جب حلق کے نیچے اترتا ہے تو یہ خدا کی اتنی بڑی نعمت معلوم ہوتی ہے کہ گویا اس سے پہلے وہ اس کی لذت جانتا ہی نہیں تھا، اگر دراجھی شعور ہو تو اس کے لئے آدمی کے اندر جذبہ شکر ضرور پیدا ہوگا، اسی جذبہ کا اظہار روزہ افطار کرنے کی دعاؤں میں ہوتا ہے **اللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رَحْمَتِكَ أَفْكُرتُ، ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتْ الْعُرُوْقُ وَثَبَّتَ الْأَجْرُ إِنشَاءُ اللّٰهِ تَعَالٰی** پھر اس کی شکر گزاری کا سب سے بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت اسی مہینے میں عطا کی جو ہماری مادی زندگی کے لئے مجموعہ ہدایت بھی ہے اور روحانی زندگی کے لئے نسخہ کیما بھی ہے۔ غرض روزہ سے آدمی کے اندر تقویٰ بھی پیدا ہوتا ہے اور جذبہ شکر بھی اور روزہ کی یہ سب بڑی فضیلت ہے۔

قرآن پاک کے علاوہ بیشمار احادیث نبوی میں بھی روزہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چند ارشادات نبوی ملاحظہ ہوں ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”مہینہ کی کا ثواب بندوں کے اعمال نامے میں دس گنے سے سات سو گنے تک لکھا جاتا ہے لیکن روزہ خاص میرے لئے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا“ (بخاری)، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح خدا کی قدرت لامتناہی ہے، اسی طرح روزہ کے اجر کی بھی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو خدا کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، ایک حدیث میں ہے کہ ”ہر گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔“ آپ نے فرمایا کہ ”روزہ گناہوں سے بچنے کے لئے ایک ڈھال ہے“ آپ نے فرمایا کہ ”جن روزہ داروں کے روزے مقبول ہو جائیں گے ان کے لئے قیامت کے دن ایک دروازہ ہوگا جس سے وہ جنت میں داخل ہوں گے اس دروازہ کا نام رِیّان ہے یعنی سیر کرنے والا۔“ آپ نے فرمایا ہے کہ ”جب روزہ شروع ہوتا ہے تو شیطان مقید کر دیتے جاتے ہیں، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے

ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ”روزہ قیامت کے دن خدا سے سفارش کرے گا۔ وہ کہے گا کہ اے پروردگار اس نے میری وجہ سے کھانا پینا اور اپنی خواہش نفس کو چھوڑ دیا تھا، تو اس کی مغفرت فرما۔“

لیکن یہ اجر و ثواب اس وقت ملے گا، جب روزہ مقبول ہو اور کسی عبادت کے مقبول ہونے کے لئے سب سے ضروری چیز خلوص ہے۔ یعنی وہ عبادت صرف خدا کے لئے کی گئی ہو۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں خلوص دوسری عبادتوں کے مقابلہ میں زیادہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر چاہے تو چھپ کر کھا پی سکتا ہے یا اپنی خواہش نفس پوری کر سکتا ہے اور یہ سب کرتے ہوئے خدا کے علاوہ اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، مگر اس کے باوجود نہ تو وہ کھاتا پیتا ہے اور نہ اپنی خواہش نفس پوری کرتا ہے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ خدا ہی کے لئے روزہ رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے خدا نے کہا ہے کہ ”روزہ کا بدلہ میں دوں گا۔“

لیکن اس خلوص کے باوجود بعض اعمال ایسے ہیں جو روزہ کے خلوص کو خراب کر دیتے ہیں اور روزہ دار اس کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثلاً روزہ میں لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گفٹہ کہنا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، جھگلی کرنا، حرام مال کھانا۔ جو لوگ ان باتوں سے نہیں بچتے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ،

مَنْ لَحْدَيْدٍ قَوْلُ الزُّوْرِ   جو شخص غلط، جھوٹ اور گناہ کی بات اور
وَالْعَمَلُ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ   غلط گناہ کا کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اسکی
اَنْ يَّدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ   ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔

(بخاری)

اے قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جہنم ولسلت الشياطين متفق علیہ، اور چشتی حدیث نقل کی گئی وہ بخاری و مسلم اور دوسری احادیث کی کتابوں میں منقول ہیں (مشکوٰۃ ص ۷)

غلط بات اور غلط عمل میں زبان اور جسم کا ہر برا اور غلط عمل شامل ہے۔

آپ نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا۔

كُمِّ قَمِيْنٌ صَائِعٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ

کتنے روزہ دار ہیں جن کو پیاسا رہنے کے

علاوہ کچھ حاصل نہیں ہے۔

صِيَامُهُ إِلَّا الظَّلَاءَ۔

(دارمی بحوالہ مشکوٰۃ)

اسی بنا پر آپ نے فرمایا ہے کہ روزے سے گناہ ضرور معاف ہوتے ہیں، مگر اس کے لئے دو شرطیں ہیں ایک ایمان اور دوسرے احتساب صَامٌ وَصَفَانِ اِيْمَانًا وَ اِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ ایمان تو یہ ہے کہ اس کو خدا، آخرت رسالت وغیرہ پر یقین ہو اور احتساب یہ ہے کہ روزہ خدا ہی کے لئے رکھا گیا ہو اور اس کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھا گیا ہو۔ اس میں دکھاوا اور نمود و نمائش نہ ہو۔

ایمان و احتساب کی قید لگا دینے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو لوگ ایمان اور احتساب کے بغیر بھوکے پیاسے رہتے ہیں انکا بھوکا پیاسا رہنا۔ روزہ نہیں ہے۔ اسی بنا پر برت اور بھوک بڑا تال وغیرہ کو اسلامی شریعت میں روزہ نہیں کہا جائے گا۔ اگر ان تمام باتوں کا خیال کر کے آدمی روزہ رکھے تو جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے۔ واقعی آدمی پر ہیز گار اور متقی بن سکتا ہے اور اس کا نفس اس کے قابو میں آسکتا ہے۔

اسی اہمیت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی اور رمضان کے درمیان برابر صحابہؓ کو روزہ مقبول بنانے کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے بار بار فرمایا ہے کہ جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ مشہور صحابی حضرت سلمان فارسیؓ کہتے ہیں کہ آپ نے شعبان کے آخری دنوں میں صحابہؓ کے مجمع میں ایک تقریر فرمائی جس میں فرمایا کہ ”ایک بہت ہی مبارک مہینہ تمہارے اوپر سایہ کئے ہوئے ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہزار مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ دن میں اس کے روزے فرض ہیں اور رات کی عبادت میں ثواب ہے۔ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر ملتا ہے۔“

یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور سلوک کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کی روزی زیادہ ہوتی ہے، جو شخص روزہ دار کو افطار کرا دے اس کو ایک روزہ کا ثواب ملے گا۔ اس پر صحابہؓ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنا وافر کھانا تو نہیں ہوتا کہ خود بھی کھائیں اور کسی کو افطار بھی کرائیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ اگر کچھ نہ ہو تو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی ہی سے افطار کرا دو۔ غور کیجئے کہ کتنے صحابہؓ کے پاس اتنا زیادہ کھانا بھی نہ ہوتا تھا کہ وہ کسی دوسرے کو افطار کرا سکیں، مگر اس کے باوجود وہ روزہ رکھتے تھے۔ خود آپؐ کا حال بھی یہی رہتا کہ آپؐ کو کبھی کبھی روزہ پر روزہ رکھنا پڑتا تھا۔ یعنی مشکل سے پیٹ بھر کھانا میسر ہوتا تھا۔ (بخاری و مسلم)

روزہ سے بے پرواہی | افسوس ہے کہ اس زمانہ میں دوسرے احکام شرعیہ کی طرح روزہ کی طرف سے بھی بڑی بے پرواہی پیدا ہو گئی ہے۔ چند سال پہلے گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی روزہ میں روزہ رکھ کر پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا تھا اور عورتیں تو سو فیصد روزہ رکھتی تھیں مگر اب یہ حالت باقی نہیں رہ گئی ہے بلکہ بعض بے حیا تو روزہ کے دنوں میں کھلے بند کھاتے پیتے اور سگریٹ بیڑی پیتے نظر آتے ہیں، ان کے دل میں ذرہ برابر بھی خدا کا خوف دکھائی نہیں دیتا جس طرح روزہ کا بیحد ثواب ہے اسی طرح اس کے چھوڑنے کا گناہ بھی بے حد و حساب ہے اور روزہ میں بے حیائی سے کھانے پینے والوں کو دہرا عذاب ہوگا۔

روزہ کب فرض ہوا؟ | نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے ساتھ صحابہؓ جب تک مکہ میں رہے برابر نفل روزے رکھتے تھے، مگر اب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا۔ جب آپؐ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں جانے پر بھی ڈیڑھ برس تک روزہ فرض نہیں ہوا، ڈیڑھ برس کے بعد یعنی ۲ھ میں رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہوئے۔

ہر عاقل بالغ، مرد اور عورت پر پورے رمضان کے مہینہ کا روزہ فرض ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور بغیر کسی عذر شرعی اس کا چھوڑنے والا سخت گنہگار اور

فاہقی ہوگا۔ اگر کوئی شخص ایک وقت کی نماز چھوڑ دے تو اس کو صرف ایک وقت کی نماز قضا
اداکرنی ہوگی لیکن اگر کوئی ایک روزہ توڑ دے تو اس کے بدلے اس کو مسلسل دو مہینے تک
روزہ رکھنا پڑے گا، اور پھر بھی اس کو وہ اجرا اور ثواب نہیں مل سکتا جو رمضان کے ایک روزہ
کا تھا۔ رمضان کا روزہ چاند دیکھ کر شروع کرنے کا حکم ہے اور چاند دیکھ کر ختم کر دینے کا، اس لئے
پہلے چاند دیکھنے کا بیان کیا جاتا ہے۔

رمضان کا چاند دیکھنے کا حکم | نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”چاند دیکھ کر

روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ توڑ دو“ اسی حکم
کی بنا پر شعبان کی ۲۹ تاریخ کو مطلع کے اوپر رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کرنا مسلمانوں
پر واجب ہے۔ مطلع سے مراد آسمان کا وہ حصہ ہے جہاں چاند نکلتا ہے۔ یہ ہر موسم میں
تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اگر ۲۹ کو چاند دکھائی دے تو دوسرے دن سے روزہ رکھنا چاہیے
اور اگر چاند دکھائی نہ دے تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مہینہ ۳۰ کا ہے اور ۳۰ دن گزار کر
دوسرے دن سے روزہ رکھ لینا چاہیے۔ خواہ کوئی چاند دیکھے یا نہ دیکھے،

یہ حکم اس وقت کا ہے جب مطلع یعنی چاند نکلنے کی جگہ پر بدلی یا بہت زیادہ گرد و غبار
نہ ہو۔ لیکن اگر ۲۹ تاریخ کو مطلع صاف نہ ہو تو پھر دوسرے دن ۱۰، ۱۱ بجے تک چاند کی خبر کا
انتظار کرنا چاہیے اور کھانا پینا نہ چاہیے، کہ ممکن ہے کہیں سے چاند کی معتبر خبر آجائے۔ اگر آجائے
تو پھر روزہ کی نیت کے روزہ رکھ لیا جائے۔ اور اگر نہ آئے تو پھر کھاپی لینا چاہیے۔
(۱) ۲۹ تاریخ کو اگر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے چاند نہ ہو تو پھر ۳۰ تاریخ کو

لے بخاری و مسلم

لے عالمگیری ج ۱۔ لے رد المحتار و یا مرفعی العامة بالتلوم الى وقت

الزوال شرباً لا فطراً ج ۲ ص ۱۴۱

چاند کی خبر کے بغیر روزہ کی نیت کرنا مکروہ ہے بعض لوگ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ اگر چاند کی خبر آئی تو رمضان کا روزہ در نہ نفل کا روزہ، یہ بھی مکروہ ہے۔ بشرطیت میں اس کو شک کا دن کہتے ہیں اور اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔
 ۲، بعض لوگ اس خیال سے تیس کا روزہ رکھتے ہیں کہ تیس روزے پورے ہو جائیں یہ بھی مکروہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ توڑ دو چاہے اُن تیس روزے ہوں یا تیس۔

چاند کی گواہی | اگر مطلع صاف نہ ہو اور عام لوگوں کو چاند نظر نہ آیا ہو، لیکن اگر ایک نمازی پر ہیز گار اور سچا مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت یہ گواہی دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو اس کی گواہی مان لینی چاہیے اور دوسرے دن سے روزہ شروع کر دینا چاہیے۔ یہ تو رمضان کے چاند کا حکم تھا لیکن اگر بدلی یا غبار کی وجہ سے عید کا چاند نہ دکھائی دے تو پھر ایک آدمی کی گواہی قابل اعتبار نہیں ہے، چاہے وہ کتنا پر ہیز گار اور نمازی کیوں نہ ہو، بلکہ اس کے لئے دو پر ہیز گار اور سچے مسلمان مرد، یا ایک مسلمان مرد اور دو مسلمان عورتوں کی گواہی کی ضرورت ہے۔

لے من صام یوم الذی یشک فیہ قد عصی ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم (الہدایۃ، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی،

۷۷ فتاویٰ ہندیہ ج ۱ صفحہ ۱۹) لے مالی معاملات میں یا حدود وغیرہ میں گواہی و شہادت کی شرط ذرا سخت ہے مگر رمضان یا عید کے چاند کے لئے ایسے آدمیوں کی شہادت بھی معتبر ہے جن کے حالات سے پوری واقفیت نہ ہو یعنی وہ "مستور الحال" ہوں یعنی ان کی برائیاں — عام نہ ہوں فان کان مستور الحال قبل رہدایہ وحاشیہ شرح وقایہ، امام شافعی ایک آدمی کی گواہی کو رمضان اور عید دونوں میں قبول کر لینے کے قابل ہیں مگر ائمہ ثلاثہ عید کے ثبوت کے لئے دو عادل گواہوں کی شرط لگاتے ہیں (الفقہ علی المذاہب الاربعہ ج ۱ صفحہ ۵۵۷)

یہ تو مطلع صاف نہ ہونے کا حکم تھا، اگر مطلع صاف ہو تو پھر ایک یا دو آدمی کے دیکھنے اور ان کی گواہی دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس صورت میں اتنے آدمیوں کا دیکھنا ضروری ہے کہ ان سب کا جھٹلانا آسان نہ ہو یعنی وہ خبر خیر مستفیض ہو خبر مستفیض کی تعریف آگے آرہی ہے۔ رویت ہلال کے ثبوت کی کئی صورتیں ہیں، اوپر دو صورتوں کا ذکر ہو چکا ہے، ایک یہ کہ مطلع صاف ہو، دوسرے مطلع صاف نہ ہو، ان دونوں صورتوں میں خبر و شہادت کی ضرورت ہوتی ہے، مگر براہ راست خبر و شہادت کے علاوہ کئی اور بالواسطہ صورتیں ہیں جن سے چاند کا ثبوت ہو سکتا ہے، وہ یہ ہیں۔

(۱) شہادت علی الشہادۃ | یعنی دو ثقہ آدمیوں نے چاند دیکھا، مگر وہ خود کسی عذر دو ثقہ آدمیوں کو اپنی طرف سے بھیج دیں اور وہ ان کی طرف سے کہیں کہ فلاں فلاں لوگوں نے چاند دیکھا ہے اور ہم کو شاہد بنا کر بھیجا ہے تو اس صورت میں رویت کا فیصلہ مفتی یا قاضی کر سکتا ہے۔

(۲) شہادت علی قضا القاضی | قاضی یا مفتی نے چاند کی شہادت قبول کر لی اور اس مجلس میں شریک دو دیندار آدمی دوسری جگہ کے قاضی یا مفتی کے پاس جا کر شہادت دیں کہ ہمارے سامنے فلاں قاضی یا مفتی کے یہاں چاند کی شہادتیں پیش ہوئیں اور اس کے مطابق قاضی یا مفتی نے رویت کا فیصلہ کر دیا تو یہ شہادت دوسری جگہ کے لئے قابل قبول ہو گئی اور رویت ہلال کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔

(۳) قاضی کا خط قاضی کے پاس | ایک جگہ کے قاضی یا مفتی یا کسی ذمہ دار عالم کے سامنے چاند کی شہادت پیش ہوئی اور انہوں نے اسے قبول کر لیا اب وہ دو دیندار مسلمانوں کے سامنے یہ خط لکھا کہ میں نے

شرعی شہادت کی بنا پر رویت ہلال کا فیصلہ کر دیا ہے، وہ اس خط پر اپنا دستخط کر دے اور اگر مہر ہو تو مہر لگا دے اور وہ دونوں مسلمان اس خط کو لے جا کر دوسری جگہ کے مفتی قاضی یا ذمہ دار سے کہیں کہ یہ خط میرے سامنے لکھا گیا ہے کہ اسے آپ تک ہم پہنچا دیں، اس بنیاد پر قاضی یا مفتی یا ذمہ دار عالم چاند ہونے کا اعلان کر سکتا ہے، مقصد یہ ہے کہ کوئی ذمہ دار انہ خط ہونا چاہیے، ایک عام آدمی کا خط نہیں ہونا چاہیے۔

یعنی چاند کی خبر مشہور ہو جائے تو وہ قبول کی جاسکتی ہے۔ استفادہ (۴) خبر مستفیض کی تعریف یہ ہے۔

ان المراد بالاستفاضة
تواتر الخبر من الادرین
من بلدة الثبوت الى البلدة
التي لم يثبت بها۔
(حاشیہ بحر الرائق ص ۶۶ قادیان حیمہ)
ثبوت نہیں ہو سکتا ہے۔

یعنی یہ خبر افواہ جیسی نہ ہو کہ نہ کہنے والا معلوم ہوا اور نہ سننے والا۔
ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا حکم یہ ہے کہ اگر ریڈیو یا ٹیلی ویژن پر علمائے کرام کی کوئی مجلس یا معتبر چاند کمیٹی شہادت لے کر فیصلہ کرے اور پھر ان کی طرف سے اس کا اعلان ہو تو مقامی علما، اور معتبر چاند کمیٹی غور کر کے رویت ہلال کا فیصلہ کر سکتی ہے، صرف عوام کی منظوری اور رائے معتبر نہیں ہے، موجودہ دور میں جس میں ہر شخص مفتی بن گیا ہے احتیاط ضروری ہے، اسی طرح سے اگر متعدد جگہ سے یہ اطلاع آئے کہ فلاں جگہ کے قاضی یا مفتی صاحب نے رمضان کے شروع ہونے یا عید کے ہونے کا اعلان کیا ہے تو مقامی علما، کو اگر اس کی صحت کا غلبہ ظن ہو جائے تو وہ رویت کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔

اسی طرح تار، وائر لیس اور ٹیلیفون کے بارے میں خاتم الفقہ مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ اور مجلس تحقیقات شرعیہ دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ انتہائی صائب فیصلہ ہے۔

تار، خط، ٹیلی فون کی خبر معتبر نہیں ہے ہاں خصوصی انتظام کے تحت متعدد جگہوں سے تار، ٹیلی فون اور خطوط آئیں اور مقامی علما، کہیں کہ ان سے ظن غالب پیدا ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر مقامی علما، کا فیصلہ قابل قبول ہوگا۔ مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ملاحظہ ہو۔

واقعی در رویت ہلال شہرت خبر معتبر است
اگر از شہرے خبر رسیدہ کہ بشب گذشتہ
در آنجا رویت ہلال شدہ بوساطت تار برق
در یافت این امر شد تا وقتیکہ شہرت آن
نشد از تحریرات کثیرہ و اخبار عدیدہ معلوم
نہ شود اعتبار آن نباشد
واقعہ ہے کہ رویت ہلال کے سلسلہ میں خبروں کا مشہور ہونا معتبر ہے اگر کسی شہر سے یہ خبر ملے کہ وہاں چاند دیکھا گیا ہے، یا تار وغیرہ کے ذریعہ خبر ملے کہ چاند ہو گیا، تو جب تک متعدد تحریروں اور خبروں سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔

یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک تو بے شہادت دوسرے شہادت کسی دوسری جگہ گذری اور اس کی اطلاع متعدد واقعات سے مل جائے تو یہ شہادت ٹیلی فون، تار وائرلیس یا تحریر سے ثابت نہیں ہو سکتی، البتہ اس شہادت کی خبر متعدد ذرائع سے ملے اور گمان غالب ہو جائے تو امام شہر، یا قاضی یا کوئی کمیٹی اس کا اعلان کر سکتی ہے، اس کی حیثیت منادی کی ہوگی۔

خبر منادی السلطان مقبول عدلا کان فاسقا۔
بادشاہ یا ذمہ دار کی منادی معتبر ہوگی
چاہے وہ خود بے عمل کیوں نہ ہو۔

اختلاف مطلع کی بحث | یہاں ایک مسئلہ پر بھی روشنی ڈالنی ضروری ہے وہ اختلاف مطلع کا مسئلہ ہے۔ یعنی اختلاف مطلع پایا جاتا ہے یا نہیں؟ اگر پایا جاتا ہے تو وہ نماز و روزہ میں معتبر ہے یا نہیں؟

جہاں تک اختلاف مطلع کے پائے جانے کی بات ہے اب یہ نظری چیز نہیں ہے

گئی ہے بلکہ ایک مشاہداتی چیز بن گئی ہے کہ اس دنیا کے مختلف ملکوں میں ایک دو گھنٹے کا نہیں بلکہ پورے دن رات اور اس سے زیادہ کا فرق بھی ہوتا ہے اس لئے اب یہ مسئلہ تو قابل بحث نہیں رہا، دوسرا مسئلہ کہ اختلاف مطلع نماز کے پڑھنے اور روزہ کے رکھنے اور توڑنے کے لئے معتبر ہو گا یا نہیں، عام طور پر علمائے احناف اور امام مالکؒ اور امام احمدؒ اختلاف مطلع کا اعتبار نہیں کرتے اور امام شافعیؒ مطلع کا اعتبار کرتے ہیں مگر بعد کے حنفی فقہاء کی تصدیق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی تجربہ کی بنیاد پر اختلاف مطلع کو تسلیم کرتے ہیں مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے تمام اقوال نقل کرنے کے بعد یہی فیصلہ کیا ہے کہ اختلاف مطلع کا اعتبار کیا جانا ضروری ہے، ان کی عبارت ملاحظہ ہو۔

اصح المذاہب عقلاً و نقلاً ہمیں است کہ عقل و نقل کے لحاظ سے زیادہ صحیح مسلک ہر دو بلکہ فیما بین انہما مسافتے باشد کہ یہ ہے کہ ایسے دو شہر جن میں اتنا فاصلہ ہو کہ ان دران اختلاف مطالع می شود و تقدیرش کے مطلع بدل جائیں جس کا اندازہ ایک ماہ کی مسافت یک ماہ است دریں صورت حکم توت مسافت سے کیا جاتا ہے اس میں ایک شہر کی یک بلکہ بہ بلکہ دیگر نخواہد شد و در بلاد خبر دوسرے شہر میں معتبر نہیں ہوگی۔ اور متقاربہ کہ مسافت کم از یک ماہ داشته باشد قریبی شہر جس کی مسافت ایک ماہ سے کم ہو تو حکم رویت یک بلکہ بہ بلکہ دیگر لازم نخواہد شد ایک جگہ کی دوسری جگہ کے لئے لازمی ہوگی۔

اس لحاظ سے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کا مطلع حجاز، مصر، افریقہ اور یورپ اور امریکہ سے مختلف ہے، اسی طرح آسٹریلیا اوریشیا اور جاپان وغیرہ سے مختلف ہے البتہ ایک ماہ کی مسافت بھی تخمینہ چیز ہے اس لئے اس میں حدود و حدود کا ہوں اور ملکیات کے

لے الفقہ علی المذاہب الاربعہ ج ۵ ص ۵۵

۲۔ مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی ج ۱۔

۳۔ ایک ماہ کی مسافت کی تعیین ہمارے قدیم فقہاء نے گھوڑے اور اونٹ کی رفتار سے مقرر کی تھی۔

ماہرین کی رائے اور مشاہدہ زیادہ مناسب ہے اس لئے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال کی مسافت کے لحاظ سے اس کی تعیین ہونی چاہیئے اس لئے کہ ان سب کا مطلع قریب قریب ایک ہے۔

نئے آلات کے ذریعہ جب مطلع صاف ہو تو چاند دیکھنے میں کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اگر مطلع غبار آلود یا بدلی ہو یا ایسا شہر ہو جہاں دس منزلہ اور بیس منزلہ مکان ہی مکان ہوں تو وہاں اگر دور بین سے یا ہوائی جہاز سے چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے بشرطیکہ اس کا انتظام اسلامی حکومت کرے یا کوئی باقاعدہ قابل اعتماد افراد کریں، اوپر ذکر آچکا ہے کہ چاند کی گواہی کے شرائط ہلکے ہیں یعنی جب مستور الحال آدمی کی شہادت سے بھی گمان غالب ہو جاتا ہے تو اس نئے آلات کے استعمال کے ذریعہ آئی ہوئی خبر یا شہادت سے زیادہ درجہ کا گمان ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جس ڈگری پر عام طور پر وہاں چاند کی رویت ہوتی ہو اس سے زیادہ اونچائی سے نہ دیکھا گیا ہو یعنی جیسے ہوائی جہاز کو بہت اونچا نہ اڑایا گیا ہو اس لئے کہ چاند کبھی غروب نہیں ہوتا وہ کہیں نہ کہیں تو دکھائی دیتا ہی ہے اس لئے اگر بہت اونچائی سے دیکھا جائے گا تو کہیں نہ کہیں ضرور دکھائی دے گا، اس لئے اس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کسی اوپر جگہ سے چاند دیکھنے کی گنجائش فقہانے صَوْمُوا رُویۃ کے تحت دی ہے، ابن عابدین لکھتے ہیں۔

قد یری الهلال من اعلیٰ	ایسی جگہوں پر کبھی چاند اونچی جگہوں سے
الا ما کن ما لا یری من	دیکھنا پڑتا ہے جہاں نیچے سے نہ دیکھا جا
الاسفل فلا یكون تفرده	سکتا ہو تو اس کا تفرّد ظاہر روایت کے
خلاف الظاهر۔ در المختار ج ۲ ص ۹۳	خلاف نہیں ہوگا۔

چاند کی رویت میں یکسانیت اوپر چاند کی رویت کے سلسلے میں ذکر آچکا ہے کہ چاند کی رویت چونکہ ہر جگہ یکساں نہیں ہوتی اس لئے علمائے محققین نے اختلاف مطلع کو تسلیم کیا ہے مگر اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ

جہاں کا مطلع ایک ہے، مثلاً ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ وہاں رمضان وعید میں اختلاف کیوں ہوتا ہے اور علماء ریڈیو یا ٹیلی ویژن یا ٹیلی فون کی خبر کے مطابق اسے کیوں تسلیم نہیں کر لیتے تاکہ ہر جگہ رمضان اور عید و بقر عید کے منانے میں یکسانیت پیدا ہو بلکہ بعض مرتبہ تو ایک شہر میں بھی دو عیدیں ہو جاتی ہیں جب بھی ایسی صورت پیش آجاتی ہے تو عام طور پر علماء کو مطعون کیا جاتا ہے اور قدامت پرستی اور تنگ نظری کا الزام عائد کیا جاتا ہے مگر اس سلسلہ میں چند باتیں ذہن میں رکھی جائیں تو شاید یہ بات بظاہر جتنی وزنی معلوم ہوتی ہے اس کا وزن باقی نہ رہے اور لوگ علماء پر بلا وجہ الزام تراشی نہ کر سکیں گے۔

(۱) سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چاند کے افق میں موجود ہونے اور پھر قابل اعتماد شہادت کے ذریعہ اس کے ثبوت کے فراہم ہونے میں فرق ہے۔ چاند کسی وقت غروب نہیں ہوتا بلکہ ہر مقام کے مطلع کے اعتبار سے طلوع یا غروب ہوتا ہے، چاند کے دیکھے جانے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ مطلع صاف ہے اور بہت سے لوگوں نے چاند دیکھا اور ایک جگہ رمضان کا یا عید کا اعلان ہو گیا اور یہ خبر ریڈیو کے ذریعہ دوسرے شہر یا صوبہ میں پہنچی کہ فلاں جگہ چاند ہو گیا ہے تو عام لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ بس خبر آتے ہی اس پر عمل کر لیا جائے۔ حالانکہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ریڈیو پر اعلان ہوتا ہے کہ جے پرکاش نرائن کا انتقال ہو گیا، اس خبر کے مطابق پارلیمنٹ میں ان کی تعزیت کی تجویز پاس ہوتی ہے اور پھر چند گھنٹے کے بعد اس کی تردید ہو جاتی ہے، اس لئے محض ریڈیو سے خبر کا آجانا کافی نہیں ہے اگر ریڈیو سے یہ اعلان ہو کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کا انتقال ہو گیا تو ہر شخص مان لے گا مگر کسی عدالت عالیہ کا جج نہیں بلکہ ضلع کا ایک معمولی منصف بھی کسی مقدمہ میں ریڈیو یا ٹیلی ویژن یا ٹیلی فون کے ذریعہ کوئی شہادت قبول نہیں کر سکتا آپ اس عدالت کے اس طرز عمل پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتے لیکن علماء جب یہی بات کہتے ہیں کہ چاند کی رویت کی حیثیت شہادت کی ہے عام خبر کی نہیں ہے تو آپ علماء پر تنگ نظری کا الزام عائد کرتے ہیں (۲) پھر دوسری بات یہ کہ رمضان عید یا بقر عید کی حیثیت دوسری قیول

کے عام تہواروں کی سی منس ہے بلکہ ان کی حیثیت عبادت کی ہے یعنی چاند کے دیکھنے کے بعد ایک عبادت شروع ہوتی ہے اور دوسری ختم ہوتی ہے اور چاند کے اوپر ہمارے نہ جانے کتنے معاملات کی اور معاشرتی احکام کا در و مدار ہے اس لیے شریعت کا سادہ حکم یہ ہے کہ

صوم حال دیتہ و افضل والی وقتہ (بخاری ص ۱۸۸) چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ توڑ دو۔

اس سے یہ بات غور بخود نکلتی ہے کہ مقصود چاند کا موجود ہونا نہیں بلکہ دیکھا جاتا ہے اور دیکھے جانے میں یہ بھی خیال رہے کہ عام آنکھوں سے دیکھا جانا مقصود ہے۔ ہوائی جہاز دور میں یا مسمیات کے ماہرین کے حساب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے جہاں ان ذرائع سے یکسانیت یا وحدت ملت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ شریعت کے منہ کے خلاف ہے۔ لیکن جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ جہاں بہت اونچے اونچے مکانات ہوں یا مطلع غبار آلود ہو وہاں اس کی کوشش اسلامی حکومت کی طرف سے صحیح ہو سکتی ہے اوپر اس سلسلہ میں علامہ شامی کی رائے نقل کی جا چکی ہے۔

یہی حکم عام عبادات کا ہے نماز ہی کو لیجئے، ہمارے ملک میں مغرب اور فجر کی نماز کہیں ایک گھنٹہ پہلے ہوتی ہے اور کہیں ایک گھنٹہ بعد تو اس سے وحدت ملت یا یکسانیت میں کیا فرق آتا ہے؟ اس لئے بلاوجہ یکسانیت پیدا کرنے کے لئے ہمیں اپنی عبادات میں ان شرائط کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیئے جن کا لحاظ ضروری ہے۔ صحابہ کے دور سے اب تک چاند کا یہ اختلاف چلا آ رہا ہے مگر کبھی کسی زمانہ میں وحدت ملت کے لیے عیدین وغیرہ میں یکسانیت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اور نہ اس میں کوئی اعتراض پیدا ہوا، اس سلسلہ میں حضرت کریب کا واقعہ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہماری رہنمائی کرتی ہے جو حدیث کی تمام کتابوں میں مذکور ہے۔ لیکن محض مسلکی یا ذاتی اختلاف کی بنا پر کسی ایک طبقہ یا شخص کی قبول شہادت کی بات نہ ماننا اور شخصی یا جماعتی عصبیت کی بناء پر رمضان و عید کے سلسلے میں عوام میں انتشار پیدا کر کے دو عیدیں کرنا یا روزہ ایک دن پہلے یا بعد رکھوانا یا توڑوانا کسی طرح صحیح نہیں کہا جاسکتا اس معاملہ میں خدا کا خوف کرنا چاہیئے کہ اگر روزہ حرام تھا اور روزہ رکھوا دیا یا روزہ رکھنا چاہیئے تھا توڑوا دیا دونوں صورتوں میں گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوگا۔

چاند دیکھنے کی دعا | جب نیا چاند نظر آئے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم اھلہ
علینا باليمن والایمان والسلامۃ والسلام
والتوفیق لما تحب وترضی ربی وربک اللہ ہلال رشد وخیر اللہم انی اسئلت

من خبر هذا الشهر واعوذ بك من شئ لا - (ترمذی، مسند احمد، طبرانی، ابن حبان)
ایک شخص نے رمضان یا عید کا چاند دیکھا مگر کسی وجہ سے اس کی گواہی قبول نہ کی گئی

تو اس کو دوسرے دن روزہ رکھنا واجب ہے۔ اس کو عید نہ کرنی چاہیے۔

روزہ کا وقت | روزہ کا وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے۔ یعنی روزہ کی نیت سے اس وقت تک کھانا پینا چھوڑنے اور عورت سے

مباشرت نہ کرنے کا نام روزہ ہے۔ کھانے پینے میں یہ بھی شامل ہے کہ معدہ میں کسی اور طریقہ سے غذا یا دوا وغیرہ نہ پہنچے اور عورت سے مباشرت میں وہ تمام صورتیں شامل ہیں جن کے ذریعہ آدمی ارادہ کے ساتھ اپنی خواہش نفس پوری کرے اور منی خارج ہو جائے۔ احتلام اس لئے اس حکم سے خارج ہو گیا کہ اس میں ارادہ نہیں پایا جاتا۔

روزہ کی نیت | روزہ کے صحیح ہونے کے لئے نیت ضروری ہے۔ اگر بغیر نیت کے رکھا جائے تو درست نہ ہوگا۔ مثلاً کسی نے دن بھر کھایا پیا نہیں مگر

روزہ کی نیت نہیں کی تو روزہ نہیں ہوگا لیکن زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، بلکہ اس کے لئے دل میں ارادہ کر لینا کافی ہے۔ مثلاً روزہ رکھنے کے لئے سحری کھائی یا سحری کے وقت کچھ کھایا پیا تو نہیں مگر روزہ کی نیت سے کلی کی، پانی پیا تو یہ بھی نیت سمجھی جائے گی بلکہ نیت کے لئے یہ ضروری نہیں کہ عربی میں کریں، بلکہ وہ جس زبان کو جانتا ہو اسی زبان میں کر لے۔

رمضان کے روزوں کی نیت یا تورات ہی میں کر لی جائے، یا دوپہر سے پہلے پہلے کر لینی چاہیے۔ نیت میں اتنا ارادہ کر لینا یا زبان سے کہہ دینا کافی ہے کہ آج میں رمضان کا روزہ رکھوں گا۔ اگر رمضان کا ذکر نہ کیا بلکہ صرف روزہ کہا تب بھی روزہ ہو جائے گا عربی میں نیت یہ ہے، نويت بصوم اليوم۔

سحری | روزہ رکھنے کی نیت سے جو کھانا یا پانی صبح صادق سے پہلے کھایا پیا جاتا ہے اُسے سحری کہتے ہیں۔ سحری کھانا سنت ہے۔ اور اس کھانے میں ثواب ہے۔ اگر کھانے

۱۔ مختلف روایتوں میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں ان سب کو ملا کر یہ دعا لکھی گئی ہے۔

۲۔ رد المحتار، ۳۔ بحر الرائق،

کی خواہش کم ہو تو تھوڑا سا کوئی میٹھا کھالے، یا دودھ وغیرہ پی لے۔ اگر بالکل خواہش نہ ہو تو دو چار گھونٹ پانی ہی پی لے مگر سحری کی نیت سے ضرور کچھ کھانی لینا چاہیئے۔

بعض لوگ احتیاط کے خیال سے تین چار گھنٹہ رات رستی ہے جب ہی سحری کھا لیتے ہیں۔ ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ بلکہ سحری دیر کر کے کھانا سنت ہے۔ سحری کے سلسلے میں چند باتیں یاد رکھنی چاہئیں۔

(۱) اگر رات کو سو جانے کی وجہ سے سحری نہ کھا سکے تب بھی روزہ رکھنا چاہیئے۔ اگر سحری نہ کھانے کی وجہ سے کسی نے روزہ نہ رکھا تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔

(۲) کسی کی آنکھ دیر میں کھلی اور سحری کھائی اسکے بعد معلوم ہوا کہ سحری کا وقت نہیں تھا تو یہ روزہ اس کا بے کار گیا، اب رمضان کے بعد اس کی قضا رکھنی پڑے گی لیکن اس دن بھی اس کو روزہ داروں کی طرح رہنا چاہیئے۔ یعنی روزہ کے احترام میں کچھ کھانا پینا نہ چلیئے۔

(۳) اگر یہ شک ہو جائے کہ اب وقت ہے یا نہیں تو ایسی حالت میں سحری نہ کھانا چاہیئے

سورج ڈوبنے کے بعد روزہ ختم کرنے کے خیال سے جو کچھ کھایا پیا جاتا ہے، اس کو شریعت میں افطار کہتے ہیں جس طرح سحری میں دیر کرنا ثواب ہے اسی طرح

افطار

افطار میں جلدی کرنا ثواب ہے۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جوں ہی اس بات کا یقین ہو جائے

کہ سورج غروب ہو گیا فوراً روزہ افطار کر لینا چاہیئے۔ یہ انتظار نہ کرنا چاہیئے کہ دراندھیر

ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے

گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ دیر کرنا مکروہ ہے۔ چھوٹا رے یا کھجور یا پانی

سے افطار کرنا بہتر ہے، افطار کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیئے۔

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى

لے والمستحب تاخيرة لقوله عليه الصلوة والسلام ثلاث من اخلاق

المرسلين تعجيل الافطار، وتأخير السحور، والسواك۔

(شرح البدایہ ص ۲۵۲)

ہر روز قَلَقُ افطَرْتُمْ۔ اور تیری دی ہوئی روزی سے افطار

کیا۔

(مباح ستہ)

افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیئے:-

ذَهَبَ الظَّمْأُ وَأُبْتُكَلَّتِ الْعُرْوُ وَثَبَّتِ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ۔
پاس جاتی رہی اور رگیں ٹر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو اس کا اجر بھی ملا۔

روزہ افطار کرنے کے بعد فوراً مغرب کی نماز پڑھنی چاہیئے اگر افطار کی وجہ سے جماعت میں کچھ تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے والا صحت نہ ہو لیکر الا من عذر کا سفر والکون علی الاکل ونحوہما (کبیری ص ۲۳۳)

گیارہ مہینوں میں اذان کے بعد فوراً مغرب کی نماز پڑھنی بہتر ہے لیکن رمضان میں افطار کی وجہ سے اگر نماز میں کچھ دیر ہو جائے تو کچھ حرج نہیں ہے۔ مگر اتنی دیر نہ کرنی چاہیئے کہ بالکل اندھیرا ہو جائے۔

(۱) بدلی کے دنوں میں ذرا دیر کر کے روزہ کھولنا چاہیئے۔ جب تک پورا یقین نہ ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا ہے اس وقت تک روزہ نہ کھولنا چاہیئے۔ چاہے گھڑی کے اعتبار سے وقت ہو ہی کیوں نہ گیا ہو یہ

(۲) اگر یقین ہو گیا کہ سورج ڈوب گیا اور افطار کر لیا، اس کے بعد معلوم ہوا کہ ابھی سورج ڈوبا نہیں تھا تو اس روزہ کی قضا رکھنی پڑے گی یہ

(۳) اگر بعد میں کچھ شبہ ہو کہ سورج غروب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا تو اس شک و شبہ کا کچھ اعتبار نہیں ہے، یقین ہونا چاہیئے۔

روزہ میں کرنے کا کام | روزہ میں اپنا کوئی وقت بے کار کاموں اور فضول باتوں میں نہ گنوا نا چاہیئے بلکہ جو وقت روزی مکمل کرنے سے بچے اسے۔

۱۔ رد المحتار ج ۲ صفحہ ۱۸۳ وفي الغيم محتاط حفظاً للصوم عن الافساد وراق الفلاح

۲۔ ۱۷ ولو شك في غروب الشمس لا يحل الفطر ولو أكل فعليه القضاء

(ہدایہ ص ۲۵)

قرآن کی تلاوت، نفل، نماز یا کسی اور نیک کام میں صرف کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے نوشہرہ گرمی کے زمانہ میں روزہ رکھے ہوئے خدا کی راہ میں جہاد کیا ہے اور تبلیغ کی ہے۔ اگر وہ تلاوت قرآن یا کوئی اور نیک کام نہ کرے تو فضول باتوں میں لگے رہنے سے بہتر ہے کہ سو جائے تاکہ گناہ سے تو بچا رہے۔

روزہ کے مکروہات

روزہ میں کھانا پینا اور مباشرت ترک کرنا تو فرض ہے، ان کے ارتکاب سے روزہ ٹوٹ ہی نہیں جاتا بلکہ ایک روزہ کے بدلے اس کو دو مہینے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں مگر مکروہ ہو جاتا ہے اور ثواب کم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہیں: (۱) پیٹھ پیچھے کسی کی بُرائی کرنا اور چغلی کھانا، گالی گفتمہ کرنا، سخت کلامی کرنا، چیخنا چلاتا، فضول باتیں کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا (۲) بھوک پیاس کی وجہ سے گھبراہٹ اور بے چینی ظاہر کرنا (۳) کسی چیز کا منہ میں ڈالے رکھنا یا چبانا خواہ وہ کھانے کی چیز ہو یا نہ ہو (۴) کوئی کھانے کی چیز چکھنا، اگر کسی عورت کا شوہر یا کسی ملازم کا مالک چڑچڑا اور بد مزاج ہو تو ان کو زبان کی نوک سے نمک چکھ لینے کی اجازت ہے تاکہ تو تو، میں میں نہ ہو۔ (۵) روزہ کی حالت میں کلتی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں اتنا زیادہ مبالغہ کرنا کہ حلق تک پانی چلا جائے یا ناک کے ذریعہ حلق میں پانی آجائے (۶) نہانے کی ضرورت ہو مگر صبح صادق کے بعد تک نہ نہانا، صبح ہونے اور دن نکلنے کے بعد نہانا اور زیادہ بر ہے (۷) کوئلہ چبا کر معجنہ وغیرہ سے دانت صاف کرنا۔ یہی حکم ٹوٹھ پیسٹ وغیرہ کا بھی ہے (۸) منہ میں بہت سا حقوک جمع کر کے نگل جانا یا دانت میں چنے سے کم کوئی چیز اٹکی ہو تو اس کو نگل جانا۔ (۹) اگر یہ خیال ہو کہ اس کو اپنا دیر قابو نہیں رہے گا تو عورت کا بوسہ لینا اور اس سے بغل گیر نہ ہونا مکروہ ہے لیکن اگر یہ خدشہ نہ ہو تو کوئی ہرج نہیں ہے مگر جو ان آدمی کو ہر حال میں اس سے بچنا چاہیے بلکہ اور عورت کا ہونٹ منہ میں

لے ابداد میں حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک بوڑھے آدمی کو اس کی اجازت دی اور ایک نوجوان کو منع فرمایا۔

لینا ہر حال میں مکروہ ہے (۱۰) اپنے منہ سے چبا کر پیچے کو کوئی چیز کھلانا۔

جن باتوں سے روزہ مکروہ و فاسد نہیں ہوتا (۱) سر پر تیل ڈالنا (۲) بدن پر تیل ملنا (۳) سرمہ لگانا (۴)

مسواک کرنا، مسواک خواہ سوکھی ہو یا گیلی۔ دوپہر کے بعد کی جلتے یا دوپہر سے پہلے (۵) خوشبو لگانا یا سونگھنا (۶) بھولے سے کھا لینا یا پانی پی لینا، یا عورت کے ساتھ صرف لیٹنا لے اگر دوسرا آدمی کسی کو روزہ میں بھول کر کھلتے پیتے دیکھے تو اس کو فوراً بتانا چاہیے کہ روزہ ہے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ بہت بھوکا پیاسا ہے تو پھر نہ بتانا چاہیے بلکہ (۷) خود بخود جلتے ہو جانا خواہ زیادہ ہو یا کم (۸) منہ میں جو ذرا مرا تھوک آجاتا ہے اس کو نگل جانا (۹) بغیر ارادہ مکھی یا دھواں وغیرہ کا حلق سے اتر جانا (۱۰) گرمی کی شدت سے بار بار کلی کرنا یا بدن پر پانی ڈالنا یا کپڑا اتر کر کے بدن پر رکھنا۔ (۱۱) سوتے میں احتلام ہو جانا (۱۲) روزہ کا خیال نہیں تھا اور وہ عورت کے ساتھ ہم بستر ہونے لگا یا کھانے پینے لگا مگر اس کو فوراً ہی اپنی غلطی کا علم ہوا اور وہ عورت سے علیحدہ ہو گیا، یا کھانا پینا چھوڑ دیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، بلکہ اسے اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے۔

کن باتوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے جن باتوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے وہ دو قسم کی ہیں (۱) ایک وہ جن سے صرف قضا لازم آتی ہے (۲) دوسری وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔

لہ وان اکل المائثم او شرب او جامع ناسیا لم یفطر (قدوری ص ۲۷)
 لے رجل نظر إلى صائثم یا کل ناسیا ان رای فیہ قوۃ یمکنہ ان یتجر الصوم
 الی اللیل فالمتجر ان یمک ۱۰ ان لا یدکر ۱۰ بجر الراتق ص ۲۶) وان کان یضعف
 فی الصوم بان کان شیخا کبیرا یسعه ان لا یحجر ۱۰ (عالمگیری ص ۲۰۲)
 لے در مختار میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکروہ لکھا ہے لیکن ان کے قول پر فتویٰ نہیں ہے
 اس لئے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے کپڑا اتر کر کے اپنے بدن پر رکھا (رد المحتار)

قضا کی صورتیں

قضا کے معنی پورا کرنے کے ہیں، روزہ قضا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اگر اس کا ایک یا کئی روزے چھوٹ گئے تو اس کو صرف ایک یا جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں رمضان کے بعد اتنے ہی پورے کر لینے چاہئیں۔ ان صورتوں میں قضا ضروری ہے۔ (۱) کسی نے زبردستی روزہ دار کے منہ میں کچھ ڈال دیا اور وہ حلق سے اتر گیا (۲) روزہ یاد تھا مگر کلی کرتے وقت ارادہ کے بغیر بے احتیاطی میں حلق کے نیچے پانی اتر گیا (۳) قصداً منہ بھر کے قے کرنا یا منہ میں ذرا سی تے آئی اور اس کو نگل جانا (۴) جو چیزیں کھائی نہیں جاتیں مثلاً کاغذ، کنکری، مٹی، کوئلہ وغیرہ ان کو قصداً نگل جانا (۵) دانتوں میں روٹی کا ٹکڑا یا گوشت کا ریشہ رہ گیا اور صبح کے بعد اس نے خلال کیا اور وہ حلق سے نیچے چلا گیا تو اگر یہ ٹکڑا چنے سے چھوٹا ہے تو کوئی ہرج نہیں لیکن اگر یہ چنے کے برابر یا اس سے بڑا ہے تو روزہ قضا کرنا چاہیے اور یہ حکم اس صورت میں ہے جب منہ کے اندر ہی سے نگل جائے، لیکن اگر منہ کے باہر نکال کر پھر اس کو نگل لیا تو وہ ٹکڑا چھوٹا ہو یا بڑا قضا ضروری ہے۔ (۶) کان میں تیل ڈالنا (۷) ناک سے کوئی چیز نثرک لینا اور وہ حلق سے نیچے اتر جائے (۸) دانت سے نکلے ہوئے خون کو اگر وہ تھوک سے زیادہ ہو نگل جانا (۹) بھولے سے کچھ کھاپی گیا اس کے بعد یہ سوچ کر کہ روزہ تو ٹوٹ گیا پھر دوبارہ کچھ کھاپی لیا (۱۰) صبح صادق کے بعد یہ خیال کر کے سحری کھالی کہ ابھی وقت باقی ہے (۱۱) غروب آفتاب سے پہلے اس خیال سے روزہ افطار کر لینا کہ سورج ڈوب چکا ہے (۱۲) رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ کسی نفل یا واجب روزے کو قصداً توڑ دینا (۱۳) دوپہر کے بعد روزے کی نیت کرنا۔ ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔

۱۔ ومن ابتلع المحصاة او المحدثين افطر ولا كفارة عليه۔ (الجوهرة النيرة صفحہ ۱۴)
 ۲۔ ولو كان بين اسنانہ شيء فدخل حلقه وهو كاره او متعمدا لا يفسد صومه
 اذا كان دون المحصاة لانہ قليل تبعا للريق او ان كان قدر المحصاة فاكله
 متعمدا عن ابی يوسف انه يفسد صومه (عالمگیری صفحہ ۱۵)

روزہ قضا کرنے کا وقت | روزہ قضا ہو جائے تو سال کے گیارہ مہینے میں جب چاہے اس کی قضا کر لے، مگر رمضان کے بعد فوراً رکھ لینا

بہتر ہے۔ قضا روزوں کا مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے۔ مثلاً اگر کسی کے تین چار روزے قضا ہو گئے ہوں تو اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کی ایک ساتھ قضا کر لے، ایک ایک یا دو دو ناغہ دے دے کر قضا کر لے تو بھی صحیح ہے۔

کسی پر گزشتہ رمضان کے روزے باقی تھے کہ دوسرا رمضان آگیا تو پہلے اس رمضان کے روزے رکھ لے، پھر رمضان کے بعد قضا روزے پورے کر لے۔ رمضان میں کسی دوسرے روزے کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر کرے گا تب بھی وہ رمضان ہی کا روزہ شمار کیا جائے گا۔

قضا اور کفارہ دونوں کا لازم ہونا | کفارہ کے معنی چھپانے کے ہیں اور شریعت میں کسی گناہ کو چھپانے یا مٹانے کے لئے جو چیز

دی جاتی ہے اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ جن صورتوں میں کفارہ واجب ہوتا ہے وہ یہ ہیں:-

(۱) رمضان کا روزہ رکھ کر قصد اکوتی ایسا کام کرنا جس کا کرنا روزہ میں منع ہے۔ مثلاً کھانا پینا یا عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا۔ کھانے میں یہ بھی شامل ہے کہ منہ کے علاوہ کسی اور ذریعہ سے قصد امعدہ یا دماغ میں کوئی غذا پہنچا دی جائے۔ اس میں کفارہ تو نہیں مگر قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح پینے میں پانی، دوا یا کوئی اور پتلی چیز کے علاوہ حقہ، سگریٹ، بیڑی وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اگر ان چیزوں کا استعمال کوئی کرے گا تو کفارہ دینا ہوگا۔

(۲) روزہ میں کوئی ایسا کام کیا جس کا کرنا جائز ہے۔ مثلاً سر پر تیل ملا، یا سرمہ لگایا، خوشبو سونگھی یا عورت کا بوسہ لیا اور پھر یہ خیال کر کے میرا روزہ ٹوٹ گیا اور قصد اکھاپی لیا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ یہاں دو باتیں یاد رکھنی چاہئیں۔

۱۔ جدید دور میں اس کی بہت سی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھیں قرآن وحدیث میں صریح و دو صورتوں

کا ذکر ہے۔ **لَعْنَةُ اِذَا كَتَحَلَ اَوْ اَدَهَنَ شَمًّا اَوْ اَكَلَ مَتَعَمِدًا عَلَيْهِ الْكُفَّارَةُ** الخ

(عالمگیری ص ۲۰۴)

الف۔ ایک یہ کہ اگر اس کو کسی عالم نے غلط فتویٰ بتادیا اور اس نے روزہ توڑ دالا تو پھر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔

ب۔ دوسرے یہ کہ یہ کام اگر ایسا تھا جس میں بظاہر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مثلاً اس نے بھول کر پیٹ بھر کھا لیا۔ یا عورت سے بغلیں ہوا اور منی نکل آئی۔ اب یہ خیال کر کے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا پھر دوبارہ کھاپی لیا تو اس صورت میں بھی کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ لیکن اگر یہ کام قصداً کرے گا تو جیسا کہ اوپر ذکر آیا قضا و کفارہ دونوں ادا کرنا پڑے گا۔

روزہ توڑ دینے کا کفارہ | رمضان کے روزے کو قصداً توڑ دینے کا کفارہ ادا کرنے کی صورتیں یہ ہیں :- (۱) ایک روزہ کے بدلے مسلسل دو مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے، اگر دو مہینے کے درمیان میں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر سے روزہ رکھنا ہوگا۔ اس لئے کفارہ کا روزہ ایسے وقت شروع کرنا چاہیے جب آدمی خوب تندرست ہو اور آگے کوئی ایسا دن نہ آنے والا ہو جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ مثلاً عید الضعی کے تین دنوں میں۔

(۲) کفارہ کے روزے رکھنے کے درمیان میں اگر عورت کو حیض آجائے تو حیض کی مدت ختم کر کے فوراً روزہ شروع کر دینا چاہیے۔ چونکہ یہ قدرتی اور دائمی عذر ہے۔ اس لئے ان کو اتنی اجازت دی گئی ہے۔ البتہ نفاس کی وجہ سے روزے چھوٹ جائیں تو کفارہ صحیح نہیں ہوگا اسے پھر سے روزہ رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ عذر ہر مہینے پیش نہیں آتا۔

(۳) اگر کسی میں لگاتار دو مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر ساٹھ مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے یا پھر صدقہ فطر میں جتنا غلہ دیا جاتا ہے اتنا غلہ یا اس کی قیمت ان کو دے دے۔ غلام آزاد کرنے کی صورت باقی نہیں رہی اس لئے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔

۱۔ علم الفقہ حصہ سوم :-

۲۔ خان افطر بعد مناسک سفر و نفاس بخلاف الحيض استأنف الصوم (در مختار ج ۱ ص ۱۸۱)

اگر اکٹھا ساٹھ مسکینوں کو کھانا نہ کھلا سکے یا دہ نہ مل سکیں تو ایک کو ساٹھ دن کھانا کھلا دے یا ساٹھ دنوں تک روزانہ ایک دن کا غلہ دیدیا کرے تب بھی جائز ہے۔ مگر ایک آدمی کو ساٹھ دنوں کا اکٹھا غلہ یا اکٹھی قیمت ایک ہی دن دے دی تو کفارہ نہیں ادا ہوا بلکہ ایک آدمی کو ایک دن کا غلہ دینا چاہیے۔ اگر ایک ہی رمضان کے تین چار روزے چھوٹ گئے تب بھی ایک ہی کفارہ واجب ہے لیکن اگر یہ روزے دو رمضان کے ہوں تو دو کفارے دینے ہوں گے۔ رمضان کے علاوہ اگر کوئی نفل روزہ توڑ دے تو کفارہ واجب نہیں ہے۔ اس کی قضا کر لینی چاہیے۔

روزہ نہ رکھنے کی اجازت | جن عذروں کی وجہ سے ایک مسلمان کو رمضان کے روزے نہ رکھنے یا توڑ دینے کی اجازت ہے وہ یہ ہیں:-

(۱) سفر | یعنی اگر کوئی شخص ۴۸ میل (۴ کلومیٹر) سے زیادہ کا سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو خواہ سفر پیدل کا ہو یا ریل کا یا ہوائی جہاز کا اس کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے لیکن اگر سفر میں تکلیف نہ ہو تو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ ۱۲۷ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے اور روزہ نہیں بھی رکھا ہے اور شدید تکلیف میں روزہ رکھ کر پھر افطار بھی کر لیا ہے (مسلم شریف ج ۱ ص ۳۱۱)

اگر کوئی شخص روزہ کی نیت کرنے کے بعد پھر سفر شروع کرے تو اس کو اس دن کا روزہ رکھ لینا ضروری ہے۔

(۲) مرض | اگر کوئی شخص ایسا مریض ہو کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا یا کوئی نیا مرض پیدا ہو جائے گا، یا اس کے اچھے ہونے میں دیر لگے گی تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یا مرض تو نہیں ہے لیکن کمزوری اتنی ہے کہ روزہ رکھے گا تو پھر بیمار ہو جائے گا تو اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔

لیکن مرض کی صورت میں اسی وقت روزہ چھوڑنا چاہیے جب کوئی نیک محتاط مسلمان ڈاکٹر یا حکیم اس کو روزہ چھوڑنے کا مشورہ دے۔ یا خود آدمی کو پورا یقین ہو، یا یہ تجربہ ہو کہ روزہ سے اس کو نقصان پہنچے گا۔

حاملہ اور مرضیہ جو عورت حاملہ ہو یا دودھ پلاتی ہو اس کو اگر اپنی جان یا بچے کی جان کا خطرہ ہو یا اس کو یا بچہ کو سخت تکلیف میں پڑ جانے کا یقین ہو تو اس کو روزہ چھوڑ دینا جائز ہے مثلاً روزہ دار حاملہ عورت کو بیہوشی کی کیفیت ہو جاتی ہو، یا اس کا دودھ خشک ہو جاتا ہو اور بچہ بھوک سے تڑپتا ہو۔

لیکن اگر کوئی شخص مالدار ہو اور اپنے بچہ کو معاوضہ دے کر کسی دوسری عورت دودھ پلوں ہو یا بچہ اوپر کا دودھ پی لیتا ہو اور اسکی صحت کو کوئی نقصان نہ ہو تو ان صورتوں میں عورت کو روزہ رکھنا ضرور

حیض و نفاس حیض و نفاس کی حالت میں بھی عورت کو روزہ چھوڑ دینا چاہیئے۔ لیکن جنوں ہی پاک ہو جائے اس کو روزہ شروع کر دینا چاہیئے اور جو روزے چھوٹ جائیں ان کو رمضان کے بعد پورا کر لینا چاہیئے۔ یہ یاد رکھنا چاہیئے کہ حیض و نفاس میں چھوٹی ہوئی نماز تو معاف ہے مگر روزہ معاف نہیں۔

یہ بات بھی اچھی طرح یاد رہنا چاہیئے کہ ان تمام صورتوں میں رمضان کے بعد جب بھی عذر دور ہو جائے اس کی قضا کرنی ضروری ہے۔ اگر نہ کی جائے تو سخت گناہ ہوگا۔

روزہ رکھ کر توڑ دینے کی اجازت اگر کسی کو روزہ رکھ لینے کے بعد (۱) اتنی شدید پیاس لگی یا (۲) اتنی بھوک لگی کہ اگر روزہ نہ

توڑے تو اس کی جان چلی جائے گی یا (۳) اس پر بیہوشی طاری ہو جائے گی یا (۴) کوئی اور مرض پیدا ہو جائے گا، یا (۵) مرض بہت زیادہ بڑھ جائے گا، تو اس حالت میں روزہ توڑ دینا

لے ردالمحتار ج ۲ صفحہ ۱۶۸ : لے ردالمحتار ج ۲ صفحہ ۱۸۶

لے ان الحر المحادوم أو العبد أو الذاہب لسد النہر کر یہ اذا اشتد الحر وخاف الهلاك فله الإفطار (شامی ص ۱۶۹ ج ۲)

جائزہ ہے مثلاً (الف) کسی کو تیز بخار آگیا، پیٹ میں یا گردہ میں یا کان میں شدید درد ہوا اب اگر وہ دوا نہیں پتا ہے تو اس کا بخار یا درد اچھا نہیں ہوگا تو اس کو دوا پی کر روزہ توڑ دینا چاہیے، یا ب، مثلاً کسان نے دھوپ میں ہل یا پانی چلایا، یا مزدور نے اپنی اور اپنے بچوں کی پرورش کے لئے دھوپ میں محنت مزدوری کی اور اس کو اتنی پیاس لگ گئی کہ وہ روزہ نہیں توڑتا تو بیہوش ہو جائے گا تو اس کو روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے۔

لیکن اگر کوئی شخص مزدوری پر ہل چلوا سکتا تھا یا بغیر دھوپ میں کام کئے ہوئے اپنے بچوں کی پرورش کر سکتا تھا اور اس نے صرف پیسے کے لالچ میں ایسا کیا تھا تو اس کو روزہ توڑ دینے کی اجازت تو ہے مگر سخت گنہگار ہوگا۔

(۲) اسی طرح اوپر جو صورتیں روزہ نہ رکھنے کی بیان کی گئی ہیں، ان کے علاوہ بھی کوئی اچانک بات پیش آجائے تو روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ مثلاً کوئی اچانک بیمار پڑ جائے یا اچانک سفر پیش آجائے اور اس میں روزہ پورا کرنا ممکن نہ ہو، یا حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت نے روزہ رکھ لیا مگر اس کو یا بچہ کو شدید تکلیف ہوگئی۔ اسی طرح کوئی بیہوش ہو گیا یا پاگل ہو گیا، ان سب صورتوں میں روزہ رکھ کر توڑ دینا جائز ہے۔ اس روزہ کے بدلے صرف ایک قضا روزہ رکھنا ہوگا کفارہ ادا کرنا نہ ہوگا۔

بڑھاپے اور طویل بیماری کا حکم | اگر کوئی اتنا بوڑھا ہو جائے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا یا اس کو کوئی ایسی مہلک یا طویل بیماری ہو

۱۔ ومن كان مريضاً في رمضان فحاف ان صام اذ زاد مرضه ففطر وقضى رهباً به
ص ۱۷۲

۲۔ وجاز الفطر لمن حصل له عطش شديد او جوع مفرط يخاف منه

الهلاك او نقصان العقل او ذهاب بعض الحواس (مرآة الفلاح ص ۲۱۲-۲۱۳)

۳۔ لايجوز ان يعمل عملاً يصل به الى الضعف فيخبر نصف النهار و

يستريح الباقي (در مختار ص ۱۵۲)

کہ اس سے صحت پانے کی بہ ظاہر کوئی امید نہ ہو اور روزہ رکھنے سے اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہو تو ایسے آدمی کو اپنے ہر روزہ کے بدلے فدیہ دینے کی اجازت ہے۔
فدیہ کے معنی بدلہ دینے کے ہیں اور شریعت میں نماز قضا ہو جانے یا روزہ نہ رکھ سکنے کے بدلے میں جو خیرات کی جاتی ہے اس کو فدیہ کہتے ہیں۔

ایک روزہ کے بدلے ایک محتاج کو اتنا غلہ دے جتنا غلہ صدقہ فطر میں دیا جاتا ہے یعنی پونے دو سیر گیہوں یا ساڑھے تین سیر جو یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت دے دینی چاہیے مگر قیمت دینے میں یہ خیال رہنا چاہیے کہ جس چیز کی قیمت لگانے میں غریبوں کا فائدہ ہو اسی چیز کی قیمت لگانی جائے، اگر خود گیہوں کے علاوہ کوئی اور غلہ دے تو پونے دو سیر گیہوں یا ساڑھے تین سیر جو کی جتنی قیمت ہو اتنی ہی قیمت کا وہ غلہ دے۔

(۱) فدیہ میں اگر غلہ نہ دے بلکہ ایک محتاج کو دو دنوں وقت پیٹ بھر کھلائے تو اس سے بھی فدیہ ادا ہو جائے گا مگر وہی کھانا کھلائے جو خود کھاتا ہے (۲) فدیہ کا غلہ یا قیمت کئی محتاجوں کو بھی دیا جاسکتا ہے۔

فدیہ ادا کرنے کے بعد کسی بوڑھے میں روزہ رکھنے کی طاقت آگئی یا کوئی بیمار تندرست ہو گیا تو اس کے چھوٹے ہوئے تمام روزوں کی قضا کرنی واجب ہے، اس نے جو فدیہ ادا کیا ہے اس کا ثواب اس کو الگ ملے گا۔

جو لوگ بڑھاپے سے کمزور ہو گئے ہوں، یا کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہوں ان کو چاہیے کہ اپنے روزوں کا فدیہ رمضان ہی میں ادا کر دیں، اس انتظار میں نہ رہیں کہ ممکن ہے طاقت آجائے یا تندرست ہو جائیں۔ پھر قضا رکھ لیں گے۔ ایسا کرنا گناہ ہے۔ موت کا وقت معلوم نہیں، کیا معلوم کس وقت آجائے اور وہ ادا نہ کر سکیں۔

لے وللشیخ الفانی العاجز عن الصوم یفطر ویفدی وجوبا ولو فی اول الشهر
 ومثلہ المریض اذا تحقق الیاس من الصحۃ فعلیہ الفدیۃ لکل یوم من
 المرض (در مختار ص ۱۶۳ ۱۷)

مرنے والوں کا حکم | اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کے ذمے رمضان کے روزے باقی رہ گئے تھے تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اس نے فدیہ ادا کر دینے کی وصیت کر دی ہے یا وصیت نہیں کی ہے۔

(۱) اگر اس نے وصیت کر دی ہے تو اس کے وارثوں کو چاہیے کہ اس کے ایک تہائی مال سے اس روزہ یا نماز کا فدیہ ادا کر دیں، اس کے بعد دو تہائی مال وارث تقسیم کر لیں۔ ہر نماز کے بعد ایک فدیہ ہے۔

اور ذکر اچھا ہے کہ ایک نماز اور ایک روزہ کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے بقدر ہے، فقہ فطر کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

اگر اس کے روزے یا نماز کے فدیہ میں ایک تہائی سے زیادہ مال نکل جاتا ہو تو اتنا ہی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے جتنا کہ ایک تہائی مال میں پورا ہو جاتا ہو۔ بقیہ فدیہ کا ادا کرنا وارثوں پر ضروری نہیں ہے، اگر وہ خوشی سے ادا کر دیں تو یہ ان کو اختیار ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ مردہ کے دفن اور کفن میں جو کچھ خرچ ہو یا اس کے ذمہ اگر کوئی قرض ہو تو اس کو ادا کرنے کے بعد پھر فدیہ ادا کیا جائے۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے وصیت نہیں کی ہے تو ایسی صورت میں یہ وارثوں کی مرضی پر ہے چاہے وہ ادا کریں یا نہ کریں مگر ادا کر دینا بہتر ہے، اس لئے کہ وہ اس کے چھوڑے ہوئے مال سے دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس احسان کے بدلے میں اگر وہ

لے وفدی لزوماً عنہ ای عن المیت ولیہ الذی یتصرف فی مالہ کالفطرۃ
بوصیۃ من الثلث ای ثلث مالہ بعد تجهیزۃ وإیفاء دیون العباد فلو
نزدت الفدیۃ علی الثلث لا یجب الزائد الا باجازۃ الوارث۔

(در مختار و شامی ۱۶۱ ج ۲)

۲ وان لحریص وتبرع ولیہ جاز ان شاء اللہ ویكون الثواب للوفی۔

(در مختار ۱۵۳ ج ۱)

فدیہ ادا کر دیں گے تو اس کو بھی آخرت میں فائدہ ہوگا اور ان کو بھی ثواب ہوگا، ممکن ہے کہ اس کے دل میں وصیت کرنے کی نیت رہی ہو اور وہ نہ کر سکا ہو۔ لیکن جو وارث نابالغ ہوں اگر وہ کہیں بھی تو ان کے حصے سے فدیہ نہ ادا کرنا چاہیے۔

جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے | ان دنوں میں نفل، فرض ہر قسم کے روزے رکھنا حرام ہے (۱) عید الفطر کے دن (۲) عید الضحیٰ کے دن (۳) ایام تشریق یعنی عید الضحیٰ کے دن اور اس کے بعد گیارہ، بارہ، تیرہ تاریخ کو۔

چند اور ضروری باتیں | (۱) روزہ چھوڑنے اور قضا رکھ لینے کی جواز شریعت نے دی ہے وہ بیماری طبعی کمزوری کی بنا پر دی ہے ان چیزوں کو بہانا بنا کر یا ان سے فائدہ اٹھا کر اگر کسی نے روزہ توڑ دیا یا نہ رکھا تو گویا اس کو ملامت نہ کریں مگر خدا کے یہاں وہ قابل ملامت اور عذاب کا مستحق قرار پائے گا، بندے تو ظاہر پر حکم لگائیں گے مگر خدا ہماری نیتوں اور ارادوں سے واقف ہے۔ پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ قضا روزہ میں بہر حال وہ ثواب نہیں ہے جو رمضان کے روزوں میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کے ایک روزہ کا مقابلہ دوسرے دن کے گیارہ مہینے کے روزے بھی نہیں کر سکتے۔ (ترمذی، بوداؤد)

(۲) اگر کسی کو روزہ رکھ کر توڑ دینے یا روزہ چھوڑ دینے کی ضرورت پیش ہی آجائے تو جہاں تک ممکن ہو اس کو چھپائے اور کسی کے سامنے کچھ کھائے پئے نہیں اور نہ روزہ دار عورتوں کو پکڑنے کھلانے کی زحمت دے جب تک کہ بالکل مجبور نہ ہو۔ روزہ کا ظاہری احترام بہر حال ضروری ہے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شرابی کو جس نے رمضان میں اتفاق سے شراب پی لی تھی، سزا دیتے ہوئے کہا کہ ”ہمارے بچے تو روزہ رکھتے ہیں اور تو بالغ ہو کر شراب پیتا ہے، شرم نہیں آتی۔“

موجودہ دور میں روزہ نہ رکھنے والوں کو کوئی سزا دینے والا تو نہیں ہے مگر مسلمانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کی سزا دنیا کی سزا سے کئی ہزار گنا سخت ہے۔

۳۴، جس طرح نماز کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بچے سات برس کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب دس برس کے ہو جائیں تو مار کر پڑھاؤ۔ اسی طرح سات برس کی عمر کے بچوں کو روزہ کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور جب دس برس کے ہو جائیں تو ان کو سختی کے ساتھ روزہ کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور حضرت عمرؓ کا قول گزر چکا ہے جس سے معلوم ہوا کہ صحابہؓ کے زمانے میں عام طور پر بچے روزہ رکھتے تھے، حالانکہ عرب کی گرمی اتنی سخت ہوتی ہے کہ ادھر کے جوان آدمی بھی اس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔

۴، اگر کوئی شخص سفر میں تھا اور روزہ نہ رکھنے کا ارادہ کر لیا تھا مگر دوپہر سے پہلے سفر ختم ہو گیا اور ابھی کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو روزہ کی نیت کر لینی چاہیے اور اسے روزہ رکھ لینا چاہیے۔

۵، اگر کسی عورت نے حیض کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا ہے۔ رات کے وقت اس کا خون بند ہو گیا تو اس کو فوراً روزہ کی نیت کر لینی چاہیے۔ اگر اس وقت غسل نہ کر سکے تو دن میں غسل کر لے۔

انجکشن اور روزہ عام طور پر ہمارے علمائے لکھتے ہیں کہ انجکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس لئے کہ شریعت میں غم اور فرج ہی کے ذریعہ کسی دوا یا غذا کا دماغ یا معدہ تک پہنچنے کا ذکر ہے۔ انجکشن گوشت یا انس میں لگایا جاتا ہے اس لئے انجکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر قدیم فقہاء کی بعض رایوں کی روشنی میں راقم الحروف کی رائے اس کے

لہ و یوم الرابعی بالصوم اذا اطاقه ویضرب علیہ ابن عشر کالصلوۃ فی الاصح و در مختار ص ۱۸۱ ج ۱

لہ و اذا نوى المسافر الافطار ثم قدم المصير قبل الزوال فنوى الصوم اجزأ وان كان في رمضان فعليه ان يصوم لمن وال المرخص في وقت النية۔
(دہایہ ص ۲۰۲ ج ۱)

۳۵ بہشتی زیور حصہ سوم

خلافت ہے۔ مثلاً صاحب ہدایہ نے امام ابوحنیفہ کی رائے نقل کی ہے رولو داوی جائزہ
 او آمتہ بدوا و فوصل الی جوفہ او دماغا اعظم والذی یصل هو الرطب

(ج ۱ ص ۲)

یعنی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دماغ یا پیٹ کے گہرے زخموں میں کوئی
 سیال دوا ڈال دی جائے اور وہ اس کے دماغ یا معدہ تک پہنچ جاتے اور ظاہر ہے کہ کوئی
 سیال دوا ہی پہنچ سکتی ہے تو یہ مفسد صوم ہے اس کے برخلاف اگر خشک دوا لگائی جائے
 تو مفسد صوم نہیں ہے، صاحبین اس کو مفطر صوم اس لئے نہیں سمجھتے کہ اس کے معدہ اور
 دماغ تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے۔ "لعدم التیقن بالوصول لانضمام المنفذ امر
 واتساعہ اخری ص ۲" اس لئے کہ منفذ کبھی بند ہو جاتا ہے اور کبھی کھلا رہتا ہے گویا
 اتمہ ثلاثہ کے درمیان اختلاف اس میں نہیں ہے کہ فم و فرج کے علاوہ دوا پہنچنے سے روزہ
 فاسد ہو گیا نہیں بلکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ سیال دوا کے پہنچنے کا گمان غالب ہے اسلئے
 مفسد صوم ہے اور صاحبین فرماتے ہیں کہ چونکہ پہنچنا یقینی نہیں ہے اس لئے روزہ کو فاسد
 قرار دینا صحیح نہیں ہے، لیکن اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ فم و فرج کے علاوہ بھی کسی اور ذریعہ
 سے دوا یا غذا دماغ اور معدہ تک پہنچنے کا گمان غالب ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے
 گا، اس وقت صاحبین کی بھی رائے یہی سمجھی جائے گی اس جزیہ کی روشنی میں اب انجکشن
 کے مسئلہ پر غور کریں تو یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ انجکشن کے ذریعہ دوا یا غذا کا دماغ
 یا معدہ تک پہنچنا ایک مسلمہ امر ہے، پھر اس وقت تو ایسے ایسے انجکشن تیار ہو گئے ہیں کہ
 آدمی اس کے ذریعہ پوری غذا ایت حاصل کر سکتا ہے۔ راقم الحروف کے خیال میں جو انجکشن
 مسکولر یعنی گوشت میں لگتا ہے اس سے تو روزہ فاسد نہیں ہونا چاہیئے اس لئے کہ وہ براہ راست
 معدہ اور دماغ تک نہیں پہنچتا۔ مگر جو انٹروینس یعنی نسون میں لگتا ہے وہ تو براہ راست دماغ
 اور معدہ تک پہنچتا ہے شریعت کے بے شمار مسائل کا مد ار گمان غالب پر ہے اس لئے یہاں
 گمان غالب سے بھی آگے ایک تجربہ اور مشاہدہ موجود ہے اس لئے علماء کو اس مسئلہ پر نظر ثانی
 ضرور کرنی چاہیئے۔

اس لئے کہ اگر ناک، کان اور سر میں کے ذریعہ جس طرح دوا یا تیل وغیرہ کا اثر پہنچتا ہے اس سے بھی زیادہ یقین کے ساتھ انجکشن سے ان چیزوں کا دماغ اور معدہ تک نہ صرف اثر پہنچتا ہے بلکہ اس سے اصلاح بدن بھی ہوتی ہے اسی بنا پر فقہا کان میں تیل ڈالنے کو مفسد صوم قرار دیتے ہیں اور کان میں پانی چلے جانے یا ڈالنے کو نہیں صاحب ہدایہ لکھتے ہیں ولو اقطر فی اذنیہ الماء او دخلما لا یفسد صومہ لا نغدام المعنی والصورة بخلاف ما اذا دخله الدهن (ج ۱ ص ۲۸) پانی اور تیل میں فرق کیوں ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ای صب فی اذنیہ دهنًا ونحوہ مما فیہ صلاح البدن یعنی پانی اگر کان میں ڈالا جائے تو بدن کو کوئی تقویت نہیں ہوتی برخلاف تیل کے اس سے بدن کو تقویت ملتی ہے اگر کوئی شخص سرمہ لگائے اور اس کا اثر حلق تک محسوس ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس لئے کہ آنکھ اور حلق کے درمیان براہ راست کوئی منفذ نہیں ہے اس کے سلسلہ میں مولانا عبدالحی صاحب نے لکھا ہے کہ

والمفطر انما وصول شیئی   مفطر صوم وہ چیز ہے جو بعینہ کسی ظاہری
بعینہ من منفذ الی الباطن۔   منفذ سے باطنی تک پہنچ جاتے۔

(ج ۱ ص ۲۳۸)

ظاہر ہے کہ نسیم پورے جسم اور دماغ و معدہ سب کے لئے نہ صرف منفذ ہیں بلکہ براہ راست ان کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے اس لئے جو دوا انجکشن کے ذریعہ داخل کی جاتی ہے وہ اپنی اصلی حالت میں معدہ اور دماغ تک پوری سرعت کے ساتھ پہنچتی ہے اور اس وجہ سے اس کا اثر بھی جلد ہوتا ہے۔

ان وجوہ سے راقم الحروف کو انجکشن کے مسئلہ میں خاص طور پر جو انجکشن نسون میں لگتے ہیں ان کے بارے میں برابر غلطی رہی کہ جب اس سے کمتر موثر چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے تو پھر انجکشن سے کیوں نہ ہو۔

یہی حکم گلو کو زیا خون وغیرہ چڑھانے کا ہے، یہ مسئلہ فن طب و ڈاکٹری کا ہے پہلے سے قدیم فقہاء کو اپنی طبی تحقیق کی بناء پر دماغ و معدہ تک پہنچنے کی جو صورتیں مشاہدے سے

معلوم ہوئیں ان پر فتویٰ دیا، اور اب معدہ و دماغ تک پہنچنے کی صورتیں بدل گئی ہیں۔

البتہ انجکشن سے صرف روزہ کی قضا لازم ہوگی کفارہ نہیں اس کی دلیل **صرف قضا** وہی ہے جو سرادریٹ کے زخم کی ہے، امن احتقن و اسقط و

اقطر فی اذنیہ و اذاد اوی جائفہ و آفتہ بد واء و رطب فوصل الد واء ۱۰
الی جوفہ و دماغہ افطر لزومہ القضاء دون الکفارة

(واللہ اعلم بالصواب رشرح وقایہ ج ۱ ص ۲۱)

جہاں دن رات غیر معمولی طویل ہوں اور ذکر آچکا ہے کہ شریعت میں روزہ

غروب آفتاب تک روزہ کی نیت سے کھانا پینا چھوڑ دینے اور عورت سے مباشرت نہ کرنے کا عام طور پر دنیا میں ۹-۱۰ گھنٹے سے لے کر ۱۴ گھنٹے کا دن ہوتا ہے اسی طرح صبح صادق سے غروب آفتاب تک زیادہ سے زیادہ ۱۵ ۱/۲ گھنٹے روزہ کی مقدار ہوتی ہے، مگر اس دنیا میں لیپ لینڈ اور ٹنڈرا جیسی جگہیں بھی ہیں جہاں یہ فرق ۲۲-۲۴ گھنٹے اور اس سے بھی زیادہ بلکہ مہینوں کا ہوتا ہے ایسی جگہوں کے لوگوں کو روزہ رکھنے میں ظاہر ہے کہ ناقابل برداشت تکلیف اٹھانی پڑے گی اس لئے ایسی جگہوں کے لوگوں کے لئے اس کے علاوہ کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ وہ افطار کریں، فقہاء نے روزہ کے توڑنے کے جو اعداد لکھے ہیں یعنی بھوک پیاس کی شدت ہو یا مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو یا مرض کے دودھ پلانے سے بچہ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو یا اگر کوئی ایسا بوڑھا یا مریض ہو جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس کو روزہ کے بدلے فدیہ دینے کی اجازت ہے ایسی جگہوں کے لوگوں کو بھی روزہ افطار کرنے اور فدیہ دینے کی اجازت ہونی چاہیئے۔ قرآن پاک میں روزہ کا بیان ختم کرنے کے بعد یہ ہدایت دی گئی ہے **یرید اللہ بکمالہ یسر ولا یزید بکمالہ العسر**، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی موقع پر ارشاد فرمایا تھا ان **الدین یسر ولا تعسر و کتاب و سنت کی**

لے یا پھر ان سے روزہ کو بالکل ساقط ہی سمجھا جائے

روشنی میں فقہاء نے یہ اصول بنایا ہے، (المشقة تجلب التيسير) مگر بعض علماء کی تحقیق ہے کہ جہاں کئی دن یا کئی مہینے کے برابر دن اور رات ہوتی ہے وہاں پر چوبیس گھنٹے کے بعد دن اور رات کے کچھ اثرات کا ظہور ہوتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر ان سے جو قریب جگہیں ہیں ان کے اوقات کے مطابق اندازہ سے نماز وغیرہ ادا کی جاسکتی ہے البتہ روزہ کا مسئلہ یہاں بھی قابل غور ہے کہ صبح صادق اور غروب آفتاب کے درمیان روزہ کے اوقات کو تقسیم کرنا آسان نہیں ہے اس لئے بظاہر ان کے لئے روزہ کے افطار کے علاوہ کوئی صورت نظر نہیں آتی، مگر حدیث کی کتابوں ”حدیث دجال“ جس کا ذکر نماز کے بیان میں آچکا ہے اس کی روشنی میں نماز کے بارے میں تو قول فیصل ہے کہ اندازہ سے پڑھی جائے گی مگر روزہ کے بارے میں گو وضاحت نہیں ہے مگر قیاساً اس کو بھی اس میں داخل کر کے قریبی جگہوں میں جہاں تیرہ چودہ گھنٹے کا دن ہوتا ہو اس کے مطابق ان کو اندازہ کر کے روزہ رکھنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے واللہ اعلم بالصواب،

نماز تراویح رمضان کے مہینے میں عشاء کی فرض اور سنت نماز کے بعد اور وتر سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو شریعت میں نماز تراویح کہتے ہیں تراویح تراویح کی جمع ہے اور یہ لفظ راحت سے بنا ہے، تراویح میں چونکہ ہر چار رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کیا جاتا ہے، اس لئے اس کو آرام و راحت والی نماز کہتے ہیں۔

نماز تراویح کا حکم تمام بالغ مردوں اور عورتوں کے لئے نماز تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، البتہ عورتوں کو گھر میں پڑھنا چاہیئے اور مردوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ۔ اگر محلہ یا گاؤں کی مسجد میں کوئی شخص بھی تراویح جماعت سے نہ پڑھے تو پورے محلہ اور گاؤں کے لوگ قابل ملامت ہوں گے۔ رمضان کے مہینے میں یوں بھی جس وقت کوئی نفل نماز پڑھے اس کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ملتا ہے لیکن نماز تراویح کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ آپ نے خود بھی نماز تراویح پڑھی ہے اور اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کے پیچھے تراویح پڑھنے والوں کا اتنا ہجوم ہوتا تھا کہ مسجد میں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کا

یہ ذوق و شوق اور ہجوم دیکھ کر فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ یہ نماز کہیں فرض نہ کر دی جائے۔ ایک دن آپ نے نماز تراویح اتنی دیر تک پڑھی کہ صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ کہیں سحری کے کھانے کا وقت ختم نہ ہو جائے۔

تراویح کا وقت | نماز تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔

تراویح میں قرآن پڑھنے کا حکم | نماز تراویح میں ایک بار پورا قرآن ختم کرنا سنت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں

حضرت جبریلؑ کو پورا قرآن سنا دیا کرتے تھے اور جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اس سال دوبارہ آپ نے حضرت جبریلؑ کو قرآن سنایا۔ حضرت عمرؓ نماز تراویح کی جماعت اور اس میں پورا قرآن سنانے کا اہتمام کرتے تھے۔

ضروری ہدایتیں | (۱) تراویح میں قرآن اسی اہتمام، احتیاط اور ان ہی آداب کے ساتھ پڑھنا چاہیے جو تلاوت قرآن کے سلسلے میں لکھے گئے ہیں،

خواہ مخواہ اتنا زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش نہ کرنی چاہیے کہ قرآن پڑھنے کا حق نہ ادا ہو سکے، ایسا کرنے میں گناہ کا خوف ہے۔

(۲) اگر نمازیوں کو بار نہ معلوم ہو اور صاف صاف قرآن پڑھا جائے تو پھر جتنا قرآن چاہے تراویح میں پڑھا جاسکتا ہے، لیکن اگر نمازیوں کو بار معلوم ہو اور تراویح کی جماعت ٹوٹ جانے یا کم ہو جانے کا خوف ہو تو پھر اتنا ہی قرآن پڑھنا چاہیے جتنا کہ نمازی خوشدلی سے سن سکیں۔ نمازیوں کے لئے جب فرض نماز کو ہلکا کر دینے کا حکم ہے تو یہ تو سنت ہی ہے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے

افضل فی زماننا قدر ما لا
یشقل علیہم ۛ
ہمارے زمانے میں اسی قدر قرآن تراویح میں
پڑھنا چاہیے جتنا لوگوں پر گراں نہ ہو

لے وسن ختم القرآن فیہا ای التراويح مرة فی الشهر علی الصحیح وهو قول اکثر

(مرآۃ الفلاح ص ۱۶۲)

۲۷ رد المحتار ج ۳ ص ۳۳۶ یہ ڈیڑھ صدی پہلے کی بات ہے اب تو اس سے زیادہ خراب زمانہ آگیا ہے۔

اگر نماز تراویح میں پورا قرآن ختم کیا جائے تو کسی سورۃ کے شروع میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھ لینا چاہیے۔ بعض لوگ قرآن ختم کرتے وقت قل ہو اللہ احد تین بار ضرور پڑھتے ہیں ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ بلکہ اس کو ضروری سمجھنا مکروہ ہے۔

تراویح میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہئیں | نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن نماز تراویح باجماعت ادا فرمائی، پہلے دن

مختصر قیام فرمایا، دوسرے دن اس سے طویل اور تیسرے دن اتنا طویل قیام فرمایا کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ کم کو خوف ہوا کہ میری نہ چھوٹ جائے، چوتھے دن آپ حجۃ مبارکہ سے باہر تشریف نہیں لائے اور فرمایا کہ اس نماز کے لئے ہمارا افوق و فوق دیکھ کر مجھے خوف ہو رہا ہے کہ کہیں یہ فرض نہ کر دی جائے۔ ان تینوں دنوں میں آپ نے جتنی رکعتیں پڑھیں اس میں صحابہ کا اندازہ مختلف ہوا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں مسجد نبوی میں بیس رکعت باجماعت تراویح پڑھنے کا اور پڑھانے کا اہتمام کیا اور عام صحابہ اس میں شریک ہوئے اور کسی نے حضرت عمرؓ کی رائے سے اختلاف نہیں کیا۔ اسی بنا پر ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابوحنیفہؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ اور داؤد ظاہریؒ بیس رکعت کے قائل ہیں اور اسی کو جمہور اُمت نے اختیار کیا ہے۔ امام مالکؒ کے بارے میں کئی روایتیں ہیں جن میں ایک بیس کی بھی ہے مگر ان کا معتمد علیہ مسلک ۳۶ رکعت کا ہے۔ بعض ائمہ نے اس سے بھی زیادہ لکھا ہے۔ بعض صحابہؓ سے وتر کے علاوہ ۸، ۱۰ رکعت کا تراویح کا پڑھنا ثابت ہے۔ ہندوستان کے اہل حدیث حضرات اسی پر عمل کرتے ہیں مگر ان حضرات کا بیس رکعت یا اس سے زائد پڑھنے والوں کے فعل کو خلاف سنت کہنا اور اس پر جھگڑنا انتہائی

لے اعادہ سورہ فیفسرہ کردہ نہیں ہے مگر چونکہ موجودہ دور میں عوام نے اس کو لازم ختم سے سمجھ لیا ہے جیسا کہ ان کے طرز عمل سے ظاہر ہے لہذا مکروہ ہے (بہشتی گوہر ص ۱۳)۔ ابن رشد مالکی بدایت المجتہدین لکھتے ہیں فاختر مالک فی احد قولی و ابو حنیفۃ و الشافعی و احمد و داؤد القیام بعشرین رکعتہ سوی الوتر و ذکر ابن القاسم عن مالک أنَّہ کان یستحسن ستاً و ثلاثین رکعتہ و الوتر ثلاث رکعات ۱۱ ص ۱۹ اس سلسلہ میں جو مختصر تفصیل چاہتے ہوں وہ مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی کی رکعات تراویح، فتاویٰ رحیمہ تہ مولانا عبدالرحیم صاحب اور راقم الحروف کا مضمون بیس رکعات تراویح پڑھیں۔

نامناسب بات ہے۔ اس لئے کہ جمہور امت میں یا اس سے زائد کے قائل ہیں۔ اور اس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ ان کا عمل اجماع امت کے خلاف ہے۔ آج بھی حرمین شریفین میں بیس رکعت ہی تراویح ہوتی ہے، عام طور پر یہ رواج ہو گیا ہے کہ لوگ اجرت دے کر کسی حافظ سے تراویح میں قرآن پڑھواتے ہیں، چنانچہ حافظ اپنا گاؤں اور شہر چھوڑ کر دور دور ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں روپیہ زیادہ ملتا ہو، مگر تراویح میں اجرت پر قرآن پڑھوا کر علماء نے ناجائز لکھا ہے، مفتی کفایت اللہ مرحوم نے اس کے لئے اس حیلہ کو جائز قرار دیا ہے کہ حافظ صاحب کو رمضان کے مہینے کا نائب امام مقرر کر لیا جائے اور جو روپیہ ملتا ہے، اسے امامت کی اجرت سمجھا جائے، لیکن مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حیلہ کو صحیح نہیں سمجھا ہے وہ لکھتے ہیں۔

دیانات میں جو کہ معاملہ فی ما بین العبد و بین اللہ ہے حیلہ مفید جواز واقعی کو نہیں ہوتے لہذا یہ ناجائز ہے۔

فقہاء اور علماء کی رائے کی بنیاد قرآن کی ان آیات اور احادیث پر ہے جن میں قرآن پاک کو ذریعہ معاش بنانے کی مذمت کی گئی ہے اس بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کسی عبادت و طاعت پر اجرت لینے کو ناجائز سمجھتے ہیں مگر متاخرین فقہاء قرآن پاک اور حدیث نبوی اور دینی تعلیم اور امامت وغیرہ پر اجرت لینے کو اس ضرورت شدیدہ کی بنا پر جائز قرار دیا کہ اگر اس کی اجازت نہ دی جائے تو دینی تعلیم کا سلسلہ بند ہو جائے گا اور نماز وغیرہ کی صحیح طور پر ادائیگی نہ ہو سکے گی اور یہ چیزیں دین کے فرائض میں ہیں جن کو پورا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور تراویح میں پورا قرآن سننا سنانا سنت ہے اور یہ سنت الم تر کیف پڑھ کر یا تھوڑا بہت قرآن پڑھ کر بھی ادا ہو سکتی ہے، اس لئے اس پر اجرت دینا اور لینا ناجائز ہے، علامہ شامی نے ایصال ثواب کے لئے قرآن پڑھ کر اس پر اجرت لینے کے سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے

وہی صورت تراویح میں قرآن پڑھ کر اجرت لینے کی ہے۔ اس لئے جس طرح وہ ناجائز ہے یہ بھی ناجائز ہونا چاہیے۔

الحاصل ان ما شاع فی زماننا
من قراءة الاجزاء بالاجرة
لا يجوز لان فيه الامر بالقراءة
واعطاء الثواب لاجل المال
فاذا لم يكن للقارئ ثواب
لعدم النية الصحيحة فاین
یصل الثواب الى المستاجر
ولولا الاجرة ما قرأ أحد
لاحد فی هذا الزمان بل
جعلوا القرأ ان العظیم
مکسبا ووصلته الى جمع
الدنيا۔ انا لله وانا اليه
راجعون ۱

حاصل یہ ہے کہ ہمارے زمانہ میں جو رواج
ہو گیا ہے، قرآن پڑھ کر اجرت لینے کا
تو قرآن کے اجزائی اجرت لے کر تلاوت
جائز نہیں ہے۔ اسلئے کہ اس میں تلاوت کا
ادرا اس کا ثواب حکم دینے والے کو بخش دینے
کا حکم ہے۔ اور تلاوت یہاں محض مال کے
لئے ہے توجہ پڑھنے والے ہی کی نیت صحیح
نہیں ہے تو اس کا اجر بھی نہ ہوگا تو پھر
ثواب اجرت ادا کرنے والے کو کیونکر پہنچے گا؟
اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اجرت نہ ملے تو اس
زمانے میں کوئی کسی کے لئے تلاوت نہ کرے۔
در اصل ان لوگوں نے قرآن کو ذریعہ معاش
اور دنیا کمانے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے انا
لله وانا اليه راجعون۔

تراویح کی نمازیں ہر چار رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لینا بہتر ہے، اس کو ترویج کہتے ہیں۔
اس وقف میں چاہے نمازی تسبیح وغیرہ پڑھیں، یا چپ چاپ بیٹھ رہیں، یا نفل پڑھیں ان کو اختیار
ہے۔

ع۔ رد المحتار ج ۵ ص ۵۳۔

لے وليستحب المجلس بين الترويحيتين قدس ترويحة وكذا بين الخامسة والوتر
كذا في الكافي هكذا في الهداية (فتاوى ہندیہ ص ۱۱۷ ج ۱)

نماز وتر | جو لوگ جماعت سے تراویح پڑھیں ان کے لئے بہتر ہے کہ وہ رمضان میں وتر بھی جماعت سے پڑھیں۔

اگر کوئی شخص عشاء کی فرض نماز جماعت سے نہ پڑھ سکا ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے فرض پڑھے اور پھر سنت پڑھے، اس کے بعد تراویح کی نماز میں شریک ہو اور تراویح کی جو رکعتیں چھوٹ جائیں ان کو چار رکعت کے بعد آرام کا جو وقفہ ہو تلبہ اس میں پڑھ لے۔
اگر چند آدمی الگ الگ عشاء کی نماز فرض پڑھیں اور پھر جماعت بنا کر تراویح کی نماز شروع کریں تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیونکہ جب فرض نماز جماعت سے نہیں پڑھی تو پھر سنت کو فرض سے زیادہ اہمیت دینا صحیح نہیں ہے۔

تین رات سے کم میں قرآن ختم کیا جاسکتا ہے لیکن آج کل جو شیخ پڑھ جاتے ہیں ان میں قرآن کے ساتھ کھیل ہوتا ہے اس لئے اس سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔
عام طور پر جب کسی مسجد میں دس یا پندرہ دن میں قرآن ختم ہو جاتا ہے تو لوگ تراویح میں سستی کرنے لگتے ہیں۔ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ تراویح میں صرف پورا قرآن سننا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ پورے مہینہ میں تراویح پڑھنا سنت ہے خواہ اس میں قرآن ختم کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ ۲

آخری عشرہ | یوں تو رمضان کا پورا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے مگر اس کے آخری دس دن بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت اہمیت بیان فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ:-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَّةَ نَبِكٍ كَامٍ أَوْ عِلَاقٍ

لے ولو تركوا الجماعة في الغرض لم يصلوا التراویح جماعة لانها تبع
فمصلية وحده يصلوها معاً (شرح التنوير ص ۹۹ ج ۱)

لے لو حصل الختم ليلة التاسع عشر والحادی والعشرين لا يترك التراویح
في بقية الشهر لانها سنة (فتاویٰ عالمگیری مصری ص ۱۱ ج ۱)

میں جتنی محنت رمضان کے آخری دس دنوں
میں فرماتے تھے اتنی محنت کسی اور دنوں میں
نہیں فرماتے تھے۔

وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ
الْوَاحِدِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي
غَيْرِهِ۔ (مسلم)

حضرت عائشہؓ کی ایک دوسری روایت ہے:-

جب عشرہ آخر داخل ہوتا تھا تو آپؐ کمر بستہ
ہو جاتے تھے، رات رات بھر جاگتے تھے
اور اہل وعیال کو بھی جگاتے تھے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ
الْعَشْرَ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا
لَيْلَهُ وَأَيَّقَطَ أَهْلَهُ۔ (بخاری و مسلم)

اور اس میں دواہم اور ضروری کام ہیں۔ ایک تو اعتکاف کرنا، دوسرے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا،
یہاں دونوں کاموں کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

اعْتِكَافُ لغوی معنی ٹھہرنے اور کسی جگہ بند ہونے کے ہیں۔ شریعت میں رمضان

کے آخری دس دنوں میں یا دوسرے دنوں میں دنیاوی کاروبار اور بیوی بچوں
سے الگ ہو کر اور کٹ کر مسجد یا گھر میں نماز کی جگہ ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ (در مختار ص ۱۷۹)

اعتکاف کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ

علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے اور آپؐ کے ساتھ
صحابہ کرامؓ بھی اعتکاف کرتے تھے۔ آپؐ اعتکاف کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ اگر کبھی وہ کسی جگہ
سے چھوٹ جاتا تھا تو عید کے مہینے میں اسے پورا فرماتے تھے۔ اس زمانے میں لوگوں نے یہ سنت
بالکل چھوڑ دی ہے۔ اس کو زندہ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ جس بستی یا محلہ میں ایک آدمی بھی
اعتکاف نہ کرے تو پوری بستی اور محلہ کے لوگ گنہگار ہوں گے۔ یہ سنت موکدہ کفایہ ہے۔

اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی تمام دنیاوی کاروبار اور نفسانی
خواہشات سے الگ ہو کر کچھ دنوں تک ہر وقت خدا کی عبادت اور اس کے ذکر میں لگا رہتا
ہے تو اس سے خدا کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اس سے دل میں خدا کی محبت اور قلب و دماغ میں
طمانیت اور نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جب وہ ایک مدت تک فضول کاموں اور
فضول باتوں سے بچتا ہے اور ہر وقت خدا کی یاد اس کے دل میں تازہ رہتی ہے تو اس سے اس کو

یہ سبق ملتا ہے کہ ایک بندے کو پوری زندگی میں اسی طرح بری باتوں سے بچنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور خدا کی یاد دل میں تازہ رکھنی چاہیے۔

اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد کے ایک گوشہ میں اپنے لئے ایک جگہ خاص کر لے، اور ایک پردہ باندھ کر ایک حجرے کی طرح بنالے اور اس میں دس دن تک رہے۔ لیکن پردہ اس طرح باندھنا چاہیے کہ جماعت کے وقت اس کو اٹھانے کی ضرورت ہو تو اٹھا دیا جائے۔ غیر پردہ باندھے ہوتے بھی اپنے لئے کوئی جگہ خاص کی جاسکتی ہے پردہ صرف یکسوئی اور سونے بیٹھنے پر ہر شخص کی نظر نہ پڑے اس لئے باندھ لیا جاتا ہے حدیث نبوی میں اس کا ثبوت موجود ہے جس مسجد میں اعتکاف کیا جائے گوہ پوری مسجد اس کے لئے مُعْتَكِف ہے مگر اس خاص جگہ کو بھی معتکف کہہ دیا جاتا ہے جسے وہ اپنے لئے خاص کر لیتا ہے۔ حتی الامکان اسے سنت و نفل کی ادائیگی اور ذکر و تلاوت اور کھانا پینا اور سونا بیٹھنا اپنی اسی خاص جگہ ہی میں کرنا چاہیے۔

بیس تاریخ کو عصر کی نماز پڑھ کر اعتکاف میں بیٹھ جانا چاہیے اور جب عید کا چاند دکھائی دے جائے تو اس سے باہر نکل آنا چاہیے۔

عورتوں کا مُعْتَكِف | یہ مردوں کا حکم ہے، عورتوں کا مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ان کے لئے اعتکاف کی سب سے بہتر جگہ وہ ہے جہاں وہ پنج وقتہ نماز پڑھتی ہیں۔ اگر نماز کی کوئی جگہ مقرر نہ ہو تو پھر گھر کے کسی بھی صاف اور ستھرے حصہ میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔

اعتکاف کی قسمیں | اعتکاف کی تین قسم ہے، مستحب، سنت، واجب۔ مستحب اعتکاف تو کسی

لے ابو داؤد میں ہے۔

اِنَّهُ اتَّخَذَ فِي الْمَسْجِدِ حَجْرَةً
آپ نے چٹائی سے گھیر کر ایک حجرہ سا بنایا تھا۔
من حصیر۔

(مرقاۃ باب الاعتکاف ج ۲ ص ۴۱)

وقت بھی کہا جاسکتا ہے، سنت متذکرہ کفایہ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں کیا جاتا ہے جب وہ نذر کا اعتکاف ہے۔

اعتکاف کے لئے ضروری شرطیں | اعتکاف کے لئے تین باتیں ضروری ہیں (۱) مردوں کے لئے مسجد اور عورتوں کے لئے گھر میں دس

دن تک ٹھہرنا (۲) اعتکاف کی نیت کرنا۔ اعتکاف کی نیت کے بغیر دس دن کوئی مسجد میں یوں ہی ٹھہرا رہے تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہؒ کے یہاں نیت شرط ہے اور دوسرے ائمہ کے یہاں شرط نہیں ہے۔ (۳) حدث اکبر یعنی جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا یا لہ رمضان کے علاوہ بھی نفل اعتکاف کی اجازت ہے، اس اعتکاف میں روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے لیکن یہاں جس مسنون اعتکاف کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے لئے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر واجب اعتکاف ہو تو اس میں بھی روزہ رکھنا ضروری ہے جیسے کوئی شخص اعتکاف کی نذر مان دے تو یہ اعتکاف واجب ہے۔ اگر مرد کو کسی وجہ سے روزہ توڑنا پڑے تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اگر عورت کو حیض آجائے تو اس کا اعتکاف بھی ختم ہو گیا۔

جو باتیں اعتکاف میں حرام ہیں | دو قسم کے کام اعتکاف میں حرام ہیں :- پہلی قسم کے کام (۱) بلا ضرورت اعتکاف

کی جگہ سے باہر نکلنا حرام ہے۔ مردوں کے لئے پوری مسجد اعتکاف کی جگہ ہے اور عورتوں کے لئے گھر کا وہ گوشہ جہاں وہ اعتکاف کر رہی ہے۔ جن ضرورتوں سے آدمی باہر نکل سکتا ہے وہ دو طرح کی ہیں، ایک آدمی کی طبعی ضرورتیں، جیسے کھانا پینا، پیشاب پاخانہ، غسل جنابت وغیرہ۔

۱۔ مسجد میں خواہ جماعت ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو اعتکاف جائز ہے۔ امام محمد اور امام یوسف کی پیروی کرتے ہیں اسی کو محققین فقہانے اختیار کیا ہے

۲۔ والکون فی المسجد والنیۃ من مسلم عاقل طاہر من جنابتہ وحیض ونفاس
شرطان (شرح التوہم ص ۱۷۱)

دوسری شرعی ضرورتیں مثلاً جمعہ کی نماز کے لئے جامع مسجد جانا، کوئی شخص نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ہو تو نماز پڑھانے کے لئے جانا وغیرہ لیکن ان ضرورتوں کے سلسلے میں چند ضروری باتیں یاد رکھنا چاہئیں۔

(۱) اگر مسجد میں پیشاب خانہ یا پاخانہ ہو تو اسی میں رفع حاجت کرنا چاہئے۔ اگر مسجد میں یا مسجد کے قریب پیشاب، پاخانے کا انتظام نہ ہو اور اس کا گھر دور ہو تو جو جگہ قریب سے قریب ہو وہیں جانا چاہئے البتہ اگر قریب کی جگہ پاخانے جانے میں بے پردگی ہوتی ہو یا کوئی اور رکاوٹ ہو تو پھر اپنے گھر یا دور مقام پر جا سکتا ہے۔

(۲) غسل کے لئے وہ مسجد سے باہر اسی وقت نکل سکتا ہے، جب یہ غسل شرعی ہو یعنی اس کو احتلام وغیرہ ہو گیا ہو تو وہ مسجد سے باہر نکل کر غسل کر سکتا ہے لیکن صرف بدن کی صفائی کے لئے غسل کرنے کے لئے باہر نکلنا جائز ہے۔

لے والا لحاجۃ الانسان کبول وغائط وغسل لو احتلم ولا یمكنه الاغتسال فی المسجد او شرعیتہ کعید واذان (در مختار ص ۵۱ ج ۱)

مے شدید گرمی کے زمانہ میں یا جسے روزانہ بہانے کی عادت ہے، اس کے لیے دس دن تک غسل نہ کرنا شدید پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ اس کی ایک صورت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تجویز فرمائی کہ ایک بڑا ٹپ مسجد کے صحن میں لکھ کر اس میں غسل کر لیا جائے مگر اس سلسلے میں راقم المحرر کے ذہن میں یہ صورت آتی ہے کہ آج کل عموماً پاخانے اور غسل خانے وغیرہ ساتھ بنوائے جاتے ہیں تو اس کی آسان صورت یہ ہے کہ جب وہ طہارت کے لیے جائے تو چند منٹ ٹھہر کر دو چار ٹوٹے پانی بدن پر ڈال لے البتہ زیادہ دیر نہ لگائے، فقہاء کی بعض تفرعات سے بھی اتنی دیر ٹھہرنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔

وقال ان خرج اکثر الیوم صاحبین کی رائے ہے کہ اگر نصف دن سے

فسد والا فلا۔ زیادہ دیر تک مسجد کے باہر رکھا یا تو اعکان

فاسد ہو جائے گا ورنہ نہیں۔

یعنی امام یوسف اور امام رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک اتنی دیر متکلف کے باہر رہنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔

درملاقی الفلاح مع طحاوی بحوالہ فتاویٰ (حیمیہ)

اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حقہ کے عادی متکلف کو مغرب بعد مسجد سے باہر جا کر حقہ پی کر اور

منہ صاف کر کے نہر میں آنے کو جائز لکھا ہے۔ فتاویٰ رشیدیہ ص ۵۵

(۳)، جمعہ کی نماز کے لئے اگر جامع مسجد جانا ہو تو اسے سنت پڑھ کر جانا چاہیئے اور خطبہ اور نماز سے فارغ ہو کر فوراً واپس آ جانا چاہیئے اور سنت یہیں پڑھنی چاہیئے۔ اگر سنت وہیں پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں۔

(۴)، اگر کوئی کھانا پانی لے جانے والا نہ ہو تو وہ اس کے لئے بھی گھر یا مسجد سے باہر جا کر کھانا کھا سکتا ہے اور کنویں سے پانی نکال سکتا ہے۔

(۵)، اگر مسجد کے اندر وضو کے پانی کا انتظام نہیں ہے اور کوئی اس کو پانی دینے والا بھی نہ ہے تو وہ وضو کے پانی کے لئے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔

(۶)، جس کام کے لئے بھی مسجد سے باہر جائے اس کو پورا کرنے کے بعد ایک منٹ بھی باہر نہ ٹھہرے اور نہ بلا ضرورت کسی سے بات چیت کرے بلکہ فوراً واپس آجائے۔

(۷)، وضو کرنے کے لئے حتی الامکان ایسی جگہ بیٹھنا چاہیئے کہ جسم پورا مسجد سے باہر نہ ہو اور وضو کا پانی مسجد میں نہ گرے۔ اگر ایسی صورت نہ ہو تو مسجد سے باہر وضو کی جو جگہ ہے وہاں وضو کر سکتا ہے۔

(۸) بھولے سے بھی اپنے مُخْتَلَف یعنی مسجد کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑنا مکروہ ہے اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔

مسجد سے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی جگہ میں عام طور پر نماز پڑھی جاتی ہے اتنا حصہ مسجد میں شامل ہے اور جہاں عام طور پر نماز نہیں پڑھی جاتی ہے بلکہ وہ دوسرے کاموں کے لئے ہے، مثلاً پیشاب خانہ، پاخانہ، غسل خانہ، وضو خانہ یا وضو کی منڈیر یا جوتہ اتارنے کی جگہ یہ سب مقامات مسجد کے حکم میں نہیں ہیں۔ ان میں بلا ضرورت جانا مسجد سے باہر جانا شمار ہوگا اور اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔

دوسری قسم۔ دوسری قسم کے جو افعال اعتکاف کی حالت میں حرام یا مکروہ تحریمی ہیں

لے لوخرچ من المسجد ساعة بغیر عذر فسد اعتکاف، شرح البدایہ ص ۲۱

انہ لوخرچ ناسیا فسدت (شامی ج ۲ ص ۱۸۳)

وہ یہ ہیں:

۱۔ مباشرت کرنا، خواہ قصداً یا سہواً۔ مسجد کے اندر ہو یا باہر جس صورت میں بھی ہو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔

۲۔ عورت کا بوسہ لینا، اس سے بغل گیر ہونا، ان افعال سے اعتکاف ٹوٹے گا تو نہیں لیکن ایسا کرنا ناجائز، اور مکروہ تحریمی ہے۔

۳۔ اعتکاف میں دنیاوی کام کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر گھر میں کوئی دوسرا آدمی گھر کی ضروریات کا پورا کرنے والا نہ ہو تو پھر ضرورت بھر وہ کام کر سکتا ہے۔

۴۔ عبادت سمجھ کر اعتکاف میں بالکل چپ چاپ بیٹھے رہنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی اس کو کچھ نہ کچھ دینی کام کرتے رہنا چاہیے۔ مثلاً قرآن پڑھے، نفل پڑھے، ذکر واذکار کرے یا کسی دینی کتاب یا مضمون کے لکھنے میں مشغول رہنا چاہیے۔

اعتکاف کی قضا مستحب اعتکاف کے لئے روزہ شرط نہیں البتہ مسنون اعتکاف کے لئے روزہ شرط ہے۔ اگر کسی کا مسنون اعتکاف جو رمضان کے آخری

عشرہ میں کیا جاتا ہے ٹوٹ جاتے تو جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے اسی دن اعتکاف روزہ کے ساتھ قضا کرے (ردالمحتار ص ۱۸ ج ۱)۔ نذر کے اعتکاف کے لئے جیسی نیت کی ہے ویسی ہی پورا کرنا چاہیے۔

۵۔ اعتکاف میں بستر لگانا، اگر ضرورت ہو تو چارپائی وغیرہ بچھانے میں کوئی ہرج نہیں ہے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بستر بچھایا جاتا تھا، اور سر پر رکھی جاتی تھی۔ (ابن ماجہ)

لیلۃ القدر رمضان کے آخری دس دنوں میں جو دوسرا ضروری کام کرنا ہے وہ ہر لیلۃ القدر کی تلاش آخر عشرہ میں پانچ طاق راتیں پڑتی ہیں ان میں ایک بہت ہی متبرک

لہ ولا یتکلم الا بخیر ویکره لہ الصمت کان صوم الصمت لیس بقربۃ فی شریعتنا و لکنہ یتجانب ما یكون ما شاء (شرح البایہ ج ۱ ص ۱۲)

اور با عظمت رات ہوتی ہے اسی کو قرآن اور حدیث میں لیلۃ القدر رکھا گیا ہے۔ قرآن میں ایک پوری سورۃ اسی کی فضیلت میں اتری ہے۔ حدیث میں بھی اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔

عربی میں لیلۃ القدر کے معنی قدر اور اندازے کی رات ہے۔ لیلۃ کے معنی رات، اور قدر کے معنی اندازہ لگانے، مقرر کرنے اور عزت و قدر کے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر اسلئے کہتے ہیں کہ سال بھر میں جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے اس کا پورا خاکہ اسی رات کو تیار ہو جاتا ہے۔ بندوں کی روزی مقرر ہوتی ہے، زندگی اور موت اور انسانوں کے کاموں کے بارہ میں فیصلہ ہوتا ہے، اور جو اس رات میں خدا کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اس کی خدا کے یہاں بڑی عزت و قدر ہوتی ہے، فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں، قرآن پاک میں ہے کہ یہ رات ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝
وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ
شَهْرٍ ۝ تَنْزِيلُ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالنُّجُوْمِ
فِيْهَا يٰۤاٰذُنُ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ
سَّلٰحٌ هٰی حَتّٰی مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

(القدر)

بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات فرشتے اور حضرت جبریلؑ خدا کے حکم سے ہر طرح کی بھلی بات لے کر (زمین پر) اترتے ہیں (یہ رات)، بالکل سلامتی ہے۔ یہ صبح صادق تک رہتی ہے۔

اس سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں:-

۱۔ اسی رات سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا (۲) یہ رات ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے (۳) اس میں فرشتے خدا کے احکام لے کر نازل ہوتے ہیں (۴) یہ سراسر سلامتی اور خیر و برکت کی رات ہے (۵) صبح صادق کے وقت ختم ہوتی ہے۔

حدیث میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا:-

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ
مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ۔ (بخاری و مسلم)

اس قدر کی رات کو رمضان کے آخری دس دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہ بابرکت رات رمضان کی ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶ یا ۲۹ میں سے کسی رات کو پڑتی ہے۔

حدیث میں ہے کہ اس رات کو حضرت جبریلؑ فرشتوں کی ایک جماعت لے کر زمین پر اترتے ہیں اور اس رات میں جس بندے کو کھڑے یا بیٹھے ہوئے خدا کی یاد میں پاتے ہیں اس کے لئے دعا کرتے ہیں۔ ایک بار آپؐ نے رمضان سے دو تین دن پہلے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہمارے سر پر آگیا، اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔

خدا تعالیٰ جس کو توفیق دے اس رات کو ضرور تلاش کرے اور اس میں عبادت کرے۔

لَيْلَةُ الْقَدْرِ کی پہچان | اس کو خدا تعالیٰ نے نہ تو ظاہر کیا ہے اور نہ اس کی پہچان بتائی ہے تاکہ بندے اس کی تلاش و جستجو میں زیادہ سے زیادہ یا ^{اللہ} زیادہ

میں مشغول رہیں۔ اس کی پہچان بندے کے ذوق و جہان پر ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کسی کو یہ رات یقیناً کر دے اور محسوس کرے کہ یہی رات لَيْلَةُ الْقَدْرِ ہے تو نفل نماز کے علاوہ اس کو یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے:-

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تَحِبُّ
اَلْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ۔ (مشکوٰۃ)

اے اللہ تو سراپا عفو و درگزر کرنے والا

ہے تو مجھے بھی معاف کر اور بخش دے۔

جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں ان کو معلوم ہو یا نہ ہو وہ اس نعمت سے ضرور سرفراز ہو جاتے ہیں خدا اس کی توفیق ہر مومن کو دے

نفل روزے | فرض روزوں کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے بھی کثرت سے رکھتے تھے۔ یہاں ان کی کچھ تفصیل لکھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے وہ ان دنوں میں ضرور روزہ رکھے۔

۱۔ محرم کی دسویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا حدیث میں بڑا ثواب آیا ہے۔ جب تک روزہ فرض نہیں ہوا تھا اس روزہ کو آپؐ اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم پوری پابندی کے ساتھ رکھتے

تھے۔ بعض جاہل مسلمان اس دن کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے سمجھتے ہیں۔ ایسا سمجھنا سخت غلطی ہے، بلکہ اس کی اہمیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ آپ سے پہلے دوسرے نبیوں نے بھی اس دن کی فضیلت بتائی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت آپ کی وفات کے پچاس برس بعد ہوئی تھی۔ جس کا اس دن کی عظمت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی دن کی اہمیت اور فضیلت نہ بتائی ہو، تو اس دن کو اہم اور افضل جاننا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسلام کی راہ میں جتنی شہادتیں ہوئیں ہیں وہ سب بڑی اہمیت رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا بڑا اجر ہے، اور شہداء کی بڑی فضیلت آئی ہے مگر کسی شہادت کی وجہ سے اس خاص دن میں اظہار غم اور اظہار فزع کی شریعت میں سرے سے کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ اس کی ممانعت آئی ہے۔ مثلاً آپ کے عزیز چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت حضرت علیؑ کی شہادت، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ ان شہادتوں کی تاریخ اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے مگر ان تاریخوں کو جن میں ان بزرگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں ان کو افضل اور متبرک سمجھنا سخت غلطی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں خاص طور پر جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس دن کی حد سے زیادہ عظمت نہ پیدا ہونے پائے، حالانکہ اس دن کی اہمیت ہے مگر اس میں غلو سے بچانے کے لئے آپ نے اس سے منع فرمایا۔

۲۔ چاند کی ہر ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ تاریخ کو روزہ رکھنے کا ثواب بھی حدیث میں بہت آیلے ہے۔ آپ بہت کم ان تاریخوں میں روزہ چھوڑتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ سفر میں جب کہ فرض روزے بھی صاف ہوتے ہیں، آپ یہ روزے رکھتے تھے ان کو شریعت میں ایام بیض کے روزے کہا جاتا ہے۔ ۳۔ ذوالحجہ کی نویں تاریخ یعنی عید الضحیٰ سے ایک دن پہلے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا بھی بہت ثواب ہے۔

۴۔ اسی طرح شعبان کی ۱۵ تاریخ کو اور شوال کے مہینہ میں چھ روزے رکھنا بھی سنت ہے۔ شعبان کی پندرہویں تاریخ کو روزہ رکھنے اور پندرہویں رات کو عبادت کرنے اور

قبرستان میں جا کر مردوں کے لئے دعائے مغفرت کرنے کا بھی ذکر حدیث میں ہے لیکن عام طور پر اس دن کھانے پکانے یا آتش بازی چھوڑنے کی رسم شبِ برات کے نام سے مسلمانوں میں جو پھیل گئی ہے اس کا منانا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اوپر ذکر آچکا ہے کہ خوشی اور تہوار منانے اور کھلانے پلانے کے دن اسلام میں صرف دو ہیں، ایک عید، دوسرے بقرعید۔

نفل روزوں کے بارے میں ضروری باتیں | ۱، اگر کوئی شخص نفل روزے

آجاتے یا وہ خود کہیں مہمان ہو کر جائے یا کوئی دعوت دے ان تمام صورتوں میں اگر مہمان کے ساتھ کھانا نہ کھائے یا دعوت دینے والے کی دعوت میں نہ جانے میں ان کے ناراض ہونے کا خیال ہو تو نفل روزہ توڑ دینے چاہیے اور بعد میں اس کی قضا کرکھلینی چاہیے۔

(۲) اگر کسی نے رات میں نفل روزہ رکھنے کا ارادہ کیا لیکن صبح صادق سے پہلے اس کا ارادہ بدل گیا تو اس پر قضا نہیں ہے لیکن اگر صبح صادق کے بعد تک اس نے روزہ کی نیت رکھی، بعد میں توڑ دیا تو اس کی قضا ضروری ہے۔

عورتوں کا حکم | عورتوں کو شوہر سے اجازت لئے بغیر نفل روزہ نہ رکھنا چاہیے البتہ اگر وہ گھر پر موجود نہ ہوں تو روزہ رکھنے میں کوئی ہرج نہیں ہے۔

رمضان میں صدقہ | رمضان شریف میں جس طرح نفل عبادت کا ثواب فرض عبادت کے برابر ملتا ہے اسی طرح اگر کوئی اس مہینے میں صدقہ و خیرات

کرے تو اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یوں تو آپ ہر زمانہ میں غریبوں کی امداد اور صدقہ و خیرات کا خیال فرماتے تھے لیکن خاص طور پر رمضان میں آپ کا یہ جذبہ بے حد بڑھ جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے بارے میں فرمایا ہے کہ: **شَهْرُ الْمُؤَسَاةِ (مسئلہ)** یہ مہینہ دوسروں کی سہمدی اور سلوک کا مہینہ آپ کے بارے میں ہے کہ: کان أجود ما يكون في رمضان (بخاری و مسلم) یعنی آپ بہت سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔

گویا اس مہینہ میں ایک مسلمان کے اندر اور خوبیوں کے ساتھ یہ خوبی بھی پیدا ہونا چاہیے۔

کر دہ اپنے دوسرے غریب بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرے، ان کے ساتھ جو سلوک کر سکتا ہے کرے لیکن عام صدقہ، خیرات اور ہمدردی کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے لئے ایک صدقہ ضروری قرار دیا ہے، اس کو شریعت میں صدقہ فطر کہتے ہیں، یعنی روزہ ختم کرنے کا صدقہ۔

صدقہ فطر کی اہمیت اور فائدے | جب ایک مسلمان رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے تو اس کے دل میں خوشی اور

اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی توفیق سے پورے ایک مہینے کے روزے رکھ سکا۔ دوسرے مذاہب کے لوگ تو خوشی اور جذبہ کا اظہار عجیب طریقے سے کرتے ہیں لیکن اسلام نے خوشی اور غم دونوں کے منانے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ چنانچہ روزے کے ختم ہونے کی خوشی اور شکرانے میں اس نے کوئی تفریح، کوئی ناجائز کھیل یا شور و شغب کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس نے حکم دیا کہ اس دن صدقہ فطر کے ذریعے غریبوں کی امداد کی جاتے، خدا کی عبادت کی جائے اور ایک حد کے اندر آپس میں کھا کھلا کر خوشی منائی جائے۔ اور بچے کھیل کود کر خوشی کا اظہار کر لیں۔ رمضان کے بعد والی عید کو اسی لئے عید الفطر کہتے ہیں یعنی روزہ کے ٹوڑنے کی خوشی کا دن، اور صدقہ فطر کا فائدہ اتنا ہی نہیں ہے کہ اس سے غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے اور روزہ کے پورے ہونے کی خوشی ظاہر ہوتی ہے بلکہ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزے میں آدمی سے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں یہ صدقہ ان کا کفارہ ہو جاتا ہے اور روزہ کے پورے ہونے کی خوشی ظاہر ہوتی ہے۔

دو مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمرؓ، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ :-

لے صدقہ فطر کا بیان فقہ کی کتابوں میں عموماً زکوٰۃ کے بیان کے ساتھ ہوتا ہے مگر راقم نے اس کو روزہ کے بیان میں اس لئے ذکر کیا کہ اس کا تمام تر تعلق روزے ہی سے ہے۔

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
طَهُرَ الصِّيَامِ مِنَ الْكُفْرِ وَالزَّفَرِ وَطَعَنَهُ لِلْمَسَاكِينِ -
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اس لئے
ضروری قرار دیا کہ روزے میں غلطی سے
جو بے کار باتیں ہو جاتی ہیں اور برے خیالات
پیدا ہو جاتے ہیں، ان سے روزہ پاک
ہو جائے اور اس کے ذریعہ غریبوں کی
(مشکوٰۃ)

روزی کا سامان بھی ہو جائے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر واجب قرار دیا۔

صدقہ فطر کا حکم | ۱، صدقہ فطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے چاہے مرد ہو یا عورت جس کے پاس سو اپانچ تو لے سونا، یا ساڑھے چھتیس تولے چاندی، یا ان

کے زیور ہوں، یا اسی قدر سونا یا چاندی کے برابر نقد روپے ضرورت سے زیادہ موجود ہوں، یا ضرورت سے زیادہ اتنا سامان مثلاً قیمتی کپڑے، برتن، فرنیچر، سامان آرائش ہو، جس کی قیمت ساڑھے چھتیس تولے چاندی کے برابر ہو یا دوکان میں اتنی ہی قیمت کا سامان موجود ہو، یا گھر میں سال بھر کی ضرورت سے زیادہ اتنی ہی قیمت کا غلہ موجود ہو تو ان تمام صورتوں میں صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اسی طرح کسی کے پاس سونا، چاندی، روپے یا سامان تجارت تو نہیں مگر دو مکان ہیں، ایک مکان میں وہ رہتا ہے، دوسرا خالی ہے یا کرایہ پر چلتا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، البتہ اگر اس مکان کے کرایہ ہی پر اس کا گزرا اوقات ہو تو پھر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔

۲۔ اگر کسی کے پاس دو چار ہزار روپے یا زیور یا سامان تو ہے لیکن وہ مقروض ہے تو

لے مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالشکور مرحوم نے یہی مقدار لکھی ہے، البتہ مفتی شفیع صاحب نے تحقیق کر کے اپنے رسالہ میں ۷۲ تولے سونا اور ۵۲ تولے چاندی لکھا ہے یہی زیادہ صحیح ہے۔

۳۔ حدیث کے عموم کی بنا پر امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ صدقہ فطر میں کسی نصاب کے قائل نہیں ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس ایک دن رات کا خرچ موجود ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے اس لئے کہ یہ روزہ کی پاکی کے لئے واجب کیا گیا ہے۔ (المغنی لابن قدامہ ص ۶۱ و ص ۷۲)

اگر قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس نہ رہا ڈیڑھ ہزار روپے یا اتنا سامان بیچ جائے جس کی قیمت ساڑھے چھتیس تولے چاندی کے برابر ہو تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔

صدقہ فطر کن لوگوں کی طرف سے دینا واجب ہے | جس شخص کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب

ہو اس کو صرف اپنی ہی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے بلکہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے، ماں کے اوپر بچوں کا صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے بیوی کے پاس اگر اتنا روپیہ یا زیور ہے تو اس کو خود صدقہ فطر دینا چاہیے۔ شوہر کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اگر وہ دے دے تو اس کو ثواب حاصل ہوگا۔

اگر کوئی شخص معذوری یا شامت اعمال کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔

صدقہ فطر کے واجب ہونے اور ادا کرنے کا وقت تو عید کے دن نماز سے پہلے ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ عید سے دو چار دن پہلے صدقہ فطر نکال کر مستحقین کو دے دیا جائے تاکہ وہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر سکیں اور عید کے دن ان کے گھر میں بھی کھانے پینے کی فراوانی ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ عید سے دو دن پہلے ہی لوگوں کو جمع کر کے اس کے نکلنے کی ہدایت فرماتے تھے۔

اگر کوئی شخص دو ایک دن پہلے نہ دے سکے تو عید کی نماز سے پہلے ضرور ادا کر کے نماز کے لئے جائے۔ اگر نماز سے پہلے کسی نے صدقہ نہ نکالا، یا صدقہ فطر تو نکال کر الگ کر دیا مگر اس وقت وہ کسی مستحق کو نہ دے سکا تو نماز کے بعد فوراً ادا کرنے اور مستحق تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔

اگر غلطی سے یا کسی مجبوری سے عید سے پہلے یا عید کے دن صدقہ فطر نہ ادا کر سکا، تو معاف نہیں ہوگا، عید کے بعد اس کو دے دینا چاہیے۔

صدقہ فطر میں کیا چیزیں دی جاسکتی ہیں | صدقہ فطر میں ہر قسم کا اناج گہیوں، جو، چنا، دھان اور باجرہ اور نقد

روپیہ دینا جائز ہے۔ ترکاریاں وغیرہ صدقہ فطر میں نہیں دی جاسکتیں۔

صدقہ فطر کی مقدار (گہیوں اور جو) | (۱) صدقہ فطر میں اگر کوئی گہیوں یا اس کا

پونے دو سیر گہیوں یا آٹا دینا چاہیے، اور اگر جو دے تو ۸۰ تولے کے سیر سے، اس کا دو گنا یعنی ساڑھے تین سیر جو یا اس کا آٹا دینا چاہیے، موجودہ باٹ سے ایک کیلو، ۱/۲ سو گرام گہیوں ہوتا ہے،

(۲) گہیوں اور جو کے علاوہ اور جتنے اناج ہیں، مثلاً چنا، چاول، دھان، باجرہ، جوار، مٹر، مسور، ارہ، ان سب کا حکم یہ ہے کہ پونے دو سیر گہیوں یا ساڑھے تین سیر جو کی قیمت لگائیں اور پھر اتنی قیمت میں جتنی مقدار میں یہ اناج ملیں اتنا ہی دینا چاہیے مثلاً پونے دو سیر گہیوں یا ساڑھے تین سیر جو یا اس کی قیمت ہے۔

اس زمانے میں سب سے بہتر یہ ہے کہ صدقہ فطر میں غلہ کے بجائے پونے دو سیر گہیوں یا ساڑھے تین سیر جو کی قیمت جتنی ہو دے دے، البتہ کسانوں کو غلہ دینے میں آسانی ہو تو غلہ ہی دیں۔

قیمت لگانے میں اس بات کا خیال رہے کہ جس میں غریبوں کا فائدہ زیادہ ہو وہی قیمت لگائیں مثلاً گہیوں کا بھاؤ دو روپے کیلو بھی ہے اور کم بھی ہے اور کچھ زیادہ بھی تو یہ بہتر ہے کہ جو زیادہ بھاؤ کا ہو اسی کی قیمت دی جائے۔ اگر کچھ بھاؤ کی قیمت لگا کر دینا بھی جائز ہے۔

۱/۲ سو گرام گہیوں ہوتا ہے۔

۱۷ شرح التویرج ص ۱۷ وما لم یصل کذرة وخبز یعتبر فیہ القیمۃ، ۱۷ ان ۱۷۱ القیمۃ افضل من عین النصوص علیہ (فتاویٰ عالمگیری)

ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک آدمی کو دے دیا جائے یا کئی آدمیوں کو، دونوں صورتیں جائز ہیں، یا کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک آدمی کو دے دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی کو اتنا دیا جائے کہ وہ اپنی کوئی چھوٹی موٹی ضرورت اس سے پوری کر سکے یا دو تین وقت بال بچوں سمیت کھانی سکے۔

صدقہ فطر ان تمام لوگوں کو دیا جاسکتا ہے جن پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، یا جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، زکوٰۃ کا بیان آگے آتا ہے۔

غیر مسلم | مگر زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جاسکتی، اور صدقہ فطر غیر مسلم غریب کو بھی دیا جاسکتا ہے۔

صدقہ فطر کے سب سے زیادہ مستحق اپنے غریب اعزاء، پھر اپنے دوست اور پڑوسی ہیں، خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، مگر یہ بات ملحوظ رہے کہ صدقہ جہاں تک پہنچا کر دیا جائے اور جن کو دیا جائے ان کے سامنے اس کا تذکرہ کر کے ان کا دل نہ دکھایا جائے۔ بلکہ اپنے طرز عمل سے بھی یہ نہ ظاہر ہونے دیا جائے کہ وہ غریب ہیں اور آپ نے ان کی مدد کی ہے۔ یہ صدقہ آپ کا احسان نہیں ہے بلکہ آپ نے صدقہ دے کر اپنا فرض ادا کیا ہے جس کا اجر آپ کو خدا کے یہاں ملے گا، اس لئے آپ کو احسان جتلا کر یا دل دکھا کر اپنے صدقہ کا ثواب برباد نہ کرنا چاہئے۔ قرآن و حدیث میں احسان جتلانے والے کے بارے میں بڑی سخت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ جہاں جہاں خرچ کرنے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے وہاں شَحْرَ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا اَذَى۔ نہ احسان جتلائیں اور نہ تکلیف پہنچائیں کی قید لگی ہوئی ہے حدیث میں آتا ہے کہ غریب کی مدد اس طرح کی جائے کہ بایاں ہاتھ نہ جانے کہ دامنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔

زکوٰۃ

نماز اور روزہ کی طرح زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے، اس لئے ان دونوں کے بعد زکوٰۃ کا بیان کیا جاتا ہے، عام طور پر حدیث و فقہ کی کتابوں میں اس کا ذکر نماز کے بعد ہی آتا ہے مگر یہاں اس کا ذکر روزہ کے بعد کیا جا رہا ہے۔

نماز، روزہ اور زکوٰۃ تینوں عبادتیں فرض ہیں اور اپنی اپنی اہمیت عبادت اور فرض ہونے کی حیثیت سے تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے مگر بعض دوسری حیثیتوں سے ان میں کچھ فرق و امتیاز ضرور ہے۔

(۱)، پہلا فرق تو یہ ہے کہ نماز اور روزہ جسمانی عبادتیں ہیں اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ یعنی نماز اور روزہ کے تمام ارکان آدمی اپنے جسم اور اعضاء سے ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ کا تعلق اس کے مال سے ہے۔ یعنی یہ فرض اس وقت ادا ہوتا ہے جب آدمی اپنے مال کا ایک متعین حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔

(۲)، دوسرا فرق یہ ہے کہ نماز اور روزہ ہر مسلمان پر فرض ہیں، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب اس کے گھر میں کھانے کو ہو یا نہ ہو، وہ جھونپڑی میں رہتا ہو یا کوٹھی میں۔ اور زکوٰۃ صرف ان لوگوں پر فرض ہے جو کھانے پینے سے مطمئن ہوں اور جن کے پاس روزمرہ کی ضروریات میں خرچ کرنے کے بعد بھی کچھ روپیہ پیسہ بچ گیا ہو۔

(۳)، تیسرا فرق یہ ہے کہ نماز اور روزہ صرف خدا کا حق ہیں اور زکوٰۃ میں خدا کے حق کے ساتھ بندوں کا حق بھی ہے۔ یعنی نماز اور روزہ کے ذریعہ آدمی اپنا وہ حق ادا کرتا ہے جو اس پر خدا کا بندہ ہونے کی حیثیت سے عائد ہوتا ہے اس سے خدا کے دوسرے بندوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور اگر پہنچتا ہے تو خود نماز پڑھنے والوں کو ہی جسمانی اور روحانی فائدہ پہنچتا ہے لیکن زکوٰۃ اس حیثیت سے تو خدا کا حق ہے کہ بندہ اپنے مال کو خدا کی امانت سمجھتا ہے اور جہاں اس سے خرچ کرنے کے لئے کہا جاتا ہے خرچ کر دیتا ہے لیکن وہ جو کچھ خرچ کرے گا

وہ خدا کے بندوں ہی پر خرچ کرے گا۔ اس حیثیت سے وہ بندوں کا حق بھی ہوا۔ اب اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہ دے تو پھر ایک طرف اس نے خدا کے حق پر ڈاکہ ڈالا، خدا کی امانت میں خیانت کی اور دوسری طرف نہ جانے اس نے کتنے بندگان خدا کا حق مارا۔

اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت | جسمانی عبادات میں جس طرح نماز اور روزہ کی قرآن و حدیث میں بار بار تاکید آئی ہے۔ اسی طرح مالی عبادات

میں زکوٰۃ کی بار بار تاکید آئی ہے۔ قرآن بیسیوں جگہ ذکر ہے کہ:-

اقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ۔ نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ دیا کرو۔

قرآن میں ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی ہے جس میں سات بالیاں لگیں اور ہر ایک میں سو سو دانے ہوں، گویا زکوٰۃ کے ایک پیسے کے بدلے سات سو نیکیاں ملتی ہیں،

جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی ہے جس میں سات بالیاں نکلتی ہیں اور ہر ایک بالی میں سو دانے ہوتے ہیں۔

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَبْلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۝ (بقرہ)

جو لوگ حرص سے ہونا، اور چاندی جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو ایک بڑے دردناک غلاب کی خبر دے دیجئے۔

الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الَّذِى هَبَّ وَافْضَتْهُ وَلَا يَنْفِقُوْهُنَّا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ (سورۃ توبہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکوٰۃ ادا کرنے کی بید تاکید فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اوپر دالی آیت نازل ہوئی تو صحابہؓ نے یہ سمجھا کہ اُن کو مال جمع کرنے سے بالکل ہی روک دیا گیا ہے۔ اس لئے جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب خدا کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے حالانکہ وہ اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں ٹٹا چکے تھے مگر یہ بات ان کے اوپر شاق گزری اور وہ گھبرائے کہ اگر ایسا کرنا فرض ہے تو اس میں کچھ دقت ضرور ہوگی۔ حضرت عمرؓ نے جب یہ عام

گھبراہٹ دیکھی تو خدمت نبوی میں اس کی تفسیر پوچھنے گئے اور صحابہ کی پریشانی کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ:-

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ
إِلَّا لِيُطَيَّبَ مَا بَقِيَ مِنْ
أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ
الْمَوَارِيثَ -
(ابوداؤد)

خدا نے زکوٰۃ صرف اس لئے فرض کی ہے
کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد تمہارے پاس
جمال بچ جاتے وہ اس کو پاک کر دے اور
جو کچھ باقی رہ جائے اس میں وراثت
جاری کی ہے، یعنی اگر سارا مال خرچ کر دینا
مقصود ہوتا تو وراثت نہ جاری کرتا۔

اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد آدمی کا تمام مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔
آپ فرماتے تھے کہ میرے پاس اُحد پہاڑ کے برابر سونا سچو تو میں چاہوں گا کہ تین دن میں سب
خیرات کر دوں، آپ نے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ”اے بلال خرچ
کرو، عرش کے مالک سے کمی کا اندیشہ نہ کرو، یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے کمی نہیں
ہوتی، بلکہ تم جس کی راہ میں خرچ کر رہے ہو وہ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ
فرض ہے اور وہ ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ جس کے پاس مال ہو
اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو قیامت کے دن اس کے لئے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی
اور دوزخ کی آگ میں ان کو گرم کر کے پھر اس کے دونوں پہلو بیٹھ اور پیشانی کو داغا جائے گا۔ اور
جب یہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر ان کو گرم کر کے داغا جائے گا (مشکوٰۃ)

آپ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو خدا نے مال دیا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے
تو قیامت کے دن ان کا یہ مال ایک بہت ہی زہریلے اور گنجلے سانپ کی شکل میں نمودار ہوگا،
اور ان کی گردن میں لپیٹ جائے گا۔ اور ان کے دونوں جھڑوں کو نوچے گا۔ اور کھجے گا۔

أَنَا مَالِكٌ، أَنَا كَزُفَ (بخاری) میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔

ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں دو عورتیں آئیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے گنگن پڑے
ہوئے تھے، آپ نے اُن سے دریافت فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ دی ہے؟ بولیں نہیں۔ آپ نے

فرمایا کہ تم لوگوں کو یہ پسند ہے کہ اس کے بدلے تمہیں آگ کے نلگن پہنائے جائیں، بولیں، نہیں
یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ دیا کرو (ترمذی)

عورتوں کو زیورات سے بڑی محبت ہوتی ہے، ان کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے۔
جو لوگ مال رکھتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں وہ قیامت میں اپنے لئے کتابِ براءت
تیار کر رہے ہیں۔ دنیا میں تو اسی مال کی وجہ سے آدمی آرام و چین کرتا ہے اور بیماری و مصیبت
کی تکلیفوں سے بچتا ہے، لیکن اگر اس نے زکوٰۃ نہ ادا کی تو یہی مال آخرت میں اس کے لئے آرام
و راحت کے بجائے نہ جلنے کتنی مدت کے لئے آگ کا بستر اور تکلیف پہنچانے کا سبب ہو جائیگا۔
زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
کچھ نئے دیہاتی مسلمانوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں اور اس کو ادا کرنے سے انکار کر دیا۔
جب اس کی اطلاع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو آپ نے ان کے خلاف جہاد
کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ گو مسلمان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان سے جنگ نہیں کی جاسکتی
اسلام لانے کے بعد ان کی جان و مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت صدیق نے فرمایا کہ ہاں یہ
صحیح ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بھی لگا دی ہے کہ الّا بحق
مگر جب کوئی کلمہ گو کلمہ کا حق ادا نہ کرے تو اس سے جنگ کی جائے گی اور جس طرح نماز کلمہ کا حق
ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی اس کلمہ کا ایک حق ہے جس سے یہ انکار کر رہے ہیں اس پر حضرت عمرؓ نے
اپنی رائے بدل دی۔ معلوم ہوا کہ یہ ایسا حق ہے کہ اس کے لئے جہاد بھی کیا جاسکتا ہے۔

زکوٰۃ خدا کا حق بھی ہے اور بندوں کا بھی | فرض عبادات میں نماز، روزہ، حج،

خالص خدا کے حقوق ہیں مگر زکوٰۃ کی حیثیت دوسری ہے وہ ایک طرف خدا کا حق بھی ہے، دوسرے اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے
تو وہ بہت سے بندوں کا حق مارتا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن
روانہ کرتے وقت توحید و نماز کی ہدایت کرنے کے بعد فرمایا ان اللہ افترض علیہم
صدقۃ توخذ من اغنیاء ہم فترد علی فقرائہم (بخاری و مسلم) آپ کا ارشاد قرآنی ہے

کی آیت کی لایکون دولتہ بین الاغنیاء منکم (مشرک کی تفسیر ہے، یعنی زکوٰۃ کا ایک مقصد ہے سہارا بن کر گانہ خدا کی مدد ہے۔ دوسرے وہ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے اس لئے اللہ کا حق ہو۔ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دولت کا ارتکاز نہ ہونے پائے بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ گردش میں رہے معاشی خوشحالی کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ ساری دولت چند لوگوں کی مٹھی میں نہ ہو بلکہ وہ پھیلی رہے،

زکوٰۃ کا مقصد

اُخروی فائدے کے علاوہ زکوٰۃ کے بشمار دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ اس سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے، بھائی چارگی اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مال کی محبت کم ہوتی ہے، اور مال کی محبت کم ہوتی ہے تو آدمی میں اخلاق، شرافت اور خاکساری پیدا ہوتی ہے، اور اگر غور کیا جائے تو اس سے دنیا کے غریبوں اور کم آمدنی رکھنے والے لوگوں کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ ہندوستان کی پوری آمدنی کا اندازہ بیس کھرب سے زیادہ اور پاکستان کی پوری آمدنی کا اندازہ دو چار کھرب سے زیادہ ہے۔ اگر ان دونوں جگہوں پر زکوٰۃ کا نظام جاری ہو جائے تو ہندوستان میں ہر سال بیس ارب روپے اور پاکستان میں تقریباً دس ارب روپے اس مد میں نکلیں گے۔ اس رقم سے دونوں ملکوں کے کتنے غریبوں کو کسی نہ کسی کام سے لگایا جاسکتا ہے، اور ان کو ضرورت کے وقت قرض بھی دیا جاسکتا ہے۔ اور اس پر نہ ان سے سود لیا جائے گا اور نہ ہی ادا کرنے کی صورت میں ان کی جائداد ہی قرق کی جائے گی۔

زکوٰۃ کے معنی اور اس کی تعریف | عربی زبان میں زکوٰۃ کے معنی پاک ہونے اور بڑھنے کے ہیں اور شریعت میں خالص

خدا کی خوشنودی کے لئے شارع کے حکم کے مطابق ایک مقررہ اور متعین مال کسی مستحق مسلمان کو مالک بنا کر دے دینے کا نام زکوٰۃ ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ اس کے عوض میں زکوٰۃ

لے یہ بات محض تفہیم کے طور پر لکھی گئی ہے، اس بات کو اعداد و شمار اور باشندوں کے مسلم اور غیر مسلم ہونے کے تناسب سے نہ جانچا جائے۔۔۔

دینے والا زکوٰۃ پانے والے سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے، اگر وہ کسی طرح کا فائدہ اٹھائے گا یا اس کی امید رکھے گا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، شریعت میں اس مالی عبادت کو زکوٰۃ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس سے آدمی کا بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعہ اس کی نیکیوں میں زیادتی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آخرت میں عذابِ دوزخ سے بچتا ہے اور اس کے ذریعہ بہت سے غریبوں کے پاس مال آجاتا ہے جس سے وہ اپنا فقر و فاقہ دور کر لیتے ہیں۔

زکوٰۃ کا حکم | اب ہمال اس عاقل بالغ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحبِ نصاب ہو اور اس مال پر پورا سال گزر گیا ہو، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور فرض جانتے ہوئے اس کا نہ ادا کرنے والا فاسق اور سخت گناہ کار ہوگا۔ اور اسلامی حکومت میں اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا اسوہ ادب پر آچکا ہے۔

صاحبِ نصاب ہونے کا مطلب | سونا، چاندی یا مال اسباب کی وہ مقدار جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کو شریعت میں نصاب کہتے ہیں اور جس کے پاس یہ مقدار ہوتی ہے اس کو صاحبِ نصاب کہتے ہیں مثلاً کسی کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی یا پلے تولے سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور اس کو اس کا چالیسواں حصہ نکالنا ہوگا۔ اب چاندی اور سونے کی اس مقدار کو زکوٰۃ کا نصاب اور جس کے پاس وہ ہے اسے صاحبِ نصاب کہیں گے۔

اے ما نصیبہ الشارح علامۃ علی وجوب الزکوٰۃ۔ رالفقہ علی المذاہب
 (الامر بعہ) مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالیس دون خمس اواق صدقہ
 یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقدار متعین فرمادی وہی نصاب ہے، (ہدایہ ج ۱ ص ۱۶۵)
 اے مولانا عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ نے چاندی کی تحقیق میں متقال
 کی مقدار ساڑھے چھتیس تولہ اور سونے کی ۵ پلے تولہ لکھی ہے اسی پر حیدر آباد کی ریاست میں بھی عمل
 تھا احتیاط اسی پھل کرنے میں ہے گو کام ملا کا نٹوئی وہی ہے جس کا ذکر ادب پر کیا گیا۔

کچن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے | وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ چھ قسم کی ہیں۔

(۱) چاندی سونا اور ان کی بنی ہوئی تمام چیزیں مثلاً زیورات، برتن، سکے وغیرہ (۲) ہر قسم کا مال تجارت (۳) نقد روپے، خواہ روپے کی شکل میں ہو یا نوٹ، پاؤنڈ، ڈالر، سیونگ سرٹیفکیٹ بانڈ اور سرکاری سند کی شکل میں ہو (۴) زمین کی پیداوار غلہ ہو یا پھل یا ترکاری وغیرہ (۵) مویشی جو تجارت کی غرض سے پالے جاتے یا نسل بڑھانے یا دودھ حاصل کرنے کی غرض سے رکھے گئے ہوں اگر ان میں تجارت کی نیت ہو تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی اب ان میں سے ہر ایک کا بیان اور ادا کرنے کا طریقہ الگ الگ لکھا جاتا ہے۔ (۶) رکاز اور معدن۔

نیت | زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لئے نیت بھی ضروری ہے جو مال وہ زکوٰۃ کی نیت سے خرچ کرے گا اسی سے زکوٰۃ ادا ہوگی اگر بغیر نیت کے بہت سا مال خرچ کر دے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اگر اچھے کام پر خرچ کیا ہے تو اس کا ثواب اسے علیحدہ ملے گا۔ لا يجوز اداء الزکوٰۃ الا بنیۃ (قدوری ص ۳)

(۱) چاندی اور سونے کی زکوٰۃ اور اس کے سامانوں کی زکوٰۃ | سونے کی چاندی کی

زکوٰۃ میں چالیسواں حصہ دینا فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس دو سو درہم ہیں یعنی ۵۲½ تو لے چاندی یا اس کے زیورات موجود ہوں یا ان کا سامان موجود ہوں تو اس کا چالیسواں حصہ پر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگر اس سے کم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔

اسی طرح جس کے پاس بیس مثقال سونا ۷½ تو لے یا اس کے زیورات موجود ہوں تو اس کو اس کا چالیسواں حصہ یعنی ایک ماشہ ساڑھے چار درہم زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اس سے کم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ۵۲½ تو لے چاندی کی مقدار موجودہ وزن سے ۶۱۲ گرام اور اور ساڑھے سات تولہ کی مقدار ۸۷ گرام ۵۰۰ ملی گرام ہے۔

(۱) سونا اور چاندی کا نصاب الگ الگ ہے، یعنی دونوں میں سے جو چیز بھی نصاب کو پہنچ جائے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے یعنی دوسری چیزوں کی قیمت بھی اس میں جوڑ دی جائے گی،

نصاب کا معیار | فقہانے سونا اور چاندی کے نصاب کے سلسلہ میں اس حیثیت سے بحث کی ہے کہ معیار نصاب چاندی ہے یا سونا یا دونوں الگ۔

جہاں تک چاندی کا تعلق ہے اس پر تمام ائمہ اور محدثین کا اتفاق ہے کہ جس کے پاس دو سو درہم چاندی ہو وہ صاحب نصاب ہے اور اسے ۵ درہم زکوٰۃ نکالنی چاہیے، البتہ سونے کے نصاب کے سلسلہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سلسلہ میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملی (التلخیص المجیر ص ۸۲)

حافظ ابن عبد اللہ کی بھی یہی رائے ہے، مگر دوسرے ائمہ نے حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ کی اس روایت کو صحیح تسلیم کیا ہے جس میں سونے اور چاندی کا الگ الگ ذکر ہے، آپ نے فرمایا۔

لیس فی اقل من عشرين
میشا لامن الذهب وكلا
فی اقل من مائتي درهم صدقة
بیس مثقال سونے سے کم میں زکوٰۃ نہیں
ہے اور نہ دو سو درہم سے کم میں
زکوٰۃ ہے۔

(المغنی ج ۳ ص ۶)

بعض حضرات سونے کے ساتھ یہ قید لگاتی ہے کہ اگر بیس مثقال سونا دو سو درہم کی قیمت کے برابر ہو تب اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے الگ نصاب کے قائل ہیں اور قیمت وغیرہ کا لحاظ نہیں کرتے، یہی رائے امام احمدؒ کی بھی ہے۔
مقدار نصاب سے زائد میں زکوٰۃ | زکوٰۃ میں سونے چاندی کا جو نصاب مقرر ہے اس سے جب زیادہ ہو جائے تو

بعض ائمہ کہتے ہیں جن میں صاحبین بھی ہیں کہ اس سے جو زائد رقم ہوگی ان سب پر زکوٰۃ واجب ہوگی، یہ حضرات اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جس کے آخر میں ہے کہ فما زاد علی حساب ذلك "اس سے جو زائد ہو اس پر بھی چالیسواں حصہ لگایا جائے (یعنی دو سو درہم میں پانچ درہم)، (ابوداؤد، ترمذی)، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نصاب سے زائد رقم جب اس کے پانچویں حصہ کے برابر پہنچ جائے تب زکوٰۃ واجب

ہوگی یعنی ساڑھے بادل تولہ چاندی سے زائد جب ۱۰ ۛ تولہ چاندی اور ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے کم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ان کا استدلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب دوسو درہم چاندی (۵۲ ۛ تولہ) ہو جائے تو اس پر ۵ درہم زکوٰۃ ہے اور اس کے بعد پھر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے جب تک اس میں پھر ۵ درہم کا اضافہ نہ ہو جائے۔
(رد المحتار ج ۲ ص ۲۸)

(۲) سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ایک سال گزر جانے کے بعد واجب ہوتی ہے۔ یعنی چاندی اور سونایا ان کے زیورات جو اس کے پاس ہیں ان کو اس کے پاس آئے ہوئے ایک سال ہو گیا ہو (۳) سونے اور چاندی کی زکوٰۃ باقاعدہ سنار سے وزن کر کے یا خود وزن کر کے دینا چاہیے۔ زکوٰۃ میں دو چار روپے فاضل نکل جائیں تو بہتر ہے، اگر کم ہوگا تو گناہ ہوگا (۴) سونے اور چاندی کی بنی ہوئی جتنی چیزیں ہوں ان سب کا حکم سونے اور چاندی کا ہے، مثلاً زیورات ہوں یا چاندی کے برتن ہوں، یا سچا گوط پچکا یا سونے چاندی کے تار کا کام کپڑوں پر ہو، خواہ یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہوں یا نہ کی جاتی ہوں اگر بقدر نصاب ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ (۵) اگر سونے چاندی میں یا اس کی بنی ہوئی چیزوں میں کچھ ملاوٹ ہو تو اگر یہ ملاوٹ چاندی یا سونے سے کم ہو تو اس کا حکم چاندی اور سونے ہی کا ہے، اگر زیادہ ہو تو جو چیز ملی ہوئی ہے وہ اسی کے حکم میں ہے۔ مثلاً کسی کے پاس چالیس تولے چاندی کے زیورات ہیں جس میں ۱۰ تولے رانگے یا تانبے کی ملاوٹ ہے تو اس کا حکم چاندی کا ہے۔ لیکن اگر چالیس تولے میں اکیس تولے رانگا یا تانبا ہے تو اس کا حکم تانبے یا رانگے کا ہے اسی طرح سونے کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔

۱۔ اس حدیث کے ایک راوی پر محدثین نے جمع کی ہے والمغنی ج ۳ ص ۵۸ معالم السنن خطابی ج ۲ ص ۱۷۱، ۱۷۲ رد المحتار

ج ۲ ص ۱۷۱ وفي تبر الذهب والفضة وحليهما والانبية منهما زکوٰۃ

(قدوری، ہدایہ ج ۱ ص ۱۲۵)

۲۔ واذا كان الغالب على الورق الفضة فهو في حكم الفضة واذا كان الغالب عليهما الغش فهو في حكم العروض (ہدایہ ج ۱ ص ۱۷۱)

اسی طرح کہیں سونے اور چاندی کے سکتے چلتے ہوں تو ان کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر ان میں ملاوٹ کم ہے تو ان کا حکم سونے اور چاندی کا ہے لیکن اگر ان میں برائے نام سونا یا چاندی یا بالکل نہیں ہے تو ان کا حکم آگے آتا ہے۔ (۶) کسی کے پاس نہ تو نصاب کے برابر چاندی ہے اور نہ سونا بلکہ ٹھوڑی ٹھوڑی چیزیں ہیں تو دونوں کی قیمتوں کا اندازہ کرنا چاہیے۔ اگر دونوں کی قیمت نصاب کے بقدر ہو جاتی ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی، مثلاً کسی کے پاس بیچیس تو لے چاندی کا زیور ہے اور بارہ آنہ بھرنے کا آئرن یا کوئی اور زیور ہے تو بارہ آنہ بھر سونے کی قیمت اس زمانہ میں کیا رہے سو روپے ہوتی اور اتنے روپے کی چاندی فرض کیجئے ۲۵ تو لے ملتی ہے تو اب وہ ۲۵ تو لے چاندی کے زیورات میں بارہ آنہ بھر سونے کی قیمت ملانے کے بعد وہ صاحب نصاب ہو جائے گا اور اس کو ۶۰ تو لے چاندی کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگر سونے یا چاندی کا بھاقوم یا زیادہ ہو جائے تو اسی حساب سے دینا چاہئے لے اگر دونوں کے ملانے کے بعد بھی نصاب کی مقدار پوری نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے (۷) سونے اور چاندی کی زکوٰۃ میں سونا اور چاندی دے، یا اس کی قیمت دونوں صورتیں جائز ہیں۔

(۲) سکوں کی قیمتیں اور ان کی زکوٰۃ | سکتے خواہ کسی صورت میں ہوں ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ مثلاً روپے ہوں،

ریز گاری ہوں، نوٹ ہوں، یا بانڈ ہوں اگر ان کا نصاب پورا ہو جائے تو ان پر زکوٰۃ دینی واجب ہے، موجودہ زمانے میں سکتے کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو سونے اور چاندی کے سکتے، دوسرے، ریاں اور دینار وغیرہ، دوسرے کاغذی سکتے، مثلاً نوٹ احبابانہ، ڈالر بانڈ وغیرہ، تیسرے دوسری دھاتوں کے سکتے مثلاً موجودہ دور میں ہندوستان و پاکستان کے سکتے، نوٹ، روپے ریز گاریاں وغیرہ ہیں، سونے چاندی کے سکوں کا حکم تو

لے ویضہ الذہب الی الفضلۃ للمجانستہ من حیث الثمنیۃ (ہدایہ ج ۱ ص ۱۸۷)
یہ حکم سونے چاندی کے اور سامان تجارت کا ہے جانوروں کی زکوٰۃ میں ایک جانور کو دوسرے جانور کے ساتھ ملایا نہیں جائے گا۔

تو دہی ہے جو چاندی اور سونے کا ہے، کاغذی، یا دوسری دھاتوں کے سکوں کی مختلف صورتیں ہیں لیکن اس کی جو صورت بھی ہو اگر وہ اتنی مقدار میں ہو کہ ان کا انصاب یعنی ۵۲ ½ تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔

مختلف دھاتوں یا کاغذی سکوں کا انصاب | اگر نوٹ، بانڈ سیونگ سرٹیفکٹ یا چاندی، سونے

کے علاوہ کسی اور چیز کے سکے اتنی تعداد میں کسی کے پاس جمع ہو جائیں جتنے میں ۵۲ ½ تولے چاندی ملتی ہے تو ان کا چالیسواں حصہ ۱/۴ زکوٰۃ میں نکال دینا واجب ہے۔ مثلاً فرض کیجئے کہ موجود سکے کے اعتبار سے ۲۵ روپے بھر کی ایک تولہ چاندی ملتی ہے تو ۵۲ ½ تولے کی قیمت تقریباً ۱۳ سو روپے ہوگی تو اگر کسی کے پاس ۱۳ سو روپے ضرورت سے زائد موجود ہوں اور ان پر سال گزر جائے تو سال کے آخر میں اس کا ۱/۴ تقریباً ۳۲ روپے نکال دینا چاہیئے۔ اگر چاندی کا بھار بڑھ جائے تو اسی اعتبار سے رقم بڑھ جائے گی۔ بہر حال بنیادی طور پر ان چیزوں میں معیار ۵۲ ½ تولہ چاندی ہی کو سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اب اس سے جتنا زائد ہوگا اس میں ۱/۴ نکالا جائے گا، مثلاً سو میں ڈھائی روپے، ہزار میں ۲۵ روپے، دو ہزار میں ۵۰ روپے، دس ہزار میں دو سو پچاس روپے۔ ایک لاکھ میں سو روپے۔

روپیوں کی اور سونے چاندی کی زکوٰۃ میں دو باتیں بہت ضروری ہیں۔

(۱) یہ کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہوں (۲) دوسرے یہ کہ اس روپے کو اس کے پاس آئے ہوئے ایک سال ہو چکا ہو۔

ضرورت سے زیادہ ہونے کا مطلب | ضروریات دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک بنیادی ضرورتیں جیسے کھانا،

۱۔ وتضمن قیمت العروض الى الذہب والفضة حتى يتجر النصاب رہا یہ ج اصل ۱، یہی مسلک امام مالک امام اوزاعی اور سفیان ثوری رحمہ اللہ کل ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل دونوں کے ملانے کے قائل نہیں ہیں یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ دونوں دو جنس ہیں اس لئے ملایا نہیں جاتے گا امام صاحب کہتے ہیں کہ دونوں دراصل ایک ہی جنس ہیں اور یہ دونوں (باقی حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

کپڑا، مکان، علاج، پیشہ ور کے اوزار وغیرہ، مثلاً کسی کے پاس دو ہزار روپے ایک سال سے رکھے ہوئے ہیں لیکن اس کا مکان بارش میں گر گیا ہے اور اس کو سخت تکلیف ہے اور اس کی مرمت میں سب روپے خرچ ہو جائیں گے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یا اس کا مکان بہت تنگ ہے اور لڑکی، بہو وغیرہ بہت سے ہیں اور ان کو سونے بیٹھنے کی تکلیف ہو رہی ہے، اس لئے اس کو مکان بڑھانے کی ضرورت ہے اور مکان بڑھانے میں یہ روپے صرف ہو جائیں گے تو ایسے روپے پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہے اور اس کے پاس اتنا روپیہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے لیکن وہ ان روپیوں کو اپنے علاج میں خرچ کر دینا چاہتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یا اس کے پاس دو ہزار روپے ہیں مگر اس کی تنخواہ کم ہے اور ہر مہینے میں اس میں سے دس بیس روپے کھانے کپڑے میں خرچ کرتا رہتا ہے اور سال کے آخر میں اس کے پاس اتنا نہیں رہ جاتا جتنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اسی طرح کسی مسلمان بڑھئی کے پاس دس بیس روپے ہیں مگر اس کو اپنے پیشے کے لئے اتنے ہی کا یا اس سے کچھ کم کا اوزار خریدنا ہے تو اس روپے پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

دوسری غیر بنیادی یا کم اہم ضرورتیں، مثلاً عیش و آرام یا شادی بیاہ، ختنہ، عقیقہ یا کسی اور تقریب میں دھوم دھام کرنے کے لئے روپیہ رکھا ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح کسی نے اپنے بچے کی اعلیٰ تعلیم کے لئے روپے رکھے ہیں، تو ان روپیوں کی زکوٰۃ دینی بھی واجب ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) مل کر نقد کی حیثیت اختیار کرتے ہیں۔ (معالم السنن ج ۲ ص ۱۷۱)

(بلائیۃ المجتہد ج ۲ ص ۲۳۳)

اے صاحب درمختار کے اس جملہ و فارغ عن حاجتہ الاصلیۃ کی تشریح میں علامہ شامی نے رد المحتار میں جو تفصیل کی ہے یہ بیان اسی سے ماخوذ ہے۔ متن میں جہاں اس مسئلہ کا ذکر ہے اس سے آگے چند صفحے کے بعد علامہ شامی نے اس کی تفصیل کی ہے۔

لیکن اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھنی چاہیئے کہ وہ ضرورت جائز بھی ہو اور بروقت موجود ہو، اگر یہ ضرورت جائز تو ہو مگر بروقت موجود نہ ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثلاً کوئی شخص اس خیال سے روپیہ جمع کرتا ہے کہ ہم بوڑھے ہونے کے بعد اس کو خرچ کریں گے، یا لڑکی کی شادی کریں گے، یا بچہ مکان بنوائیں گے، یا تجارت کریں گے، یا اپنے عیش و آرام کا سامان خریدیں گے، تو ان تمام صورتوں میں اس کو زکوٰۃ دینی واجب ہے، کیونکہ یہ ضرورت جائز تو ہے مگر اس وقت موجود نہیں ہے۔

اسی طرح کوئی حج کرنے کے لئے روپیہ جمع کرے تو اس صورت میں بھی اس کو روپیوں کی زکوٰۃ ادا کرنی واجب ہے۔

سال گزرنے کا مطلب | سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے سال بھر اس کے پاس اتنا روپیہ جمع رہا ہو جتنے روپے میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس سلسلہ میں چند باتیں اور یاد رکھنی چاہئیں۔

(۱) اگر کسی کے پاس شروع سال میں اتنا روپیہ تھا جتنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے لیکن سال پورا ہونے سے پہلے وہ خرچ ہو گیا یا چوری ہو گیا تو اس روپے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔
(۲) اگر کسی کے پاس شروع سال اور آخر سال میں تو زکوٰۃ کے بقدر روپیہ تھا مگر بیچ میں کسی وجہ سے اس کے پاس روپیہ کم ہو گیا تھا تو شروع و آخر میں جتنا روپیہ اس کے پاس تھا اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثلاً کسی کے پاس محرم کے مہینے میں ۱۳ سو روپے تھے اور رمضان میں اس میں سے دو سو روپے خرچ یا چوری ہو گئے اور پھر وہ ذوالحجہ میں دو سو روپے اس کے پورے ہو گئے تو ان چند مہینوں میں روپیے کے کم ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی۔ بلکہ اس کو ۱۳ سو روپے کی زکوٰۃ دینی واجب ہے۔ غرض یہ کہ اعتبار شروع سال اور آخر سال کا کیا جائے گا درمیان کا نہیں ہے۔

لے والشرط تمام النصاب فی طرفی الحول ج ۲ ص ۱۷ رد المحتار وان كان النصاب كاملا فی طرفی الحول فنقصانه فليما بين ذلك لا يسقط الزکوٰۃ۔

(۳) اگر شروع سال میں کسی کے پاس ۱۳ سو روپے تھے اور آخر سال تک ڈیڑھ ہزار روپے ہو گئے تو پورے ڈیڑھ ہزار روپے کی زکوٰۃ اس کو دینی چاہیئے۔ اسی طرح آخر سال میں جتنا روپیہ بڑھے گا سب پر زکوٰۃ دینی واجب ہوگی۔ اس صورت میں شروع سال میں جتنا روپیہ تھا اس کو اصل قرار دیا جائے گا۔ اور جتنا بڑھتا جائے گا زکوٰۃ بڑھتی جائے گی۔ اب اگر شروع سال میں اس کے پاس صرف ۵۰۰ روپے تھے اور آخر سال میں ۱۳ سو ہو گئے تو جب سے ۱۳ سو ہوئے ہیں اس وقت سے سال کی ابتدا سمجھی جائے گی۔ یعنی جب سے وہ صاحبِ نصیب ہوا ہے اس کے بعد سے جتنی مقدار سال بھر میں بڑھے گی پوری تعداد پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔

کارخانہ کے سرمایہ اور شیرز کی زکوٰۃ | اگر کوئی روپیہ کسی مشترک تجارت یا کسی کارخانہ میں لگا ہوا ہو یعنی اس

اس کے حصے (شیرز) خریدے ہوں اور سال بہ سال اس کا منافع ملتا ہو تو اصل سرمایہ اور منافع دونوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ زکوٰۃ سرمایہ پر تو کارخانہ دار مشترک طور پر نکالے گا البتہ جو منافع افراد کو مل چکا ہے ان کو علیحدہ علیحدہ نکالنا چاہیئے اگر سب لوگ کارخانہ دار کو اجازت دے دیں تو مشترک طور پر بھی زکوٰۃ نکالی جاسکتی ہے، اور منیجر زکوٰۃ نکال کر پھر منافع تقسیم کرے گا۔

ائمہ کے درمیان اس سلسلہ میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ہر فرد کو علیحدہ علیحدہ نکالنا ضروری ہے یا مشترک طور پر بھی زکوٰۃ نکالی جاسکتی ہے، امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہا فرماتے ہیں کہ جب دو یا دو سے زائد آدمی کسی کاروبار میں شریک ہوں تو زکوٰۃ اس وقت تک واجب نہیں جب تک ہر ایک کا سرمایہ یا منافع بقدر نصاب نہ ہو اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مشترک مال کا حکم ایک شخص کے مال کا ہے (رد المحتار ج ۲ ص ۳۲۷ بدایۃ المجتہد ج ۱ ص ۱۳۳)۔

یہ اختلاف اس وجہ سے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پانچ اوقیہ (۵۲) چاندی سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس میں چونکہ تصریح نہیں ہے کہ یہ حکم ایک فرد کے مال کا ہے یا مشترک مال بھی اس میں شامل ہے۔ امام ابوحنیفہ اور امام مالک نے پہلی صورت پر محمول کیا ہے اور امام شافعی نے دوسری صورت پر۔

تجارتی و صنعتی سامان کی زکوٰۃ

اگر کسی کے پاس تجارتی یا صنعتی سامان ہو تو اس کی

زکوٰۃ دینی بھی واجب ہے، کپڑا، بسا طے کا سامان، کتابیں، کاغذ، میوہ، مسالہ، غلہ، لکڑی، لوہا، تانبا، پیتل، ایلومینیم، پلاسٹک یا کسی چیز کی دوکان یا کارخانہ ہے اور اس میں کوئی سامان تیار ہوتا ہے مثلاً ریڈیو، ٹیلی ویژن، موٹر سائیکل یا کار، ہوائی جہاز وغیرہ بنتے ہیں تو ان بنے ہوئے سامانوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے اور ان کے پرندوں پر بھی، غرض ان تمام چیزوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔^۱ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہؓ کو سامان تجارت کی زکوٰۃ نکلنے کی تاکید فرماتے تھے مگر اس کے لئے دو شرطیں ہیں۔ (۱) ایک یہ کہ ان پر پورا سال گزر جائے۔ سال گزرنے کا مطلب وہی ہے جس کی تفصیل ادھر کی گئی۔ یعنی شروع سال میں اگر وہ صاحب نصاب تھا تو پھر اس میں جتنا اضافہ درمیان سال میں ہو گا آخر میں ان سب پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔

(۲) دوسرے یہ کہ ان سامانوں میں تجارت کی نیت ہو۔ اگر یہ چیزیں اپنے استعمال کے لئے یا آرائش کے لئے جتنی بھی جمع کر لی جائیں، اگر یہ بلا ضرورت زیادہ سے زیادہ سامان جمع کرنا بجائے خود ناپسندیدہ ہے لیکن ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مثلاً آپ کے گھر میں بڑی بڑی دگیں، تانبے کے پتیلے اور پتیلیاں، فرنیچر، اُونی اور صوفی قیمتی کپڑے یا غلہ اگر موجود ہوں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، خواہ وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ان کتابوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے جو مطالعہ کے لئے اہل علم رکھتے ہیں البتہ اگر تجارت کی غرض سے ہوں تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔^۲

۱۔ المجاہد النیرۃ صفحہ ۱۲۹ فان كانت للتجارة فيها زکوٰۃ التجارة بالاتفاق۔

۲۔ حضرت سقر بن جندبؓ سے روایت ہے کان یا مرنا ان نخرج الصدقة من الذى نعد للبيع (ابوداؤد، مشکوٰۃ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ اس مال کی زکوٰۃ نکالیں جو ہم تجارت کے لئے رکھتے ہیں۔ ۳۔ وکن کتب العلم ان کان من اهلہ، (عالمگیری ج ۱ ص ۵۷)

مشیینوں اور اوزار کے احکام | اگر کسی کے پاس کارخانہ ہے اور اس میں کوئی چیز تیار ہوتی ہے تو اس نے جتنا مال فروخت کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے اور جو اس نے اسٹاک کیا ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ البتہ جو مشینیں اس کارخانہ میں لگی ہوئی ہیں یا سامان تیار کرنے کے اور دوسرے جو آلات ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص کوئی پیشہ کرتا ہے اس کے استعمالی اوزار پر چلے وہ کتنے ہی قیمتی ہوں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ اوزار تجارت کے لئے رکھتا ہے یا ناکر بچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثلاً گھڑی ساز، بڑھئی لوہار، موٹروں اور سیٹکوں کی مرمت کرنے والے یا دوسرے پیشہ وروں کے استعمالی اوزار سب کا یہی حکم ہے۔ یعنی ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ان کو فقہاء نے ان چیزوں کو بنیادی ضرورت میں شمار کیا ہے البتہ قنادی عالمگیری میں ہے کہ ان چیزوں پر جس کے اثر مصنوعات میں باقی نہیں رہتے ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن جس کے اثرات مصنوعات میں فائدے کی صورت میں ظاہر ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے، پوری عبارات یہ ہے۔

و اما اذا كان يبقى اثرها	وہ اشیاء جن کے اثرات مصنوعات میں باقی
في المحمول كما لو اشترى	رہتے ہیں مثلاً رنگ بریز اجرت لے کر کپڑے
الصباغ من عفراننا ليصبغ	رنگنے کے لئے زعفران یا کوئی اور گوند وغیرہ
ثياب الناس باجر و حال	اور ان چیزوں پر پورا سال گزر جائے اور
عليه الحول كان عليه	اس کی مالیت نصاب تک پہنچ جائے تو
الزكوٰۃ اذا بلغ نصابا	زکوٰۃ واجب ہوگی، اسی طرح ایسی چیز
وكذا كل من ابتاع عينا	کسی کام کے لئے خریدے جس کا اثر مصنوعات میں

لے راقم کو اس سلسلہ میں علماء کی تصریحات نہیں ملیں مگر حدیث لا صدقۃ فی العوامل کی روشنی میں یہ حکم لکھا گیا ہے۔ نیز علماء پیشہ وروں کے اوزار کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ کرتے ہیں۔ یہ مشینیں بھی چیزیں تیار کرنے کا آلہ ہیں، اس لئے ان کے اوپر ان کو قیاس کر لینا بھی صحیح ہے۔ جیسا کہ قنادی عالمگیری میں ہے۔

لیعمل بہ یبقی اشرۃ فی المعول
کا العفص والدھن لد بن المجلد
فحال علیہ الحول کان علیہ
الزکوۃ دان لم یبق لذائع العین اشر
فی المعول کالصابون والحرف ل زکوۃ فیہ

باقی رہے ان سامانوں پر زکوۃ واجب
ہوگی مثلاً تیل یا جاڑ (یا کوئی اور مسالہ)
وغیرہ د باغت کے لئے خریدے اور وہ
نصاب کو پہنچ جائے اور سال گزر جائے تو زکوۃ
واجب ہوئی۔ اگر اس کا اثر باقی نہ رہے جیسے صابون
اور حرض صا کر نیواں گھاس خریدے تو اس پر زکوۃ واجب نہیں ہے۔

گوٹے لچکے اور سونے چاندی کی زنجیر وغیرہ | عورتوں کے اگر کسی کپڑے پر خالص
چاندی یا سونے کے لچکے لگے ہوں

اور وہ مقدار نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوۃ واجب ہوگی اسی طرح اگر چاندی یا سونے
کا گھڑی کا کیس ہو یا اس کی زنجیر ہو تو اگر وہ مقدار نصاب کو پہنچ جائے تو زکوۃ واجب ہوگی۔
البتہ اگر صرف سونے یا چاندی کا پانی اس پر چڑھایا گیا ہو، تو اس پر زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔
علامہ مسعود کا سانی متوفی ۵۸۷ھ بدائع الصنائع میں لکھتے ہیں :-

لا یعتبر فی النصاب صنعة
من ائدة علی کونہ فضة
فتجب الزکوۃ فیہا سواء
کانت در اھم مضروبة
او نقرة او تبر او حلیا
مصنوعا او حلیۃ سیف
او منطقة او لحام او سر ج
او الکواکب فی المصاحف
والاوانی وغیرھا اذا کانت
تخلص عند الادابة اذا

چاندی اگر نصاب تک پہنچ جائے تو اس کا
چاندی ہونا ہی کافی ہے کسی مزید وصف کی
ضرورت نہیں ہے اس میں زکوۃ واجب ہوگی۔
اب چاہے چاندی کے سکے ہوں یا اس کے
ڈلے ہوں یا اس کے زیور ہوں یا تلوار کی
میان ہو یا اس کا کڑا ہو یا کر بند ہو یا سوار
کی لگام یا زین وغیرہ پر بطور زینت لگائے
ہوں اسی طرح قرآن پاک یا برتن وغیرہ پر ایسے
ستارے کے کام بنے ہوئے ہوں کہ ان کو
پگھلایا جائے تو وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جا

بلغت مائتی درہم و سوا ۶   توزکوۃ واجب ہوگی یہ سامان خواہ تجارت
 کان یمسکھا للتجارة اول للنفقة   کے لئے ہوں۔ یا ذاتی زیب و زینت کے
 اول للتعجل اول لحویشیئہ   لئے ہوں یا کچھ بھی نیت نہ ہو، زکوۃ واجب ہوگی۔

کرایہ کے مکان اور سامان اور کارخانوں کی عمارت وغیرہ ^۱ پر ذکر

زکوۃ کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ آمدنی والوں کی آمدنی سے ایک حصہ نکال کر کم آمدنی والوں کے حوالہ کر دیا جائے، تاکہ دولت کی گردش جاری رہے، اس لئے شریعت نے زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کے علاوہ ہر چیز کی مقدار مقرر کر دی ہے جس کا ذکر آچکا ہے، ان کے علاوہ زندگی کے اور جو سامان ہیں ان پر زکوۃ اسی وقت واجب ہوگی جب تجارت کی غرض سے رکھے گئے ہوں، مثلاً فرنیچر، برتن، کپڑے اگر ذاتی استعمال کے لئے ہوں تو ان پر زکوۃ واجب نہیں البتہ اگر ان کو کوئی کرایہ پر چلاتا ہے تو اس کے فائدہ پر زکوۃ واجب ہوگی۔ کرایہ پر چلنے والے سامان پر زکوۃ نہیں ہوگی یہ

تجارت اور اجارہ یعنی کرایہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اس میں بیع نہیں ہوتی ہے یعنی بیع میں آدمی کسی چیز کا مستقل مالک بنتا ہے اور اجارہ میں منفعت کا لین دین ہوتا ہے یعنی عارضی طور پر سامان کا مالک دوسرے کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے اور خود اس کا معاوضہ لیتا ہے جیسے مکانات، گاڑیاں، جہاز، ہوائی جہاز فرنیچر وغیرہ کرایہ پر چلتے ہیں تو زکوۃ ان سامانوں پر نہیں بلکہ اس کے فائدہ پر ہوگی جب وہ منفعت زکوۃ کی ادائیگی کی شرط پوری کر دے، یہ رائے جمہور کی ہے۔ مگر قدیم فقہاء اور موجودہ دور کے بعض قابل اعتماد علماء کی رائے یہ ہے کہ کرایہ پر چلنے والے بڑے بڑے سامان مثلاً ہوائی جہاز، جہاز، کاریں، بسیں

۱۔ بدائع الصنائع ج ۲ ص ۱۶

۲۔ والنصاب فی العروض انما هو فیما اتخذ فیہا للبیع خاصۃ (بدایۃ المجتہد ص ۱۲۵)

فان كانت للتجارة فیہا زکوۃ التجارة بالالتفاق (المجہد النیرہ ج ۱ ص ۱۲۹)

اور بڑے بڑے کارخانے اور ان کی دہ عمارتیں جن میں مشینیں فٹ رہتی ہیں، اور کرایہ پر چلنے والے مکان وغیرہ کی نوعیت

اس زمانہ کے مکانوں اور کرایہ پر چلنے والی دوسری چیزوں کی نہیں رہی بلکہ ان اموال منفعت میں بھی اموال تجارت سے کم نمول یعنی بڑھوتری کی صلاحیت نہیں ہے اس لئے ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہونی چاہیئے۔

شیخ یوسف القرضاوی نے اپنی کتاب ”فقہ الزکوٰۃ“ میں بعض مالکیہ اور حنابلہ کی رائے نقل کی ہے، اور موجودہ دور کے علماء میں شیخ ابو زہرہ، شیخ عبد الوہاب خلاف اور شیخ حسن وغیرہ بھی ان میں وجوب زکوٰۃ کے قائل ہیں اس سلسلہ میں ان کے دلائل یہ ہیں۔

۱۔ عروض تجارت کے سلسلے میں کوئی ایسی صریح نص وارد نہیں ہوئی ہے جس سے وجوب زکوٰۃ کا حکم صریح طور پر معلوم ہو، لیکن ابن المنذر نے اس کے وجوب پر اجماع نقل کیا ہے۔

۲۔ حضرت عمرؓ نے گھوڑوں کی زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا تھا، اس لئے کہ عربوں میں ذاتی استعمال کے لئے پالنے کا رواج تھا اور ایران وغیرہ میں افزائش نسل اور تجارت کے لئے پالتے تھے، تو جب ایران فتح ہوا تو ایک نئی صورت پیش آئی اس لئے آپؐ نے زکوٰۃ

واجب نہیں بلکہ بطور ٹیکس اچھے گھوڑوں پر دس درہم اور معمولی گھوڑوں پر پانچ درہم صدقہ مقرر کیا۔ تفصیل کے لئے دیکھئے راقم الحروف کا مضمون ”اجتہاد اور تبدیلی احکام“

۳۔ امام احمد بن حنبلؒ نے زرعی پیداوار پر قیاس کر کے شہد پر زکوٰۃ واجب قرار دی اور سونے چاندی پر قیاس کر کے معدنیات پر زکوٰۃ واجب قرار دیا۔

۴۔ امام زہری، حسن بصری اور امام ابو یوسف نے رکاز اور معدنیات پر قیاس کرتے ہوئے سمندر سے نکلنے والے موتی، مونگا اور عنبر وغیرہ پر زکوٰۃ واجب قرار دیا، صحیح یہ ہے کہ امام ابو یوسف اس میں خمس کہتے ہیں (کتاب الخراج ۶۹)، غرض حالات کے لحاظ سے ان میں کچھ متعین مقدار یا خمس وغیرہ جاری ہونا چاہیئے۔

اس سوال کے جواب میں کہ کرایہ پر چلنے والے سامان کی قیمت ہر سال کم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اندازہ سے ہر سال اس کی قیمت گھٹا دی جائے گی۔ بہر حال اس مسئلہ پر

ہمارے علما کو غور کرنا چاہیے۔ اگر انکو آلات پیداوار پر قیاس کیا جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور نمونہ کا خیال

سامان تجارت کا نصاب | سامان تجارت کا نصاب بھی وہی ہے جو روپے پیسے کا ہے یعنی اگر تجارتی سامان کی قیمت ۵۲ روپے تو

چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اور اس کے بعد جتنا مال بڑھتا جائے گا اس کا حساب کمز کے سب کا ہر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ گویا اصل معیار اس میں چاندی اور سونا ہے ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے مطابق زکوٰۃ دی جائے گی۔ حدیث میں ہے

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مرثا ان یخرج الصدقة من الذی

نعد للبیع (مشکوٰۃ بحوالہ ابوداؤد) اگر سونا نصاب کو نہ پہنچے اور چاندی پہنچ جائے تو زکوٰۃ دینی ہوگی

اگر کوئی روپے پیسے میں یا سامان تجارت میں چاندی کے بجائے سونے کی قیمت لگائے

تو اس کے لئے ایسا کرنا جائز ہوگا۔ لیکن مناسب یہی ہے کہ چاندی کی قیمت لگائی جائے۔ کیونکہ

اس صورت میں زکوٰۃ پانے والوں کا فائدہ ہے اور سونے کی قیمت لگانے میں اپنا فائدہ۔

اور زکوٰۃ میں اپنے فائدے کے بجائے ان لوگوں کا فائدہ پیش نظر رکھنا چاہیے جن کو زکوٰۃ

دی جا رہی ہے اور زکوٰۃ کا مقصد یہی ہے کہ آپ میں زیادہ سے زیادہ جذبہ ہمدردی پیدا ہو

اور غریبوں کا بھلا ہو۔ پھر سونے کے نصاب ہونے میں اختلاف ہے مگر چاندی کے معیار

نصاب ہونے میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔

۴۔ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ | زمین کی پیداوار کی جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کو عشر

میں عشر کہتے ہیں، اس کے احکام روپے پیسے اور

سامان تجارت سے جدا ہیں اور قرآن و حدیث میں ان کا الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں

دو جگہ اس کا ذکر ہے۔ ایک جگہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا

اے ایمان والو خدا کی راہ میں خرچ کرو

اے اذا قومت بالدر اہم تبلیغ نصابا فاذا اقومت بالذہب لا تبلیغ نصابا

یقوم بالدر اہم ربنا یہ حاشیہ بدایہ ج ۵ (۷۷)

مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ -
اچھی چیزیں اپنی کمائی کی اور جو کچھ ہم نے
تم کو زمین کے ذریعہ پیدا کر دی ہے۔

(آل عمران)

اور دوسری جگہ فرمایا:-

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوفَاتٍ
وَعَلَىٰ مَعْرُوفَاتٍ وَاللَّخْلَخُلَ وَالزَّيْتُونَ
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالزَّمَانُ مَتَشَابِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
وہی اللہ ہے جس نے باغات اگلے اس
چیز کے باغ بھی جس کی بلیں ٹیٹوں وغیرہ
پر چڑھائی جاتی ہیں (مثلاً انگور) اور وہ
بھی جن کی بلیں نہیں ہوتیں (آم اور لہورد)
اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں جن میں
مختلف قسم کے کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں
اور زیتون اور انار اور یہ سب آپس میں
ملنے جلتے بھی ہوتے ہیں اور ملتے جلتے نہیں
بھی تو ان میں جب پھل آجائیں تو خود بھی

(الانعام)

کھاؤ، کاٹنے اور توڑنے کے وقت ان میں جو شرعی حق (عشر) ہو اس کو دے دو

اور اسراف نہ کرو نہ کھانے میں نہ دینے میں (اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہؓ سے غلہ اور پھل حتیٰ کہ شہد وغیرہ کا عشر بھی نکلو آتے

تھے۔ آپؐ نے فرمایا کہ ”جو کچھ زمین سے لگے اس میں صدقہ ہے۔ بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں

کہ ہندوستان کی زمینیں عشری نہیں ہیں جیسا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے مالا

بدمنہ میں لکھا ہے مگر مولانا عبدالصمد رحمانی مرحوم نے بڑی تحقیق سے اپنی کتاب کتاب العشر

والزکوٰۃ میں یہ ثابت کیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اس وقت جو زمینیں ہیں وہ سب عشری ہیں

(کتاب العشر والزکوٰۃ)

عشر کن لوگوں پر فرض ہے | ہر مسلمان پر خواہ مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ،
عاقل ہو یا پاگل، عشر فرض ہے۔

زمین کی پیداوار میں کیا چیزیں شامل ہیں | زمین کی پیداوار میں ہر وہ چیز شامل ہے جو زمین سے اُگتی ہے

اور اس سے آدمی فائدہ حاصل کرتا ہے۔ ہر قسم کے غلہ مثلاً جو، گیہوں، چنا، مٹر، مشور، ابرہ، باجرہ، جوار، وغیرہ اور ہر قسم کے پھل آم، امرود، سنترے، بیر، کٹھل، شریفہ، سیب، انار، انگور اور ہر قسم کے میوے، مثلاً چھوہارا، بادام، کشش، منقہ، اخروٹ، گری، چرونجی وغیرہ۔ ہر قسم کی ترکاریاں، لکڑیاں، خرہوزہ، ترہوز، لوکی، آلو، بیگن، بندلا، شکر قند اسی طرح گنا چری وغیرہ سب میں عشر واجب ہے۔

عشر کے نصاب اور دوسری زکاتوں میں فرق ہے | سونے، چاندی، روپے، پیسے سامان

تجارت اور عشر میں چند باتوں میں فرق ہے، وہ یہ ہیں :-
۱، عشر کے لئے کوئی نصاب مقرر نہیں ہے بلکہ جو کچھ پیدا ہو اور جتنا ہو اس میں سے عشر

لے یہ مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ترکاریوں کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ اس میں عشر نہیں ہے۔ اس بنی پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو ممتاز شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ ترکاری میں زکوٰۃ نہ لی جائے، دوسرے ائمہ کی بھی یہی رائے ہے لیکن عام فقہاء امام صاحب کی رائے کو اس حدیث کی بنا پر ترجیح دیتے ہیں جس میں ہے کہ ”جو کچھ زمین سے پیدا ہو اس میں صدقہ ہے۔“ فیما سقت السماء والعیون فکان عشراً ویما سقی بالنظم نصف العشر (بخاری ابوداؤد ترمذی وغیرہ) چونکہ یہ عام حکم ہے اس لئے امام صاحب کہتے ہیں اس کو ترجیح ہونی چاہیے۔ اس لئے راقم نے اسی صورت کو اختیار کیا مگر اس میں امر ارکنا اذ نہ ادا کرنے والے کو ملامت کرنا صحیح نہیں ہے، اس لئے بہر حال یہ فعل بھی سنت کے خلاف نہیں ہے البتہ ترکاریوں کے سلسلے میں جو حدیث لیس فی المختصر اذات صدقۃ یا اس مفہوم کی دوسری احادیث میں ان سب کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے اور ضعیف حدیث سے کسی عام حدیث کی تخصیص صحیح نہیں۔

۲ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ امام صاحب کے دونوں شاگرد (باقی حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

نکالنا چاہیے۔ اس میں سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے بلکہ جوں ہی کوئی چیز پیدا ہو اس کا استعمال شروع کرنے سے پہلے اس کا عشر نکال دیا جائے۔ کسی کھیت میں اگر دوبارہ پیداوار ہوتی ہو دوبارہ نکالنا ضروری ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہو تو اس سے زیادہ (۴) اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ یہ چیزیں ایک لے سال باقی رہ سکیں۔ مثلاً ترکاری وغیرہ چند دن سے زیادہ یا قی نہیں رہ سکتیں۔ مگر ان میں عشر ہے۔ (۴) اس میں عاقل، بالغ ہونے کی بھی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی پاگل یا بچہ ہو اور اس کے کھیت میں یا باغ سے کوئی چیز پیدا ہو تو اس میں سے بھی زکوٰۃ لی جائے گی۔ (۵) زمین کا مالک ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دوسرے کا کھیت لگان پر لے کر جوتتا ہے، یا کسی قسم کے پھل یا میوہ کے باغ کو پھل اور میوے کے زمانے تک کے لئے خرید لے تو ان دونوں صورتوں میں اسے عشر دینا ہوگا جیسے اگر کوئی مسلمان آم یا امرود یا بیر کا باغ خریدے تو اس پر آم ٹوڑتے وقت عشر دینا ضروری ہے۔ اس کا بیان آگے آتا ہے۔

بٹائی کا حکم | البتہ اگر کوئی بٹائی پر کھیتی کرے تو ہر حصہ دار کو اپنے اپنے حصہ کا عشر الگ الگ دینا چاہیے اور اگر اکٹھا ہی پورے غلہ کا عشر نکال کر بقیہ غلہ تقسیم کر لیں۔ تو یہ بھی جائز ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ پانچ وسق سے کم پیداوار ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن امام صاحب کے مسلک میں احتیاط زیادہ ہے اس لئے فقہاء نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ پانچ وسق کا وزن ہمارے سیر یعنی اسی تولے والے سیر سے ۲۵ من پونے ۲۴ سیر ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک حدیث کے مطابق بھی ہے اور اس میں تقویٰ کا پہلو بھی ہے اور غریبوں کے لئے فائدہ مند بھی ہے، لیکن اگر کوئی دوسرے مسلک پر عمل کرے تو اسے بھی خلاف سنت نہیں کہا جاسکتا۔

اے صاحبین اور امام شافعی کے مسلک کے مطابق ان ہی چیزوں میں عشر ہے جو ایک سال باقی رہ سکتی ہوں اور پانچ وسق سے زیادہ ہوں (در مختار باب العشر) ۲ شرح التنبیر ج ۲ ص ۸۸ در مختار علم الفقہ ج ۴ ص ۳۹

عشر کی مقدار | پیداوار میں جو عشر دیا جاتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت میں کل پیداوار کا دسواں دینا ضروری ہے۔ اور ایک صورت میں کل پیداوار کا بیسواں نصف عشر دینا ضروری ہے۔

عشر | اگر یہ پیداوار بغیر آبپاشی کے بارش کے پانی یا بغیر پانی ہی کے ہوتی ہے۔ مثلاً دھان یا باجرہ، جوار، ارہر اور خریف کی دوسری فصلیں، بادریا کے کنارے اور ترائی کی ربیع کی پیداوار یا باغات کے پھل وغیرہ مثلاً آم، امرود، بیر، کھجور، ناریل وغیرہ، تو ان تمام چیزوں میں دسواں (عشر) نکالنا فرض ہے۔ یعنی دس من میں ایک من دس سیر میں ایک سیر یا دس پھل میں ایک پھل ہے۔ یا باغ جتنی قیمت کا بکے اس کی دسویں قیمت۔

نصف عشر | اگر یہ پیداوار سینچائی کے ذریعہ ہوتی ہے، مثلاً اس میں کنویں سے یا برٹ چلا کر یا تالاب سے دُون دُوری چلا کر یا ٹیوب ویل اور نہر سے قیمتاً پانی لے کر کھیت یا باغ کی سینچائی کی گئی ہے تو ان تمام صورتوں میں بیسواں یعنی نصف عشر دینا فرض ہے۔ یعنی بیس من میں ایک من، یا بیس سیر میں ایک سیر۔ مثلاً جہاں ربیع کی فصل جو، گیہوں، مٹر وغیرہ سینچائی کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے یا جو پھل، ترکاری، یا میوے سینچائی کے ذریعہ پیدا ہوتے ہیں۔ ان سب میں بیسواں ہے، لیکن اگر پانی پہنچانے کے لئے پُل گھر وغیرہ چلانا نہ پڑے بلکہ تالاب، پوکھرے، چشمہ یا ندی وغیرہ سے کاٹ کر کھیت میں پہنچا دیا جائے تو اس میں دسواں دینا ہوگا۔ بیسواں نہیں ہے۔

جہاں دونوں صورتیں جمع ہوں، یعنی اگر کوئی فصل ایسی ہو جس میں سینچائی بھی کی گئی ہو اور بارش کے پانی سے بھی فائدہ پہنچا ہو تو اس کی تین صورتیں ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ اگر اس فصل کا زیادہ حصہ سینچائی کی وجہ سے ہوا ہے تو بیسواں دینا ہوگا، مثلاً ربیع کی فصل جہاں سینچی جاتی ہے وہاں سینچنے کے بعد اگر بارش ہوگی تو اسکا اعتبار نہیں کیا جائیگا اور بیسواں ہی دینا پڑے گا۔ البتہ اگر ابھی سینچا نہیں تھا کہ بارش ہو گئی اور پھر اسی بارش کے پانی سے وہ تیار ہو گئی تو بیسواں کے بجائے دسواں دینا ہوگا۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ فصل کا زیادہ حصہ بارش سے بالغ بارش کے ہوا ہو، آخر فصل میں یا شروع فصل میں اس میں ایک آدھ بار پانی چلا دیا گیا ہو تو پھر اس میں دسواں دینا ہوگا مثلاً خریف کی فصل پانی دے کر بوئی گئی اور بارش کے پانی سے ہو گئی، یا بارش کے پانی سے وہ بڑھی، اور تیار ہوئی مگر آخر میں ایک آدھ بار پانی دے دینا پڑا۔ جیسا کہ دھان وغیرہ میں ہوتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں دسواں دینا ہوگا۔

(۳) تیسری صورت یہ ہے کہ خریف کی فصل جو جی اور بڑھی تو ہے بارش کے پانی سے لیکن اسکے بعد دو تین بار پانی دینا پڑا ہو اس صورت میں دسواں کے بجائے بیسواں دینا ہوگا۔

(۱) جس قدر پیداوار ہوگی پوری پیداوار پر عشر یا نصف عشر واجب ہے، ہل، بیل، سینچائی، مزدوری اور بیج وغیرہ کا خرچ

ضروری ہدایات

وضع نہ کیا جائے گا۔ مثلاً اگر کسی کھیت میں دس من پیداوار ہوئی تو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کہ پانچ من تو ہل، بیل، مزدوری اور بیج کے خرچ میں نکال لیا جائے اور پانچ من کا عشر دیا جائے بلکہ پورے دس من میں عشر دینا ضروری ہے۔ (۲) جس پیداوار میں عشر دینا واجب ہے اس کو استعمال کرنے سے پہلے عشر نکال دینا ضروری ہے۔ اگر بغیر عشر نکالے استعمال کرے گا تو یہ اس کے لئے ناجائز ہوگا۔ البتہ اگر نکالنے کا ارادہ ہو تو پھر اس کا استعمال ناجائز نہیں ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوگی تو اس سے جرمانہ یعنی عشر کے بقدر غلہ یا اس کی قیمت لے گی۔

(۳) اگر کوئی شخص بغیر عشر ادا کئے مر جائے تو اسکے مال سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، البتہ اگر وہ وصیت کر جائے تو پھر ثلث مال سے لیجا سکتی ہے اگر ورثا، دے دیں تو سب سے بہتر ہے۔

(۴) اگر کوئی شخص کھیتی باڑی کر سکتا یا کر سکتا تھا لیکن اس نے اپنی زمین قصداً اپنی رکھا تو اس کو بھی اندازے سے عشر دینا پڑے گا۔ یعنی اس زمین میں جتنا غلہ عموماً پیدا ہوتا ہے اس کا عشر یا نصف عشر ادا کرنا ہوگا۔ تاکہ زمین بیکار نہ چھوڑی جائے۔

۱۔ در مختار ج ۲ صفحہ ۴

۲۔ در مختار ج ۲ صفحہ ۴ بلا رفع مؤن۔

۳۔ المجاہد النیرۃ الا اذا کان المالك هائزاً ما علی اداء العشر۔

(۵) اگر کوئی اپنی فصل کاٹنے سے پہلے یا باغ کے پھل توڑنے سے پہلے اسے بیچ دیا تو اس کی دو صورتیں ہیں؛ ایک یہ کہ اگر اس نے فصل کو یا پھل کو ان کے پکنے سے پہلے بیچا ہے تو عشر خریدار پر ہوگا۔ (۲) دوسری صورت یہ ہے کہ فصل یا پھل یک کر تیار ہو گیا تھا۔ اس وقت بیچا تو عشر بیچنے والے پر ہوگا۔

(۶) جو چیز پیدا ہوئی ہے عشر میں چاہے وہی دی جائے یا اس کی قیمت دے دی جائے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔

(۷) اگر کسی نے اپنے گھر کے اندر کوئی درخت لگایا ہے اور وہ پھلتا ہے یا گھر کے صحن میں ترکاری وغیرہ لگائی ہے تو اس میں عشر نہیں ہے۔

(۸) پیداوار جیسی ہو ویسے ہی عشر میں دینا چاہیئے۔ یہ نہیں کہ جس کھیت میں اچھا دانہ یا جس درخت میں اچھا پھل یا میوہ ہو، اُسے تو گھر کے استعمال کے لئے رکھ لے اور خراب عشر میں دے۔ حتی الامکان اچھا ہی دینا چاہیئے اور نہیں تو اچھا اور خراب بلا جلا کر دینا چاہیئے۔ قرآن پاک کی آیت "وَلَا تِمْسُوا خَبِيثَاتٍ" میں اسی طرف اشارہ ہے۔

(۵) جانوروں کی زکوٰۃ | جانوروں کی زکوٰۃ کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح دیہاتوں میں لوگ گائے، بھٹیوں وغیرہ پالتے ہیں اور ان کا دودھ پیتے ہیں، گھی کھاتے ہیں اور ان کی کھاد کھیتوں میں ڈالتے ہیں۔

دوسری حیثیت یہ ہے کہ جانوروں سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوتے ہیں لیکن وہ اس مقصد کے لئے نہ پالے گئے ہوں بلکہ اضافہ نسل اور تجارت کے لئے پالے گئے ہوں۔ جیسے جانوروں کے بیوپاری پالتے ہیں۔

لے در مختار، ج ۲ باب العشر۔

لے ولو كان في دار رجل شجرة مثمرة لا عشر فيها (رد المحتار، ج ۲ ص ۲۷)

اس دوسری صورت کا حکم وہی ہے جو سامان تجارت کا ہے ان کی قیمت کا اندازہ کر کے پُر زکوٰۃ دے دی جائے۔ اگر یہ جانور تجارت کے لئے نہ پالے گئے ہوں بلکہ نسل بڑھانے اور ذاتی فائدے کے لئے ہوں تو ان کے لئے دو شرطیں ہیں، اگر یہ پانی جائیں گی تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں۔

پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ساٹھ ہوں یعنی وہ سال کے زیادہ تر حصہ میں میدان یا جنگل کی گھاس چر کر یا درختوں کی پتی وغیرہ کھا کر جیتے ہوں اور ان کو کبھی کبھار چارہ دے دیا جاتا ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کہ دودھ کے لئے یا نسل بڑھا کر دوسرے فائدے کے لئے یا محض شوق سے پالے گئے ہوں۔

ان دونوں شرطوں کے لگانے کی وجہ سے ان تمام جانوروں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، جو سواری کے لئے یا کھیتی باڑی کے لئے یلے، تانگے یا گاڑی کھینچنے یا سامان لادنے کے لئے پالے گئے ہوں۔ مثلاً گھوڑے، گدھے، خچر، بیل وغیرہ۔

اب تمام جانوروں کا نصاب الگ الگ لکھا جاتا ہے۔ اگر ان میں اوپر کی دونوں شرطیں پائی جائیں تو ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں،

بکری کا نصاب | اگر کسی کے پاس ایک سے ۳۹ تک بکریاں ہوں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر ۴۰ پوری ہو گئیں تو اس کا نصاب پورا ہو گیا اور اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس کی تفصیل یہ ہے:-

بکریوں کی زکوٰۃ	تعداد جس پر زکوٰۃ فرض ہے	شرح زکوٰۃ
" " "	۱ سے ۳۹ تک	کچھ نہیں
" " "	۴۰ سے ۱۲۰ تک	ایک بکری
" " "	۱۲۱ سے ۲۰۰ تک	دو بکریاں
" " "	۲۰۱ سے ۳۹۹ تک	تین بکریاں
" " "	۴۰۰ پورے ہونے پر	چار بکریاں

" " "

۴۴۵ سے زیادہ ہوں تو

ہر سو پر ایک بکری

دُنوں اور بھیتوں کا حکم | (۱) دُنوں اور بھیتوں کی زکوٰۃ کا حکم بھی وہی ہے جو بکری کا ہے۔ اگر کسی کے پاس چالیس بکریاں اور چالیس بھیتیں ہوں

تو دونوں کی زکوٰۃ الگ الگ دینی پڑے گی، لیکن اگر ۲۵ بکریاں ہوں اور ۲۵ بھیتیں تو دونوں مل کر ۵۰ بکریوں کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے دینی چاہیے۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ دونوں کا نصاب پورا نہیں ہوا۔

(۲) بھیت بکری کی زکوٰۃ میں سرمایہ کی کوئی قید نہیں ہے، دونوں پر زکوٰۃ ہے۔ البتہ ایک

سال سے کم کا بچہ ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر دونوں ملے جملے ہوں تو دونوں کے مجموعہ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ (در مختار باب زکوٰۃ الغنم)

گلے بھینس کا نصاب

گلے بھینس کی زکوٰۃ	تعداد جس پر زکوٰۃ واجب ہے	شرح زکوٰۃ
" " "	۱ سے ۲۹ تک	کچھ نہیں
" " "	۳۰ ہوں تو	ایک سال کا بچہ یا اس کی قیمت
" " "	۴۰ ہوں تو	پورے دو سال کا بچہ " " "
" " "	۶۰ ہوں تو	ایک سال کے دو بچے " " "
" " "	۷۰ ہوں تو	ایک ایک سال کا بچہ اور ایک سال کا " "
" " "	۸۰ ہوں تو	دو سال کے دو بچے " " "
" " "	۹۰ ہوں تو	ایک ایک سال کے ۳ بچے " " "
" " "	۱۰۰ ہوں تو	ایک ایک سال کے دو بچے
" " "	" " "	اور دو سال کا ایک بچہ یا اس کی قیمت

اسی طرح تعداد جتنی زیادہ ہوگی ان کی زکوٰۃ بڑھتی جائے گی۔ اس کے

ضروری ہدایات

ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ۳۰ اور ۴۰ کو معیار بنالیا جائے اور ۶۰ سے زیادہ جتنی تعداد ہو ان میں ۳۰ اور ۴۰ کے اعتبار سے زکوٰۃ دی جائے۔ مثلاً ۷۰ میں

ایک سال کا ایک بچہ جو ہر کی زکوٰۃ ہے اور ایک ۲ سال کا بچہ جو ۴ کی زکوٰۃ ہے دینا چاہیے۔ اسی طرح جتنے بچے یا ۴ ہوں گے اتنے ہی ایک یا دو سال کے بچے بڑھتے جائیں گے۔ مثلاً ۱۲ ہوں تو اس میں یا تو ۴ بچے ایک ایک سال کے دیتے جائیں، یا تین بچے دو دو سال کے۔ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ دہائی کے درمیان کی تعداد پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلاً ۴۰ اور ۶۰، یا ۶۰ اور ۷۰ کے درمیان کی تعداد جو ۵، ۷، ۹ کی تعداد ہے۔ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ صرف ۴۰، ۶۰، یا ۷۰ کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔

(۲) گائے اور بھینس میں بھی اگر ایک کا نصاب نہ پورا ہوتا ہو، اور دونوں کے بلانے سے پورا ہو جاتا ہو تو بلا کر زکوٰۃ دینی چاہیے۔

اونٹ کا نصاب

اونٹ کی زکوٰۃ	تعداد جس پر زکوٰۃ ہے	شرح زکوٰۃ
"	۱ سے ۴ تک	کچھ نہیں
"	۵ " ۹	ایک بکری یا بکریا اس کی قیمت
"	۱۰ " ۱۴	دو بکریاں یا بکریے
"	۱۵ " ۱۹	تین " " " "
"	۲۰ " ۲۴	چار " " " "
"	۲۵ " ۳۵	اونٹ کا ایک سال کا مادہ بچہ
"	۳۶ " ۴۵	اونٹ کا ۲ سال کا بچہ
"	۴۶ " ۶۰	۳ " " " " "
"	۶۱ " ۷۵	۴ " " " " "
"	۷۶ " ۹۰	دو دو سال کے بچے
"	۹۱ " ۱۲۰	تین تین سال کے

ضروری ہدایات (۱) ۱۲۰ کے بعد اب پھر سے نیا حساب شروع ہوگا یعنی ہر پانچ پر ایک

بکری اور ہر دس پر دو بکریاں یا ان کی قیمت ہوگی۔ یعنی اگر ۱۲۵ اونٹ ہوں گے تو ۳، ۳ سال کے دو اونٹ کے بچے اور ایک بکری دینی ہوگی۔ اسی طرح ۴۰ میں ۳ بکریاں اور ۳، ۳ سال کے اونٹ کے دو بچے۔ اسی طرح جتنے بڑھتے جائیں گے اسی حساب سے زکوٰۃ بڑھتی جائے گی۔

گھوڑے، گدھے اور خچر کی زکوٰۃ (۱) اگر یہ جانور سواری یا بوجھ لادنے کے لئے ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر

تجارت کے لئے ہوں تو ان کی قیمت کا اندازہ کر کے، پل دینا چاہیے یا پھر فی راس ایک دینار سالانہ دینا ہوگا۔

(۲) ان جانوروں کا ساتھ ہونا شرط نہیں ہے۔

زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ اور ضروری احکام (۱) اگر روپیہ پیسہ، سامان تجارت، یا جانور ہوں تو سال پورا ہوتے

ہی اور غلہ ہو تو فصل کٹنے ہی عشر و زکوٰۃ کا نکال دینا فرض ہے، ورنہ گناہ ہوگا۔ اگر کسی نے سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دی تو زکوٰۃ ادا ہوگئی۔ یا دو سال کی اکٹھا دے دی تو بھی زکوٰۃ ادا ہوگئی لیکن پہلے ادا کرنے میں یہ شرط ہے کہ اگر اس درمیان میں اس کے پاس کچھ اور سامان اور مال آگیا تو اس کی زکوٰۃ الگ سے ادا کرنی ہوگی۔

(۲) زکوٰۃ چاند کے مہینے سے ادا کرنی چاہیے۔ اگر حساب میں کوئی دقت ہو تو عیسوی سال کے حساب سے بھی ادا ہو جائے گی، مگر اس صورت میں احتیاطاً کچھ رقم زیادہ نکال دینی چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ فرض چاند کے مہینے سے ہے اور چاند کا سال کچھ چھوٹا ہوتا ہے۔

(۳) عشر و زکوٰۃ نکالتے وقت یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ یہ مال وہ خدا کے واسطے بطور عشر یا زکوٰۃ نکال رہا ہے۔ اگر کسی نے عشر یا زکوٰۃ کی نیت نہ کی اور یونہی کسی کو غلہ دے دیا، یا روپیہ پیسہ دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ اس کو دوبارہ نیت کر کے زکوٰۃ یا عشر نکالنا چاہیے۔ زکوٰۃ میں

۱۔ رد المحتار، ج ۲، صفحہ ۱۹ یعنی پچاس ساٹھ روپے سالانہ گھوڑے وغیرہ پر اور اس کا نصف۔

۲۔ گدھے اور خچر وغیرہ پر یا معمولی گھوڑوں پر۔

نیت ضروری ہے۔

(۴) زکوٰۃ کا روپیہ یا عشر کا غلہ فوراً خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کسی نے زکوٰۃ یا عشر کی نیت سے روپیہ یا غلہ نکال کر علیحدہ کر دیا، اور یہ ارادہ کیا کہ سال بھر کے اندر تھوڑا تھوڑا غریبوں پر خرچ کر دے گا تو یہ جائز ہے۔

(۵) زکوٰۃ دینے والے کو اس انتظار میں نہ رہنا چاہیے کہ کوئی زکوٰۃ طلب کرنے کے لئے اس کے پاس آئے تو وہ ادا کرے بلکہ اس کو خود مستحقین تلاش کر کے دینا چاہیے۔

(۶) صدقہ خیرات چھپا کر ادا کرنا زیادہ بہتر ہے، اگرچہ اعلان دینا بھی جائز ہے۔ قرآن میں دونوں طرح دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ فقہانے لکھا ہے کہ فرائض میں اعلان زیادہ بہتر ہے اور نوافل میں اخفاء، اس لئے فرض زکوٰۃ نکالنے کا اظہار کیا جاسکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ جس کو دی جائے اس کے نام کا بھی اعلان کیا جائے بلکہ اس میں تو یہ حدیث نبویؐ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ داہنے ہاتھ سے دے تو باتیں اٹھ کو خبر نہ ہو۔

(۷) کسی مستحق کو اگر زکوٰۃ کا روپیہ یا عشر کا غلہ دیا جائے تو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا روپیہ یا عشر کا غلہ ہے، اور اگر بتانے میں اس کو رنج پہنچے گا اندیشہ ہو تو نہ بتانا ہی بہتر ہے۔ خاص طور پر اپنے قریبی اعزہ اور دوستوں کو بالکل ہی نہ بتانا چاہیے۔

(۸) زکوٰۃ میں نقد روپیہ بھی دیا جاسکتا ہے اور کوئی سامان بھی خرید کر دیا جاسکتا ہے مثلاً کپڑا، غلہ، یا غریب طالب علموں کو کتابیں وغیرہ۔

(۹) ایک ہی آدمی کو زکوٰۃ کا اتنا روپیہ نہ دے دینا چاہیے جتنے میں زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر کسی کا قرض اتارنے کے لئے اتنا روپیہ دے دیا جائے تو کوئی ہرج نہیں ہے، یا اس کے بال بچے زیادہ ہوں تو اس کو بھی عطیہ کہہ کر دینا جائز ہے۔

لے لایجون الزکوٰۃ الا بنیتہ مقارنتہ لاداء او مقارنتہ لغزل مقدار الواجب۔ قدوری ص ۲۱۷۔ فلو سماها هبة او قرضاً تجزئ فی الاصح رد المحتار ج ۱ ص ۱۷۱۔

(۱۰) اگر کسی کو زکوٰۃ کا روپیہ انعام یا ہبہ کے طور پر یا قرض کے نام سے دیا اور دل میں زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت نہ کر لی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مثلاً غریب ملازموں کے چھوٹے بچوں کو انعام یا عیدی وغیرہ کے نام سے دیا جائے اور زکوٰۃ کی نیت نہ کر لی جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی لیکن ملازموں کی تنخواہ میں اس کو محسوب نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اپنے غریب اعزہ اور دوستوں کے بچوں کو بھی انعام اور عیدی کے نام سے زکوٰۃ کا غلہ یا پیسہ دیا جاسکتا ہے مگر جو بچے بالکل ہی چھوٹے اور ناسمجھ ہوں ان کو نہ دینا چاہیئے، بلکہ جو ذرا ہوشیار ہوں اور روپیہ پیسہ کو سمجھتے ہوں۔

(۱۱) اگر زکوٰۃ دینے والے کا کسی کے اوپر قرض ہو اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو زکوٰۃ میں قرض کو معاف نہیں کیا جاسکتا یوں ہی معاف کر دینا چاہیئے۔ (بہشتی زیور بحوالہ درختار ج ۱ ص ۱۳۱)

(۱۲) اگر عشرہ زکوٰۃ خود نہیں دیا بلکہ کسی دوسرے کے ذریعہ اس کو مستحق تک پہنچا دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔

(۱۳) زکوٰۃ کے روپے اور عشرہ کا غلہ الگ نکال کر رکھ دینا، یا دے دینا بہتر ہے، لیکن اگر اس نے حساب کر کے روپے یا غلہ نکالنے کی نیت تو کر لی مگر دوسرے روپیوں یا غلہ سے علیحدہ نہیں کیا اور یہ سوچا کہ ضرورت کے وقت نکال کر دے دیا کروں گا تو یہ بھی جائز ہے، مگر بغیر کسی مجبوری کے ایسا نہ کرنا چاہیئے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اس کو بعد میں لالچ آجائے یا گھر کی ضرورت میں خرچ ہو جائے اور وہ نہ نکال سکے تو حرام کھا کر ایک بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا۔

(۱۴) اگر کوئی شرکت کا مال اتنا ہو جتنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ ہر شرکت دار کا حصہ الگ کر کے دیکھا جائے گا کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں، اگر الگ الگ حصہ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو ہر شریک دے ورنہ نہیں۔

(۱۵) اگر کسی کے پاس حرام ذریعہ مثلاً رشوت، یا سود (سود خواہ بینک کا ہو، یا خود سود پر روپیہ چلاتا ہو، سے کمایا ہو مال ہو تو اگرچہ حرام ذریعہ سے آمدنی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور حرام مال کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، لیکن اگر حرام مال کے ساتھ کچھ حلال ذریعہ آمدنی

کا مال بھی اس کے پاس ہے تو دونوں کی زکوٰۃ نکالنی واجب ہوگی۔ البتہ اگر اس کے پاس سارا مال حرام ہی کا ہے تو اس کو تمام مال بغیر کسی ثواب کی نیت کے صدقہ کر دینا چاہیئے (درمختار میں ہے) فلا زکوٰۃ لو كان الكل خبيثا (باب زکوٰۃ النعم صفحہ ۲۵)

(۱۶)، اسلامی حکومت میں جو لوگ زکوٰۃ نہ دیں گے ان کو قیام بند کی سزا دی جاسکتی ہے۔ ان کا مال قرق کیا جاسکتا ہے۔ زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔
(۱۷)، اگر کوئی شخص زکوٰۃ دینے کی نیت رکھتا تھا مگر اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے ۱/۴ ترکہ سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔

قرض اور ادھار روپیہ کی زکوٰۃ

جس کے اوپر زکوٰۃ واجب تھی اس نے وہی روپیہ کسی کو قرض میں دے دیا تو اس روپے کی زکوٰۃ بھی اس کو دینی پڑے گی یا اگر اس نے کوئی تجارتی سامان بیچا ہے اور قیمت خریدار کے ذمہ باقی ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ قرض اور ادھار روپیوں کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔
۱۔ ایک یہ کہ نقد روپے قرض دیئے یا سامان بیچا اور قیمت باقی رہ گئی تو اس روپے کی زکوٰۃ اس وقت دینی ہوگی جب وہ اس کو واپس مل جائے اس کے ملنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اگر وہ کئی برس کے اکٹھا وصول ہوئے تو اس صورت میں ان تمام برسوں کی زکوٰۃ دینی ہوگی جتنے دن مقروض کے پاس رقم باقی رہی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی وصول ہو تو جتنا روپیہ وصول ہوتا جائے اتنے کی زکوٰۃ دیتے جانا چاہیئے۔ البتہ اگر یہ وصول ہونے والی رقم نصاب زکوٰۃ کے ۱/۵ سے بھی کم ہو تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، مثلاً اگر کسی کو تین سو روپے وصول ہوں تو تین سو کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیئے اور پھر جب وصول ہو تو اسی طرح

لے ردالمحتار ج ۲ صفحہ ۱۵

لے واعلم ان الديون عند الامام ثلاثه قوی، متوسط وضعیف فتجب الزکوٰۃ اذا تم نصاباً و حال المحول لكن لا فور بل عند قبض الربعين، درہمنا (درمختار ج ۳ ص ۱۷)

ادا کرتا جائے۔ فقہیں اس کو دین قوی کہتے ہیں۔

۲۔ قرض کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی چیز کا دام باقی ہے جس میں زکوٰۃ نہیں ہے مثلاً گھر کا فرنیچر، پہننے کے کپڑے، سواری کا گھوڑا، کھیتی باڑی کا بیل بیچ دیا۔ اور قیمت باقی ہے، تو اگر یہ رقم اتنی ہے جتنی میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے یعنی ۵۲ ½ تو لے چاندی کی قیمت کے بقدر تو جب یہ وصول ہو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگر اتنی مقدار اکٹھا وصول نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اگر ۵۲ ½ تو لے چاندی سے زیادہ رقم ہو مگر کئی سال بعد وصول ہو تو ان تمام برسوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس کو دین متوسط کہتے ہیں،

۳۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یہ مال کے بدلہ یا سامان کے بدلہ نہ ہو لیکن اس سے ملنے کی توقع ہو، مثلاً عورتوں کے مہر کا روپیہ، انعام کا روپیہ تو اس پر اس وقت سے زکوٰۃ واجب ہوگی جب ملنے کے بعد ایک سال گزر جائے اس کو دین ضعیف کہتے ہیں، دین قوی، دین متوسط اور ضعیف کے سلسلہ میں دو باتیں جاننا ضروری ہے ایک تو یہ کہ یہ حکم اس وقت ہے جب قرض دینے والے کے پاس دوسری رقم نہ ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اگر اس کے پاس قرض دینے کے بعد بھی اتنی رقم موجود ہے تو قرض میں دیا ہوا روپیہ کم وصول ہو یا زیادہ ان سب کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔

دوسری بات یہ کہ اگر پہلے سے اس کے پاس زکوٰۃ کے بقدر رقم موجود ہے اور سال پورا ہونے سے پہلے قرض کا کچھ روپیہ مل گیا تو یہ بھی اس میں شامل سمجھا جائے گا البتہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور مال نہیں ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو تو وصول ہونے کے بعد اگر بقدر نصاب ہے تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ دینی واجب ہوگی البتہ اگر نصاب کے بقدر وصول نہیں ہوا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔

۴۔ ایک چوتھی صورت یہ بھی ہے کہ قرض ہو مگر اس کے ملنے کی امید نہ ہو تو ایسے قرض پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر بعد میں خلاف توقع وصول ہو جائے تو پوری مدت کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس کو مال ضمما کہتے ہیں۔

پیراؤنٹ فنڈ | سرکاری ملازمین یا تعلیمی ادارے کے معلمین کا جو روپیہ بطور پیراؤنٹ فنڈ لگتا ہے، اگر وہ بقدر نصاب پہنچ جائے تو اس پر بھی ہر سال زکوٰۃ

واجب ہوتی ہے جتنا روپیہ اس میں سال کے آخر میں جمع ہو جائے اتنے کی زکوٰۃ ہر سال دے دینی چاہیے۔ وہ اگرچہ اس وقت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن وہ اسی کی ملک ہے۔ اگر وہ ملازمت چھوڑ دے یا ریٹائر ہو جائے تو اس کو مل جائے گا، یا اگر مر جائے تو اس کے ورثاء اس کے مستحق ہوں گے۔ اگر ملنے کے بعد اکٹھا تمام ہر سو کی زکوٰۃ دی جائے تو بھی جائز ہے۔

بینک میں جمع شدہ رقم یا فکسڈ ڈپازٹ | بینک میں جمع شدہ رقم کا وہ مالک ہے گو اس وقت اس کے

قبضہ میں وہ روپیہ نہیں ہے مگر وہ اس میں تصرف کا پورا حق رکھتا ہے، اسلئے اس روپیہ میں زکوٰۃ واجب ہوگی اسی طرح فکسڈ ڈپازٹ میں جو لوگ روپیہ جمع کرتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس لئے کہ انھوں نے اپنی خوشی سے اسے جمع کیا ہے اس لئے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی جیسے وہ رقم جو پیراڈنٹ میں گورنمنٹ کاٹتی ہے اس کی زکوٰۃ میں تو علماء کا اختلاف ہے مگر جو اپنی خوشی سے رقم کٹوائی جاتی ہے تو اس میں زکوٰۃ کے سبھی قائل ہیں جس طرح ہم کسی کو اپنی مرضی سے قرض دیتے ہیں، کسی کے یہاں امانت رکھتے ہیں تو فی الحال اس پر ہمارا قبضہ نہیں ہوتا مگر

اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ فتاویٰ ہندیہ میں ہے (اما المبیع قبل القبض فقیل لا یكون نصا با والصحيح انه یكون نصا با کما فی محیط السرخسی (فتاویٰ ہندیہ ص ۱۷۴) اب ان جمع شدہ رقم پر جو سود ملے گا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے وہ حرام مال ہے، اسے

لے بعض علماء نے اس کو قرض پر محمول کر کے یہ رائے دی ہے کہ جب یہ رقم مل جائے تب زکوٰۃ واجب ہوگی امام ابو حنیفہؒ کی رائے دین ضعیف کے بارے میں یہی ہے مگر راقم نے اس کو ڈاک خانہ یا بینک میں جمع کئے ہوئے روپے پر قیاس کیا ہے کیونکہ یہ دین ضعیف کی تعریف میں نہیں آتا، چونکہ یہ راقم کا قیاس ہے، اس لیے اس میں غلطی کا امکان بھی ہے اس لئے جو لوگ دوسرے علماء کے فتوے کے مطابق ایسی رقموں پر ملنے سے پہلے زکوٰۃ نہ دیں ان کا رویت بھی صحیح ہوگا۔ راقم المحروف کے اس قیاس کی بنیاد صاحبین یعنی امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کی اس رائے پر مبنی ہے کہ قرض کی چاروں قسموں میں کوئی فرق نہیں ہے اسی رائے کو امام غزالی نے مبسوط میں نقل کیا ہے۔

آپ ہر سال نکال کر یا جب ملے اسے کسی مستحق کو ثواب کی نیت کے بغیر دے دیں یا اس سے گاؤں اور محلہ کی گلی نالی وغیرہ درست کرادیں۔ ذاتی استعمال میں نہ لائیں رفاد عام کے کام میں لگائیں تو ظاہر کر دیں کہ یہ سود کی رقم ہے۔

بیوی کا مہر بیوی کے مہر کی جو رقم شوہر کے ذمہ ہے اگر وہ فوراً ادا کر لینے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن جیسا کہ عام طور پر رواج ہو گیا ہے کہ لوگ مہر ادا نہیں کرتے اور بیوی بیچاری معاف کر دیتی ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ شوہر پر واجب ہوگی، فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔

ولو كان على الرجل مهر مؤجل لامرأته وهو لا يريد اداءه فلا يجعل مانعا من الزکوۃ۔ (رج ۱۳۷)

اگر مرد کے ذمہ مہر موجدل ہو اور وہ اس کے ادا کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو یعنی قرآن سے معلوم ہوتا ہو کہ وہ ادا نہ کرے گا تو یہ قرض وجوب زکوٰۃ کے لئے مانع نہیں ہے۔

نابالغ کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس لئے کہ زکوٰۃ کے شرائط میں عاقل بالغ ہونا شامل ہے، وليس على الصبي زکوۃ (دہلیہ) یعنی نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ائمہ ثلاثہ امام مالکؒ امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کہتے ہیں کہ بچہ پیر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے مگر اس کے مال پر زکوٰۃ واجب ہے اس لئے اس کا ولی زکوٰۃ نکالے گا۔

(الفقه على المذاهب الاربعه ص ۵۹)

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ذاتی اخراجات یا کسی دوسرے کا حق ہو تو اس کے مال سے زکوٰۃ ادا کرنے کے قائل ہیں اس سے ائمہ ثلاثہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جس طرح اخراجات یا حقوق کے لئے اس مال سے لینا جائز ہے، اسی طرح زکوٰۃ ایک مالی ذمہ داری ہے، اسلئے اس کے مال سے زکوٰۃ نکالنی چاہئے۔ اللہ اعلم بالصواب۔

زمین سے جو چیز نکلتی یا برآمد ہوتی ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔

معدن اور رکاز اور کنز (۱) معدن (۲) رکاز (۳) کنز۔ کنز اس مال کو کہتے ہیں

جس کو کسی انسان نے زمین میں دفن کر دیا ہو اور کسی زمانہ میں برآمد ہو جائے، معدن سے مراد وہ پتھر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پیدا کر رکھا ہے، اور رکاز کا اطلاق دونوں

چیزوں پر ہوتا ہے جو چیزیں زمین سے نکلتی یا برآمد ہوتی یا کسی کو بل جاتی ہیں وہ دوطرح کی ہوتی ہیں ایک جامد دوسرے غیر جامد یا سیال، پھر جامد کی دو قسمیں ہیں ایک وہ چیزیں جو بگھلا کر موڑی جاسکیں اور اس نے مہر و ٹھپہ لگ سکے، جیسے سونا، چاندی، لوہا، سیسہ، تانبہ، پتیل کا سکہ وغیرہ دوسرے وہ چیزیں جن کو بگھلا کر ان پر مہر اور ٹھپہ نہ لگایا جاسکے، جیسے چونا، سرمہ، نمک، جواہرات اور مختلف قسم کے پتھر۔

غیر جامد اور سیال چیزیں جیسے پٹرول، مٹی کا تیل، تار کول جسے فقہا قیر اور نפט کے لفظ سے لکھتے ہیں۔

ان چیزوں کی زکوٰۃ میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک پہلی قسم میں خمس واجب ہے بقیہ چیزوں میں کچھ نہیں ہے امام صاحبؒ کے نزدیک آخری دونوں قسموں میں خمس یا زکوٰۃ واجب نہ کرنے کی وجہ وہ حدیث ہے، جس میں کہ ایک شخص نے آپؐ دریافت کیا اگر کسی دیران جگہ کوئی چیز ملے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپؐ فرمایا کہ اس میں اور کا ز میں خمس (معلق بصلیٰ علیہ وسلم)۔ اسی روشنی میں فقہائے احناف کہتے ہیں کہ آپؐ نے زمین میں پائی ہوئی چیز (معدن)، اور رکاز میں خمس ادا کرنے کا حکم دیا ہے چونکہ رکاز رکز سے ماخوذ ہے جس کے معنی کاڑنے کے ہیں، اب وہ چاہے بندوں کی گاڑی ہوئی چیز ہو یا زمین کے اندر اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہوں اس میں کسبے بقیہ میں نہیں۔ امام شافعی، امام احمد اور امام مالک وغیرہ معون اور رکاز میں فرق کرتے ہیں۔ رکاز کی زکوٰۃ میں وہ بیس فیصد یعنی خمس کے قائل ہیں، اور معدن میں عام نقدی کی زکوٰۃ کی طرح $\frac{1}{20}$ ڈھائی فیصد کے قائل ہیں۔ ان کا استدلال دو حدیثوں سے ہے، ایک روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے آپؐ نے فرمایا کہ:-

العجماء جبار والبرج جبار
والمعدن جبار وفي الركاز الخمس

”اگر کسی کا جانور کھل جائے اور نقصان کر دے
تو معاف ہے اگر کوئی کنواں کھودائے

لے ایک اور تقسیم فقہاء نے ان چیزوں میں ملکیت اور عدم ملکیت کی بنیاد پر کی ہے ایک معدن ظاہری دوسرے معدن باطنی، معدن ظاہری پر تو کسی کی ملکیت نہیں لیکن معدن باطنی سونا چاندی وغیرہ کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ معدن ظاہری سے مراد وہ چیزیں ہیں جو زمین کے اوپر پائی جاتی ہیں۔ مثلاً نمک، سرمہ اور پتھر وغیرہ۔ یہ صحاح ستہ المنتقى ج ۲ ص ۱۳۲۔

اور اس میں کوئی نگر کر مجاہدے تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں اگر مزدور کالی میں کام کرتے ہوئے مرتکب مالک پر کوئی تاوان نہیں اور رکاز میں خمس ہے۔ یہ فقہاء کہتے ہیں کہ رکاز میں تو خمس کا ذکر حدیث میں ہے مگر معدن کا ذکر نہیں ہے اس لئے اس میں عام نقدی کی طرح زکوٰۃ ۲ فی صدی لی جائے گی۔ حدیث میں رکاز اور معدن کے لئے کسی مقررہ نصاب کا ذکر نہیں ہے اس لئے اس کی کم یا زیادہ مقدار پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ کے یہاں خمس اور امام شافعی اور امام احمد وغیرہ کے یہاں رکاز میں خمس اور معدن میں عام نقدی کی زکوٰۃ ۲ فی صد۔ اس بارے میں تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ اس میں سال گزرنے کی کوئی شرط نہیں ہے جب یہ حاصل ہوگا زکوٰۃ واجب ہوگی۔ خمس اور زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو کچھ باقی رہے گا وہ نکالنے والے کا ہوگا۔

مصرف | رکاز کی زکوٰۃ کا مصرف امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور جمہور فقہاء کے یہاں وہی ہے جو مال غنیمت کا ہے یعنی حکومت اپنی صوابدید سے رفاہ عامہ کے کاموں میں صرف کرے گی، اور امام شافعی کے نزدیک اس کا بھی وہی مصرف ہے جو زکوٰۃ کا ہے۔

شہد کی زکوٰۃ | متعدد حدیثوں سے شہد کی زکوٰۃ ثابت ہے اس لئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شہد میں زکوٰۃ کے قائل ہیں حضرت ابوسیارہ المتنی سے روایت ہے کہ انہوں نے خدمت نبوی میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس شہد کے چھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اَذِ الْعَشُورِ اس کا عشر اذ کرو (احمد ابن ماجہ المنتقی) اسی طرح حضرت عمر بن شعیب اپنے والد کے واسطے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اَوْفَتْهُ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعَشْرَ (ابن ماجہ المنتقی) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا عشر وصول کیا اور ائمہ اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں اس لئے شہد میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

حنفیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ روایتیں ضعیف ضرور ہیں مگر متعدد طرق سے ثابت ہیں اس لئے بہت سی ضعیف روایتیں مل کر قوی بن جاتی ہیں۔ نیز شہد درختوں کے پھلوں اور پھولوں سے

لے الفقہ علی المذاہب الامریۃ ج ۱ ص ۶۱۲، المغنی، الفتح الربانی ج ۹ ص ۸۷۔

۲۔ ممکن ہے انہوں نے شہد کی لکھیاں پال رکھی ہوں۔

پیدا ہوتا ہے اس لئے اس کی حیثیت زرعی پیداوار کی ہے، پھر وہ تو لاجاتا ہے اس کا ذخیرہ کیا جاتا ہے اس کا تقاضا ہے کہ اس پر عشر وصول کیا جائے امام ابو حنیفہ دوسری پیداوار کی طرح اس میں بھی کم ہو یا زیادہ عشر کے وجوب کے قائل ہیں اور صاحبین ایک متعین نصاب کے قائل ہیں۔ (ہدایہ ج ۱ ص ۱۸۲)

زمین سے نکلنے والی سیال چیزیں | زمین سے جو سیال مادے نکلتے ہیں مثلاً مٹی کا تیل، پٹرول، تار کو

گندھک اور جواہرات وغیرہ ان میں امام ابو حنیفہ عشر کے قائل نہیں ہیں، مگر امام احمد بن حنبل اس میں عشر کے نہیں بلکہ زکوٰۃ کے قائل ہیں یعنی ڈھائی فی صد۔ امام احمد کا استدلال قرآن کی آیت وَمِمَّا آخَرُجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (بقرہ) اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے زمین میں پیدا کیا ہے، اس وقت پٹرول وغیرہ کی حیثیت سیال سوئی ہوئی ہے امام احمد کے مسلک مطابق اس سے زکوٰۃ لینی چاہیے۔
سمندر سے نکلے موتی، مونگے اور عنبر | سمندر سے جو قیمتی چیزیں نکلتی ہیں مثلاً

سمندر سے زکوٰۃ یا عشر نہیں ہے۔ مگر امام احمد ابن حنبل اور امام ابو یوسف اس میں خمس کے قائل ہیں۔ یعنی ۱/۵ بطور زکوٰۃ نکالنا ہے، اور ۱/۵ نکالنے والے کا ہے، ان حضرات کا استدلال حضرت عمر کا اسوہ ہے کہ انھوں نے یحییٰ بن امیہ کو سمندر کی دیکھ بھال کے لئے مقرر فرمایا تو انہوں نے حضرت فاروق کو لکھا کہ ایک شخص نے سمندر کے کنارے عنبر کا ذخیرہ پایا ہے، انھوں نے لکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے جو سمندر سے برآمد ہوا ہے تو اس میں خمس ہے فیما آخر ج ۱ ص ۱۸۲
اللہ جل ثنا ۴ عن البحر الخمس حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی اس رائے کی تائید کی ہے۔ امام ابو یوسف نے اس سے استدلال کر کے فرمایا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو بطور زیو استعمال ہوتی ہیں ان میں خمس ہے مثلاً موتی، مونگے وغیرہ۔

۱۔ المعنی، الفقہ علی المذاہب الاربعہ ۱ ص ۱۵۵۔ شرح النقایہ ج ۱ ص ۱۵۳۔

۲۔ کتاب الخراج ص ۱

۳۔ فان فیما یخرج من البحر من الحلیۃ والعنبر الخمس ص ۱

مصرف یعنی زکوٰۃ کے مستحقین

جس طرح قرآن وحدیث میں زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید آئی ہے اور عشر وزکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا

ہے اسی طرح یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے اور کن لوگوں کو نہ دینا چاہیے۔ قرآن میں آٹھ قسم کے لوگوں کو اس کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا مصرف یہ آٹھ لوگ ہیں۔

فرض صدقات (یعنی عشر وزکوٰۃ) غریبوں

اور محتاجوں کا اور زکوٰۃ وعشر وصول

کرنے والوں کا اور جن کی دلجوئی کرنی قصود

ہو ان کا حق ہے اور انہیں گرجوں کے

چھڑانے اور قرض داروں کا بار بار بلانا کرنے

میں اور خدا کے راستے میں اور مسافروں

کے اور مصرف ہونا چاہیے۔ یہ حکم اللہ کی

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ

وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا

وَالْمُؤَلَّفَاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(توبہ)

طرف سے فرض ہوا ہے اور اللہ بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کی تقسیم کو خدا نے کسی نبی یا غیر نبی کے اور نہیں چھوڑا ہے بلکہ خود ہی اس کے مصادر مقرر کر دیئے ہیں، گویا قرآن وحدیث میں زکوٰۃ وعشر کے مستحق آٹھ قرار دیئے گئے ہیں :- ہر ایک کی تشریح یہاں کی جاتی ہے۔

۱) فقراء، فقیر کی جمع ہے، اس سے مراد وہ شخص ہے جو بالکل خالی ہاتھ نہ ہو جس سے

اس کے بال بچوں کی ضروریات بھی پوری نہ ہو سکیں اور نہ اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ یا غلہ جمع ہو

کہ وہ خود عشر یا زکوٰۃ دے۔ فقراء میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو محنت، مزدوری کر کے اپنی روز

توبہ پیدا کر سکتے ہیں لیکن کسی دینی خدمت میں لگے ہونے کی وجہ سے ان کو اس کا موقع نہ ملتا

ہو، اور وہ خود اور ان کے مال بچے تکلیف اٹھاتے ہوں جیسے دین کے داعی و مبلغین دینی

مدارس کے معلمین اور دینی تعلیم حاصل کرنے والے بالغ طلبہ، بلکہ قرآن نے ایسے فقراء کے بارے

میں نابالغ طلبہ کو اس وقت زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جب ان کے والدین بھی غریب اور زکوٰۃ کے مستحق ہوں۔

میں دوسری جگہ خود تصریح کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کے حالات کا اندازہ کر کے خود سے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس انتظار میں نہ رہنا چاہیے کہ وہ مانگیں تو دیں۔

لُفْقَرَاءُ الَّذِينَ أَحْصَرُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
مُتَبَا فِي الْأَرْضِ يَعْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءُ مِنَ التَّعَقُّفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ
النَّاسَ الْخَافَاءَ
(بقرہ)

صدقات ان ضرورت مندوں کے لئے بھی
میں جو اللہ کے راستے (کام) میں بالکل لگے
ہوئے ہیں اسی وجہ سے زمین میں چل پھر کر
ان کو روزی کمانے کا موقع نہیں ملتا، ناواقف
لوگ ان کو نہ مانگنے کی وجہ سے مطمئن اور اللہ
سمجھتے ہیں، اگر تم غور کرو تو ان کے چہرے بشرے
سے پہچان لو گے کہ وہ مطمئن نہیں بلکہ پریشان
حال ہیں وہ کسی کے پیچھے بڑا کر گڑا کر نہیں مانگتے۔

فقراء میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو تھے تو مطمئن لیکن اچانک کسی حادثہ کا شکار ہو گئے
اور ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ اس حادثہ کا مقابلہ کر سکیں، مثلاً ان کا مکان بارش میں گر گیا،
یا سیلاب میں بہہ گیا، یا آگ لگ گئی اور جل گیا اور رہنے کے لئے کوئی مکان نہیں ہے، یا تجارت
میں زبردست گھٹا آ گیا۔ کھیتی تباہ ہو گئی، ملازمت سے یک بیک برطرف کر دیئے گئے اور
اہل و عیال کو فاقہ کی نوبت آ گئی، ایسے تمام لوگوں کو زکوٰۃ اور عشر سے مدد دی جاسکتی ہے۔
(۲) مساکین۔ مساکین مسکین کی جمع ہے، یہ لفظ سکون سے نکلا ہے۔ مسکین کے
معنی یہ ہیں کہ فرد فاقہ یا بیکاری کی وجہ سے گھر میں سناٹا چھایا ہوا ہے اور کھانے پکانے اور
چولہے ہانڈی کی کوئی حرکت نظر نہیں آتی۔ مساکین میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کسی حادثہ
کی وجہ سے بالکل ہی دست ہو گئے ہوں، یا روزی کمانے کی صلاحیت بالکل کھو چکے ہوں
اور ان کی پرورش کا کوئی سامان نہ ہو یا پرورش کا کچھ سامان تو ہو لیکن بال بچوں کی کثرت کی
وجہ سے پورا نہ ہوتا ہو، یا روزی کمانے کی صلاحیت رکھتے ہی نہ ہوں، مثلاً لنگڑے، لو
اپاہج، مغلوج، کوڑھی، اندھے، بیمار یا بہت زیادہ بوڑھے، بے سہارا، یتیم اور بیواؤں، ایسے
تمام لوگوں کو زکوٰۃ سے مدد دی جاسکتی ہے۔

(۳) عاملین۔ عاملین عاہل کی جمع ہے جس کے معنی کام کرنے والے کے ہیں مگر شریعت میں عاملین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ اور صدقات اور عشر وغیرہ کی وصولی یا اس کی نگرانی یا ان کے حساب و کتاب کے لئے مقرر ہوں، ان کی تنخواہیں زکوٰۃ کی مد سے دی جاسکتی ہیں۔

اس مصرف کی ضرورت تو اصل میں اس اسلامی حکومت میں پیش آئے گی جہاں اس کا نظام جاری ہو لیکن اگر کسی مقام کے مسلمان ایسا نظام بنالیں کہ وہ اپنے صدقات اور عشر کو ایک جگہ جمع کر کے خرچ کرتے ہوں اور ایک دو شخص اس کام کے لئے مقرر ہوں تو ان کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ کی مد سے دی جاسکتی ہیں مگر اس میں شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔

(۴) وَالْمُؤَلَّفَاتِ قُلُوبُهُمْ یعنی وہ لوگ جن کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لئے یا اسلام پر قائم رکھنے کے لئے یا دلجوئی کے لئے یا دشمنوں کو ان کے فتنوں سے بچنے کے لئے بطور امداد کچھ رقم دینے کی ضرورت پیش آجائے تو زکوٰۃ یا عشر سے دی جاسکتی ہے بلکہ ان کی دو قسمیں ہیں ایک غیر مسلم دوسرے مسلم، غیر مسلموں کی دو قسمیں ہیں (۱) جن کے اسلام کی طرف مائل ہونے

لے اس بارے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اب اسلام اتنا پھیل چکا ہے کہ اس کے لئے روپے کالالچ اور رغبت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے اس میں نہ خرچ کیا جائے گا۔ لیکن دوسرے ائمہ اس مد میں اب بھی خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ فقہا کا یہ اختلاف حالات کے اختلافات کی بنا پر ہے۔ امام صاحب نے اپنے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں سمجھی اس لئے اس میں خرچ کرنے سے منع فرمایا مگر دوسرے ائمہ نے اس کی ضرورت سمجھی اس لئے انہوں نے اس کو باقی رکھا۔ اس سلسلہ میں جو لوگ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ کے طرز عمل کو مثال بناتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ ان حضرات نے مؤلفین قلب کی جو امداد بند کی تھی وہ مالِ خمس اور مالِ فے سے بند کی تھی۔ یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کی مد سے بھی ان کی مدد بند کر دی تھی۔ یا اس حکم کو انہوں نے منسوخ کر دیا۔ راقم نے اس پر ایک پورا مضمون لکھ دیا ہے۔ جو اجتہاد اور تبدیلی احکام کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اقرع بن حابس وغیرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رقم سے مدد دی جو حضرت علی نے یمن سے بھیجا تھا تو اس میں سے آپ نے ان لوگوں کو دیا جو زکوٰۃ کی رقم غیر مسلم مؤلفۃ القلوب کو دینا ثابت نہیں ہے اور مسلمانوں کو دی جاسکتی ہے۔

یا کسی اور بھلائی کی اُمید ہو (۲) دوسرے وہ جن کی بُرائی سے بچنا مقصود ہو، اگر یہ مسلمان ہیں تو ان کی مختلف قسمیں ہیں: (۱) ایک وہ لوگ جو اسلام تو قبول کر چکے ہیں لیکن ان کے دل میں تذبذب ہے، ان کو مضبوط کرنا مقصود ہو (۲) دوسرے وہ مسلمان جو کسی دشمن حکومت کی سرحدوں پر آباد ہیں، اگر ان کو مدد دی جائے گی تو سرحد کی حفاظت کریں گے (۳) تیسرے وہ ممتاز لوگ جن کی امداد دوسروں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا سبب ہوگی۔

(۵) وَفِي التَّوْبَاتِ۔ رِقَاب رقبہ کی جمع ہے۔ رقبہ کے معنی گردن کے ہیں۔ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جن کی گردنیں دوسروں کے قبضہ میں ہیں۔ مثلاً جنگ میں گرفتار شدہ قیدی غلام، یا کسی کے قرض میں پھنسے ہوئے لوگ، ان کی مدد بھی زکوٰۃ سے کی جاسکتی ہے۔

(۶) غَامِرِ مِیْن۔ غارِ مین غارِ مین کی جمع ہے، غارِ مین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی بار یا بوجھ ہو، یہاں وہ لوگ مراد ہیں جن کے اوپر قرض کا یا کسی کی ضمانت وغیرہ کا بار ہو اور وہ ادا نہ کر سکتے ہوں تو عشر و زکوٰۃ کے روپے سے ان کا قرض یا ان کی لی ہوئی ضمانت ادا کی جاسکتی ہے۔ ضمانت سے مراد یہ ہے کہ کسی جھگڑے کو چکانے کے لئے کسی فریق کو کوئی رقم دینے کا وعدہ کر لیا۔ یا کسی مقروض کو قرض خواہ کی تدلیل سے بچانے کے لئے قرض کی ذمہ داری لے لی اور پھر ادا نہ کر سکا تو اس کی ضمانت کی رقم کو زکوٰۃ سے ادا کیا جاسکتا ہے۔

قرض اور ضمانت میں زکوٰۃ کی رقم اسی وقت دی جائے گی، جب یہ قرض اور ضمانت اچھے کام کے لئے لی گئی ہو یا قرض کسی ناگہانی حادثہ یا بال بچوں کی پرورش یا دینی تعلیم کے سلسلے میں لیا گیا ہو، کسی بُرے کام، عیش و آرام اور فضول خرچی یا بچے کی غیر دینی تعلیم کے لئے نہ لیا گیا ہو۔

(۷) فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد اصل میں وہ لوگ ہیں جو اسلام کے غلبہ کے لئے دشمن سے لڑتے ہوں۔ یا اس تیاری میں ہوں۔ ان کی ہر طرح کی مدد زکوٰۃ سے کی جانی چاہیے لیکن اس میں وہ لوگ بھی شامل سمجھے گئے ہیں جو کسی دینی کام میں لگے ہوئے ہوں اور پریشان ہوں یا حج کے لئے جا رہے ہوں، راستے میں روپیہ چوری ہو جائے یا گم ہو جائے، گو کہ وہ حقیقتاً مفلس نہ ہوں مگر ایسے تمام لوگوں کی مدد زکوٰۃ سے کی جاسکتی ہے۔

موجودہ دور کے بعض علماء نے فی سبیل اللہ میں ہر نیک کام کو شامل کر لیا ہے۔ مثلاً مصر کے علامہ رشید رضاؒ اور مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے۔

مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیت للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں بالاتفاق سب لوگ ہر دینی کام مراد لیے ہیں، تو پھر مصرف زکوٰۃ میں بھی وہی مفہوم کیوں نہ لیا جائے جو لوگ لام تملیک کی بحث اٹھاتے ہیں ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ ”للفقراء“ میں لام تملیک کے بجائے لام انتفاع بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ ”خَلَقَ لَكُمْ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا“ ہے، قاضی ابن عربی مالکی نے لام تملیک تسلیم نہیں کیا ہے۔ امام ابن تیمیہؒ نے لکھا ہے کہ جن مصرفوں پر لام داخل ہے ان میں تملیک ہے اور جن میں فی داخل ہے ان میں تملیک ضروری نہیں ہے، مگر جمہور ائمہ حدیث و فقہ نے فی سبیل اللہ کی مد کو اتنا عام نہیں کیا ہے جتنا کہ موجودہ دور کے بعض علماء نے سمجھ لیا ہے، ان میں سے کسی نے اسے مسجد کی تعمیر یا مدرسہ یا رفادہ عام کے کاموں کے لئے کسی عمارت کی خریداری یا تعمیر کو صحیح نہیں سمجھا ہے۔ مفسرین میں امام ابن جریر طبری، حافظ ابن کثیر، امام رازی صاحب البحر المحیط ابو حیان اور ابو السعود میں سے کسی نے بھی اس کو وہ عمومیت نہیں دی جو اس دور کے بعض علماء دیتے ہیں فقہاء میں امام سرخسی نے مبسوط اور شرح سیر کبیر میں، ابو عبیدہ نے کتاب الاموال میں اور فقہائے حنابلہ بھی اس کو جہاد اور اس کے متعلقات ہی پر محمول کرتے ہیں شیخ موفق نے المغنی میں اس کی تفصیل کی ہے، لیکن اس دور میں جہاد بالسیف کے ساتھ جہاد باللسان اور جہاد بالقلم کی ضرورت غیر معمولی طور پر بڑھ گئی ہے اس لئے علماء کو اس پہلو پر غور کرنا چاہیے، استاذ دیوسف القرضاوی نے اپنی کتاب فقہ الزکوٰۃ میں اس پر اچھی بحث کی ہے۔

رہا تملیک کا مسئلہ تو اوپر حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہم نے نقل کر دی ہے مگر اس رائے کا تعلق ایک علمی نکتہ سے ہے فقہی مسئلے سے نہیں۔ تملیک کے مسئلہ پر مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں جو کچھ لکھا ہے اسے ہم اس لئے نقل کرتے ہیں کہ اس وقت نئے دور کے مجتہدین نے ساری قیدیں اٹھا دی ہیں جس سے زکوٰۃ کا

غلط استعمال ہو رہا ہے۔

(۸) ابن السبیل۔ ابن السبیل کے معنی راستے کا بیٹا ہے اور مراد اس سے مسافر ہے یعنی کوئی شخص مسافرت میں ہو اور اس کو سفر خرچ میں کوئی ضرورت پیش آگئی گو کہ وہ گھر کا مالدار ہی کیوں نہ ہو، اس کی مدد زکوٰۃ سے کر دینی چاہیے اور اس کو گھر جا کر واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کر دے تو بھی بہتر ہے۔ مسافر میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے بال بچوں کے لئے روزی کمانے باہر جانا چاہتے ہوں۔ لیکن ان کے پاس کرایہ کاروپہ نہیں ہے کہ وہ جاسکیں تو ان کو کرایہ زکوٰۃ سے دے دینا چاہیے۔

مسئلہ تملیک | جمہور فقہاء اس پر متفق ہیں کہ زکوٰۃ کے معینہ آٹھ مصارف میں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے یہ شرط ہے کہ ان مصارف میں سے کسی مستحق کو مال زکوٰۃ پر مالکانہ قبضہ دیا جائے، بغیر مالکانہ قبضہ دیئے اگر کوئی مال انہی لوگوں کے فائدے کے لئے خرچ کر دیا گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اسی وجہ سے ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء امت اس پر متفق ہیں کہ رقم زکوٰۃ کو مساجد یا مدارس یا شفا خانے، یتیم خانے کی تعمیر میں یا ان کی دوسری ضروریات میں صرف کرنا جائز نہیں، اگرچہ ان تمام چیزوں سے فائدہ ان فقراء اور دوسرے حضرات کو پہنچتا ہے جو مصرف زکوٰۃ ہیں، مگر ان کا مالکانہ قبضہ ان چیزوں پر نہ ہونے کے سبب زکوٰۃ اس سے ادا نہیں ہوتی۔

البتہ یتیم خانوں میں اگر یتیموں کا کھانا کپڑا وغیرہ مالکانہ حیثیت سے دیا جاتا ہے تو صرف اس خرچ کی حد تک رقم زکوٰۃ صرف ہو سکتی ہے۔ اسی طرح شفا خانوں میں جو دوا حاجت مند غرباء کو مالکانہ حیثیت سے دی جائے اس کی قیمت رقم زکوٰۃ میں محسوب ہو سکتی ہے، اسی طرح فقہاء امت کی تصریحات ہیں کہ لادارث میت کا کفن رقم زکوٰۃ سے نہیں لگایا جاسکتا، کیونکہ میت میں مالک ہونے کی صلاحیت نہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ رقم زکوٰۃ کسی غریب مستحق کو دے دی جائے اور وہ اپنی خوشی سے اس رقم کو لادارث میت کے کفن پر خرچ کر دے، اسی طرح اگر اس میت کے ذمہ قرض ہے تو اس قرض کو رقم زکوٰۃ سے براہ راست ادا نہیں کیا جاسکتا، ہاں اس کے وارث غریب مستحق زکوٰۃ ہوں، تو ان کو مالکانہ طور سے دیا جاسکتا ہے، وہ اس رقم کے مالک

ہو کر اپنی رضامندی کے ساتھ اس رقم سے میت کا قرض ادا کر سکتے ہیں، اسی طرح رفاہ عام کے سبب کام جیسے کنواں یا پل یا سڑک وغیرہ کی تعمیر اگرچہ ان کا فائدہ مستحقین زکوٰۃ کو بھی پہنچتا ہے، مگر ان کا مالکانہ قبضہ نہ ہونے کے سبب اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی۔

ان مسائل میں چاروں ائمہ مجتہدین ابوحنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمہم اللہ اور جہور فقہائے امت متفق ہیں، شمس الائمہ سرخسی نے اس مسئلہ کو امام محمدؒ کی کتابوں کی شرح مبسوط اور شرح سیر میں پوری تحقیق اور تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور فقہاء شافعیہ مالکیہ، حنابلہ کی عام کتابوں میں اس کی تصریحات موجود ہیں۔

شافعی فقیہ امام ابو عبید نے کتاب الاموال میں فرمایا کہ میت کی طرف سے اس کے قرض کی ادائیگی یا اس کے دفن کے اخراجات میں اور مساجد کی تعمیر میں، نہر کھودنے وغیرہ میں مال زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں، کیونکہ سفیان ثوریؒ اور تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ اس میں خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ان آٹھ مصارف میں سے نہیں ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے،

اسی طرح حنبلی فقیہ موفقؒ نے المغنی میں لکھا ہے کہ بجز ان مصارف کے جن کا بیان قرآن کریم میں مذکور ہے اور کسی نیک کام میں مال زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں جیسے مساجد یا پلوں اور پانی کی سبیلوں کی تعمیر یا سڑکوں کی درستی یا مردوں کو کفن دینا مہمانوں کو کھانا کھلانا وغیرہ جو بلاشبہ موجب ثواب ہیں، مگر مصارف صدقات میں داخل نہیں۔

ملک العلماء علامہ کاسانی نے بائع الصنائع میں ادائیگی زکوٰۃ کے لئے شرط تملیک کی یہ دلیل دی ہے کہ قرآن میں عموماً زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا لفظ ایطاء کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وغیرہ اور لفظ ایطاء عطاء کرنے کے معنی میں آتا ہے، امام راغب اصفہانیؒ نے مفردات القرآن میں فرمایا وَلَا يُتَاءُ إِلَّا بِعَطَاءٍ وَخَصَّ وَضَعَ الصَّدَقَةِ فِي الْقُرْآنِ بِالْإِيتَاءِ، یعنی ایطاء کے معنی عطا فرمانے کے ہیں، اور قرآن میں صدقہ واجبہ ادا کرنے کو ایطاء کے لفظ کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کسی

کوئی چیز عطا کرنے کا مفہوم حقیقی یہی ہے کہ اس کو اس چیز کا مالک بنا دیا جائے۔ اور علاوہ زکوٰۃ و صدقات کے بھی لفظ ایثار قرآن کریم میں مالک بنادینے ہی کے لئے استعمال ہوا ہے، مثلاً
وَاتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ یعنی دید و عورتوں کو ان کے مہر ظاہر ہے مہر کی ادائیگی جب ہی تسلیم ہوتی ہے جب رقم مہر پر عورت کو مالکانہ قبضہ دے دے۔

دوسرے یہ کہ قرآن کریم میں زکوٰۃ کو صدقہ کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، انما الصدقات للفقراء اور صدقہ کے معنی حقیقی یہی ہیں کہ کسی فقیر حاجت مند کو اس کا مالک بنا دیا جائے۔

کسی کو کھانا کھلا دینا یا رفاہ عام کے کاموں میں خرچ کر دینا حقیقی معنی کے اعتبار سے صدقہ نہیں کہلاتا۔ شیخ ابن ہمام نے تفسیر القدر میں فرمایا کہ حقیقت صدقہ کی بھی یہی ہے کہ کسی فقیر کو اس کا مالک بنا دیا جائے، اسی طرح امام جصاص نے احکام القرآن میں فرمایا کہ لفظ صدقہ تحلیل کا نام ہے۔ (جصاص ج ۲ ص ۱۵۲، معارف القرآن ج ۴ ص ۴۸۷)

چند ضروری مسائل

(۱) تالیف قلب کے علاوہ اور کسی مصرف میں کسی غیر مسلم کو عشر و زکوٰۃ کا روپیہ نہ دینا چاہیے البتہ دوسرے تمام صدقات سے ان کو دینا جائز ہے، اس لئے کہ عشر و زکوٰۃ صرف مسلمانوں کا حق ہے۔

(۲) ان آٹھ مصارف میں سے جس مصرف میں چاہے اپنی زکوٰۃ خرچ کرے لیکن بہتر یہ ہے کہ جس مصرف میں خرچ کرنے کی ضرورت زیادہ ہو اس میں خرچ کرے۔

(۳) اگر کسی کے پاس دو چار مکان ہوں جو کرایہ پر چلتے ہوں، لیکن ان کی آمدنی اتنی نہ ہو کہ اس کا اور اس کے بال بچوں کا گزارہ ہو سکے۔ اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز مثلاً اتنا سونا، چاندی یا ڈاک خانے میں اتنے روپے نہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری، ج ۱ ص ۱۸۵)

(۴) کسی کے پاس نہر یا پانچسوا کا ایسا سامان گھر میں ضرورت کے لئے ہے جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مثلاً فرنیچر، برتن، صندوق، بکس وغیرہ، لیکن ذریعہ آمدنی اتنا کم ہے کہ گزراوقات بہ مشکل ہوتی ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس آرائش کا سامان کافی ہو تو اس کو زکوٰۃ نہ دی جائے گی جب تک کہ ان کو بیچ کر اپنی ضروریات میں لگانے لے۔

(۵) کئی کے پاس دو ہزار روپے موجود ہیں یا دو ہزار روپے کا سامان تجارت اس کی دکان یا گھر میں موجود ہے لیکن وہ اتنے ہی کا مقروض بھی ہے تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔

(۶) اگر کسی کے بارے میں شبہ ہو کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے، تو جب تک یہ یقین نہ ہو جائے زکوٰۃ کاروپہ یا عشر کا غلہ اس کو نہ دینا چاہیے۔ تحقیق سے مراد یہ نہیں ہے کہ دوسروں سے اس کی حیثیت پوچھتا پھرے بلکہ اس کے خیال میں ظاہر طور پر جو بات زیادہ صحیح معلوم ہو اسی پر عمل کرے اگر بغیر تحقیق دے دیا اور بعد میں یہ خیال ہوا کہ یہ آدمی غریب تھا یا نہیں تھا تو اگر گمان غالب یہ ہو کہ وہ مستحق نہیں تھا، تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی ورنہ ہو جائے گی۔

(۷) عشر و زکوٰۃ کاروپہ اپنے غریب ملازموں کو بھی دیا جاسکتا ہے مگر ان پر احسان نہ جتایا جائے اور نہ تنخواہ میں کاٹا جائے ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ (فتاویٰ عالمگیری ۱۷: ۱۹۷)

ناواقفیت میں زکوٰۃ دینے کا حکم | اگر کسی شخص کو مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دے دی اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مستحق نہیں تھا تو

زکوٰۃ ادا ہوگئی دوبارہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر لینے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ روپیہ یا غلہ عشر یا زکوٰۃ کا تھا تو اس کو واپس کر دینا چاہیے۔

کن لوگوں کو زکوٰۃ نہ دینی چاہیے | ان لوگوں کو اگر زکوٰۃ دی جائے گی تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

(۱) جس کے پاس بقدر نصاب مال ہو یا سامان ہو (۲) سادات، اس میں وہ تمام لوگ

شامل ہیں جو اپنے کو سید کہتے ہیں جیسے حسنی حسینی، علوی، جعفری وغیرہ (۳) اپنے ماں باپ دادا دادی، نانا نانی اور ان کے اوپر مثلاً پردادا، پردادی، پرانا پرانی وغیرہ (۴) بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی یا ان کے نیچے، مثلاً پرپوتی، پرپوتا، پر نواسی، پر نواسہ (۵) شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ (۶) غیر مسلم کو (۷) مالدار آدمی کی نابالغ اولاد کو (۸) مسجد کی تعمیر زکوٰۃ کے روپے سے نہیں کی جاسکتی۔ اسی طرح مُردے کا کفن،

مُردے کا قرض وغیرہ زکوٰۃ کے روپے سے نہیں دیا جاسکتا۔ (شرح وقایہ ۱۷: ۲۹۵)

زکوٰۃ پانے کے اصل حقدار کون ہیں | (۱) زکوٰۃ پانے کے سب سے زیادہ حقدار

اپنے قریبی اعزہ ہیں۔ مثلاً بھائی، بھتیجے، بھتیجیاں، بہن بہنوتی، بھانجے، بھانجیاں، چچاچی، خالہ خالو، پھوپھی، پھوپھا، ماموں، ممانی، ساس، سسر، سالے داماد، سوتیلے باپ، سوتیلی ماں وغیرہ یا ان کے علاوہ کوئی اور قریبی عزیز ہوں تو ان کو دینے میں دسہرا ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزیزوں کو زکوٰۃ دینے میں دسہرا ثواب ملے گا۔ ایک زکوٰۃ دینے کا دوسرے صلہ بھی اور سلوک کا (۲) ان لوگوں کے بعد دوستوں اور پڑوسیوں کا حق ہے۔ ان کے بعد شہر یا اپنی آبادی کے دوسرے مستحقین کو دینا چاہیے (۳) پھر جن لوگوں کے دینے میں دینی نفع زیادہ ہو، مثلاً طالب علموں، دین کے داعیوں، مبلغوں اور دینی تعلیم دینے والے مدرسین کو۔

دوسرے مقام پر زکوٰۃ بھینچنے کا حکم | حتی الامکان زکوٰۃ جہاں نکالی جائے وہیں خرچ کی جائے لیکن اگر شد بد ضرورت

پیش آجائے تو دوسری جگہ بھی بھیجی جاسکتی ہے۔ مثلاً کوئی اپنا عزیز یا دوست دوسرے مقام پر رہتا ہے یا کسی وجہ سے چلا گیا ہے اور اس نے مدد مانگی، یا کوئی طالب علم گھر چھوڑ کر کسی دینی درسگاہ میں پڑھنے گیا ہے یا کوئی اور ناگہانی یا دینی ضرورت پیش آجائے تو دوسرے مقام پر بھی بھیجی جاسکتی ہے، بلکہ اس میں زیادہ ثواب ہے لے خاص طور پر اہل علم کی مدد کے لئے تو اور زیادہ افضل ہے المتصدق علی العالم افضل من التصدق علی الجاہل

عالم پر صرف کرنا جاہل پر صرف کرنے سے افضل ہے۔ (فتاویٰ ہند یہ ج ۱ ص ۱۶۹)

حکومت کو زکوٰۃ دینے کا حکم | یہ تو اس صورت کا حکم ہے کہ جب آدمی زکوٰۃ کو خود ادا کرے لیکن اگر کہیں اسلامی حکومت کی طرف سے

عشر و زکوٰۃ کے وصول کرنے کا انتظام ہو جائے تو اس وقت اپنی زکوٰۃ حکومت کے حوالے کر دینی چاہیے۔ جہاں مناسب ہوگا وہ خرچ کرے گی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس کی ذمہ داری ختم ہوگئی۔ البتہ حکومت کے کارکنوں کو اس سلسلہ میں اس ترتیب کا خیال رکھنا ضروری

لے الا ان ینقلہ الانسان الی قرابۃ اوائی قوم ہم اُحوج من اهل بلد
لما فیہ من الصلۃ و زیادۃ سافرۃ الحاجۃ (بہارہ اولین ص ۱۸۸)

ہوگا جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ اگر حکومت نے اس کا خیال نہ کیا تو اس کو اس طرف متوجہ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی وہ ایسا نہ کرے تو بعض صورتوں میں زکوٰۃ روک لینے کا بھی اختیار ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے عاملین کو عشر و زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے بھیجتے تھے تو یہ تاکید فرماتے تھے کہ:-

تَوَخَّذْ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتَرَدَّ
عَلَىٰ فَقَرَاءِهِمْ - (مشکوٰۃ)

ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں پر

تقسیم کر دو۔

دوسرے کو وکیل بنانا | اگر خود آدمی زکوٰۃ کسی مستحق کو نہ دے بلکہ کسی کو اپنا وکیل بنادے کہ ہماری زکوٰۃ فلاں کو دے دو تو زکوٰۃ ادا ہو جائے

گی جیسا کہ مدرسہ کے سفراء کو لوگ دیتے ہیں اگر وہ کسی دوسرے سے کہے کہ ہماری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دو ہم اتنا روپیہ تم کو دے دیں گے تو اس نے اس کی طرف سے زکوٰۃ دے دی اور پھر اس نے اس سے روپیہ لے لیا تو یہ جائز ہے۔ لان المعتبر نية الاقصر (شرح التنبیر)

غریبوں کے لئے مکانات یا کپڑے وغیرہ زکوٰۃ کی مدد سے | اگر زکوٰۃ کی مدد سے غریبوں

کے لئے یافسادات وغیرہ میں تباہ حال مسلمانوں کے لئے مکانات بنوا کر ان کو دے دیئے جائیں یا سلع یا بے سلع کپڑے یا دوسری چیزیں خرید کر ان میں تقسیم کر دی جائے تو یہ صحیح ہے بلکہ ایسا کرنا ضروری ہے البتہ اس سلسلہ میں مقامی علماء سے مشورہ کر لینا ضروری ہے۔

ریل بس یا ہوائی جہاز کا کرایہ | فسادات وغیرہ میں بہت سی جگہوں پر ریل بس یا ہوائی جہاز سے جو سامان بھیجا جاتا ہے

اس سواری کا کرایہ زکوٰۃ کی مدد سے دیا جائے یا نہ دیا جائے بعض علما کی رائے ہے کہ اس مدد سے کرایہ نہ دیا جائے مگر ائمہ اربعہ نزدیک کرایہ کا پیسہ زکوٰۃ سے ادا کرنا جائز ہے اگر بازاد و درآمدی دکن پر یا بس پر بیٹھ کر غریبوں کے لئے کپڑا خریدنے جاتے اور وہ کرایہ زکوٰۃ کے پیسہ سے لے اور اس کو کپڑے کی قیمت میں شامل کر لے تو اس میں کیا شرعی قباحت ہے، اگر ہم کسی مزدور کو غریب کے مکان بنوانے کی غرض سے

طلب کریں یا اس کو زکوٰۃ کا سامان کہیں پہنچانے کے لئے دیں تو اس کی مزدوری ہم زکوٰۃ سے دیں تو کیا حرج ہے؟ اگر ایسا نہ کریں تو مکانات کی تعمیر نہ ہو سکے گی اور نہ ان تک سامان پہنچ سکے گا، جس طرح لوہا سمیٹ، اینٹ ہم خرید کر مکانات بنائیں گے۔ اسی طرح یہ مزدوری بھی اس میں کیوں نہ شامل کی جائے، یہ تملیک کے خلاف اس لئے نہیں ہے کہ یہ سارے اخراجات کر کے وہ چیز ہم کسی مستحق ہی کو دیں گے اس لئے اس کی حیثیت کرایہ کی نہیں بلکہ قیمت کی ادائیگی کی ہے۔ اگر مٹی آرڈر اور بیمہ کے ذریعہ ہم اپنی زکوٰۃ دوسری جگہ بھیجیں تو مٹی آرڈر اور بیمہ کی فیس بھی اگر زکوٰۃ کے روپیہ سے ادا کی جائے تو یہ تملیک کے خلاف کیسے ہوا یہ سب اسی غریب کے پیسہ پہنچانے کے لئے تو کیا جاتا ہے۔؟

غریب کو مکان اور روپیہ وغیرہ دینے میں دو قباحتیں ہیں ایک تو نصاب سے زیادہ دینا دوسرے ہو سکتا ہے جیسا کہ عام طور پر مزاج ہے کہ وہ اس سے ضروری کام کے علاوہ کسی غیر ضروری کام میں خرچ کر دے اور وہ بے گھر کا گھر رہ جاتے۔ زکوٰۃ دینے والا کوئی ادارہ جب یہ کام کرے گا تو یہ دونوں قباحتیں نہیں پیدا ہوں گی۔

مدرسوں میں زکوٰۃ دینا | خیر القرون کے اختتام کے بعد سے دین اور علم دین کی حفاظت

ذریعہ ہوئی جو حکومت سے بے نیاز ہو کر ہمارے بوریا نشین علماء و صلحا نے قائم کئے اور دنیاوی وجاہت اور ترقی سے آنکھیں بند کر کے اس مبارک کام میں اپنی پوری زندگی کھپا دی بحمد اللہ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے اس لئے جہاں جہاں یہ مدرسے قائم ہیں ان کی مالی اعانت مسلمانوں پر فرض کفایہ نہیں، بلکہ فرض عین ہے یہ مدرسے مصارف زکوٰۃ کے کئی مدوں کے مستحق ہیں، فقراء، مساکین اور فی سبیل اللہ وغیرہ کا سب سے بڑا مصروف انہی مدارس کو سمجھنا چاہیے اس لئے صرف زکوٰۃ سے ہی نہیں بلکہ اپنی آمدنی کی دوسری مدوں سے بھی ان پر خرچ کرنا مسلمان اپنے اوپر فرض سمجھیں ان کے دینے میں انشاء اللہ دوبرا اجر ہوگا، ایک مستحق کو دینے کا دوسرا علم دین کے تحفظ میں دینے کا، خاص طور پر ہندوستان اور افریقہ جیسی جگہوں میں اور پھر ان تمام جگہوں میں جہاں علم دین کی ذمہ داری حکومت نہیں اٹھا رہی ہے جیسے عرب ملکوں میں یا ملیشیا

وغیرہ میں مدرسوں کے اخراجات خود حکومت برداشت کرتی ہے مگر ہندوستان میں یہ ممکن نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ ابن مبارک سال کے چار مہینے جہاد میں، چار مہینے سفر حج میں اور چار مہینے تجارت میں صرف کرتے تھے مگر ان کی تجارت دنیا طلبی کے لئے نہیں بلکہ ان علماء کی مدد کے لئے ہوتی تھی جو دین اور علم دین کے تحفظ میں لگے ہوتے تھے، ایک مرتبہ حضرت فضیل بن عیاض کو مخاطب کر کے فرمایا

لولا انت واصحابك ما یعنی تم اور تمہارے جیسے عالموں کی مدد

افتجرت کا خیال نہ ہوتا تو میں تجارت نہ کرتا۔

بعض لوگ مدرسوں کی بعض خرابیوں کا ذکر کرتے ہیں، یہ خرابیاں ہمارے پورے معاشرے میں ہی اسی بگڑے ہوئے ماحول سے طلبہ آتے ہیں مگر بجا اللہ یہاں آکر ان میں کچھ نہ سمجھ سدا ضرور ہوتا ہے ورنہ اگر وہ ان مدارس میں نہ آتے تو نہ جلنے ان میں کتنی خرابیاں پیدا ہوتیں، اس لئے ان کمزوریوں کے باوجود کم و بیش دین اور علم دین کا تحفظ انہیں مدارس کے ذریعہ ہو رہا ہے البتہ جن مدارس میں گورنمنٹ سے مدد لی جاتی ہے ان کو زکوٰۃ دینا قابلِ غور ہے، ہاں مدارس کے ذمہ داروں کو دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایک یہ کہ مدرسین کی تنخواہ میں زکوٰۃ کا پیسہ نہ دیا جائے، اور نہ ان نابالغ بچوں پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جائے جن کے والدین صاحبِ نصاب ہوں صرف مستحقِ بالغ، طلبہ پر اسے صرف کرنا چاہیے۔

حیلہ | مدارس میں زکوٰۃ کے سلسلے میں جو حیلہ اختیار کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ان کو مذکورہ سے قرض لے کر دوسری مدتوں میں خرچ کرنا چاہیئے اور جب اعانت کی مدتیں روپیہ آجائے تو وہ اس میں جمع کر دیں اور اگر واقعی حیلہ کی صحیح صورت ہو تو کوئی خرچ نہیں ہے، اس کا معیار یہ ہے کہ جس کو رقم دی گئی ہے وہ اگر واپس نہ کرے تو پھر کوئی ناراضگی نہ ہو۔

زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے مال ضائع ہو جاتے | ایک شخص پر زکوٰۃ واجب تھی مگر اپنی غفلت یا اشتغول

کی وجہ سے وہ زکوٰۃ نہیں نکال سکا تھا کہ اس کا سارا مال ضائع ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ واجب

ہوگی یا نہیں امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس کے ذمہ سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، اور اگر پورا مال ضائع نہیں ہوا ہے بلکہ کچھ حصہ ضائع ہوا ہے تو ضائع شدہ مال کے بقدر زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی بقیہ مال کی زکوٰۃ اسے نکالنا ہوگا۔

ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک اگر مال اس وقت ضائع ہوا ہے جب اس کا مالک زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی حیثیت میں تھا مثلاً اتنا روپیہ بروقت موجود نہیں تھا یا کوئی حادثہ پیش آ گیا تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، اور اگر یہ مال اس وقت ضائع ہوا ہے جب وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا تھا تو زکوٰۃ ساقط نہ ہوگی۔ (المغنی ج ۲ ص ۳۹ رد المحتار ج ۲ ص ۳۹) ائمہ کے درمیان اختلاف اس بنا پر ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک زکوٰۃ مال پر ہے اسلئے جب وہ ضائع ہو گیا تو زکوٰۃ ساقط ہوگی اور دوسرے ائمہ کے یہاں زکوٰۃ مال پر نہیں بلکہ مالک پر واجب ہوتی ہے اس لئے زکوٰۃ اس کے ذمہ واجب ہے اور اس کے طرز عمل کے مطابق فیصلہ ہوگا۔

زکوٰۃ سے بچنے کے لئے حیلہ | زکوٰۃ سے بچنے کے لئے بعض لوگ یہ حیلہ کرتے ہیں کہ سال ختم ہونے سے پہلے اپنی رقم بیوی وغیرہ کو ہبہ کر دیتے ہیں اور پھر دوسرے سال بیوی صاحبیاں یا بیٹے کو ہبہ کر دیتی ہیں یہ انتہائی قابل مذمت کام ہے اسلامی حکومت میں تو اس پر سزا ملے گی۔

ایک آخری اور بہت ضروری بات | اوپر یہ بات بتائی گئی ہے کہ زکوٰۃ خالص عبادت کی نیت سے اور خدا کے واسطے

دی جائے۔ اس میں کوئی دوسرا جذبہ نہ ہو، پھر یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ زکوٰۃ میں اس نے جو مال نکالا ہے وہ مال اس کا نہیں بلکہ اُن زکوٰۃ پانے والوں کا ہے جن کی تفصیل اوپر بیان کی گئی ہے۔ ان باتوں سے یہ بات خود بخود نکلتی ہے کہ جن کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کے اوپر آپ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کا وہ حق ہے جسے آپ ان کے حوالے کر رہے ہیں

لے ایک دوسری روایت ان سے یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی۔

اور اپنے سر کا ایک قرض اُتار رہے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص زکوٰۃ دے کر دل میں یہ خیال کرے یا اپنے روپیے سے یہ ثابت کرے کہ وہ زکوٰۃ پانے والوں پر احسان کر رہا ہے۔ یا ان کو جتلا کر یا دوسروں سے کہہ کر یا اپنی بڑائی کا اظہار کر کے ان کے دل کو ٹھیس لگائے یا تکلیف پہنچائے تو اس کے لئے زکوٰۃ دینے سے بہتر یہ تھا کہ وہ ان کو زکوٰۃ نہ دیتا۔ قرآن نے ان ہی صدقہ خیرات کرنے والوں کی تعریف کی ہے جن کا صدقہ احسان اور تکلیف و اذیت سے خالی ہو۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَعْرًا لَّا يَتَذَكَّرُونَ
مَا أَنفَقُوا مِنَّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ (بقرہ)

جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے
ہیں، پھر خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتے
اور نہ لینے والے کو تکلیف پہنچاتے ہیں
ان کے لئے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ ان
کو نہ خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔

قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ جو لوگ محض خدا کی خوشنودی اور دل کے پورے ثبات کے لئے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس باغ کی ہے کہ اگر اس پر تیز بارش ہو تو دو گنا پھل آئے اور اگر تیز بارش نہ بھی ہو تو ہلکی بوند باندی سے ہی اس میں کچھ پھل آجائے۔ (بقرہ)

پھر جو لوگ صدقہ دے کر احسان جتلاتے اور تکلیف دیتے ہیں ان کے بارے میں
کہا گیا ہے:-

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ
خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا
أَذَىٰ ۚ وَاللَّهُ غَفِيٌّ حَلِيمٌ
(بقرہ)

ایک بھلی اور سچی بات اور کسی غلطی کو معاف
کر دینا اس صدقہ سے ہزار گنا بہتر ہے جس کے
پچھے تکلیف اور دکھ لگا ہو۔ اللہ بے نیاز
اور برداشت کرنے والا ہے۔

یعنی خدا تمہاری زکوٰۃ کا محتاج نہیں ہے بلکہ وہ بے نیاز ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ وہ تمہارے گناہوں کو دیکھتا ہے، پھر بھی وہ درگزر کرتا اور برداشت کرتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح کرنی مقصود ہے کہ یہ زکوٰۃ ادا کر کے تم نے خدا کے اوپر یا اس کے

بندوں پر احسان نہیں کیلئے اور جس طرح خدا بڑے باری اور برداشت سے کام لیتا ہے، بات بات پر تم کو پکڑتا اور ذلیل نہیں کرتا، اسی طرح تم بھی چند پیسے کسی کو دے کر اس کو تکلیف اور ذلتوں کا نشانہ نہ بنالو۔ پھر قرآن نے اتنا ہی کہنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ پھر یہ کہا کہ ان باتوں سے تمہاری زکوٰۃ و خیرات برباد ہو جاتی ہے۔

لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ
وَالَّذِي كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ
رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ
وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ط
(بقرہ)

اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف
دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ
کر دو جو محض لوگوں کو دکھانے کے لئے
مال خرچ کرتا ہے اس کا یقین نہ خدا پر ہوتا
ہے نہ آخرت پر، ایسے شخص کی مثال ایسی ہے
جیسے کسی پتھر کی چٹان پر مٹی جم جائے اور
جب بارش ہوئی تو وہ مٹی بہہ گئی اور صاف

چٹان باقی رہ گئی۔

بارش جب ہوتی ہے تو مٹی سے پودے اُگتے ہیں لیکن یہ پتھر پر جمی ہوئی مٹی دیکھنے کی
مٹی تھی۔ اس لئے بارش پا کر اس نے دانہ نہیں اُگا یا بلکہ بہہ کر بیکار ہو گئی۔ بالکل اسی طرح جس
صدقہ و خیرات میں خالص عبادت کی نیت اور خدا کی رضا مقصود نہ ہو اور پھر وہ احسان
و تکلیف سے خالی نہ ہو تو وہ محض دکھاوے کا صدقہ ہوتا ہے، حقیقت میں اس کے اندر
دینے والے کے لئے کوئی فائدہ پوشیدہ نہیں ہے بلکہ وہ مٹی کی طرح بہہ کر بیکار ہو جائے گا
اور زکوٰۃ دینے والا بالکل پتھر کی چٹان کی طرح خالی خالی باقی رہ جائے گا اسی بنا پر اس بات
کی تاکید کی گئی ہے کہ صدقہ وغیرہ چھپا کر دیا جائے اور اسی لئے اس بات کی اجازت دی گئی
ہے کہ زکوٰۃ کا روپیہ دیتے وقت زکوٰۃ پانے والے کو اس کا بتانا ضروری نہیں ہے خاص طور پر
اعزہ و اقارب کو زکوٰۃ دینے میں اگر ان باتوں کا خیال نہ کیا جائے تو بڑی بد مزگی پیدا ہو جاتی
ہے۔ اگر یہ خیال ہو کہ زکوٰۃ کے نام سے ان کو مدد دی جائے گی تو ان کو تکلیف ہوگی تو ان کے
سمجھ دار بچوں کو عید کے موقع پر عیدی کے نام یا کسی اور موقع پر انعام کے نام سے زکوٰۃ

دے دیا جائے بلکہ البتہ بالکل نا سمجھ بچوں کو دینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح متوسط حال لوگوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں مگر وہ کسی سے زکوٰۃ نہیں مانگ سکتے، اگر کوئی اس نام سے دے تو ان کو تکلیف ہوگی۔ ایسے لوگوں کو بھی کسی نہ کسی بہانے سے دینا چاہیئے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے پاس کرایہ کے مکانات یا باغ وغیرہ ہیں یا مال نہ یا سالانہ دوسری آمدنی بھی ہے مگر بال بچے بہت زیادہ ہیں جس سے خرچ پورا نہیں ہو پاتا، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا چاہیئے۔ جو لوگ ان باتوں کا خیال نہیں کرتے قرآن ان کو یاد دلاتا ہے کہ ”تمہارے پاس مال اور جائیداد ہو اور تم کو بڑھاپا آجائے اور تمہارے بچے ابھی کھانے کمانے کے قابل نہ ہوں اور تم غربت و افلاس کا شکار ہو جاؤ، یا کوئی ناگہانی حادثہ پیش آجائے اور خالی ہاتھ ہو جاؤ اور تمہارا چھوٹا بچہ بھوک سے تڑپنے لگیں تو تمہارا کیا حال ہو گا۔“ جس طرح تمہاری اس وقت یہ خواہش ہوگی کہ لوگ تمہارے ساتھ احسان و رحم کریں۔ اگر کوئی اس وقت تمہارے اوپر رحم نہ کرے یا شرافت سے پیش نہ آئے تو تم کو کتنی تکلیف ہوگی؟ بالکل اسی طرح دوسروں کی غربت و تکلیف کو سمجھنا چاہیئے۔

۱۔ دفع الزکوٰۃ الی صبیان اقرباۃ برسم عید۔

۲۔ لوکان له حوائیت و دور للخلۃ لا تکی لقوته و قوۃ عیالہ یجوز

صرف الزکوٰۃ الیہ عند محمدؐ (رقادی ہندیہ ج ۱ ص ۱۸۹) ۳۔ سورۃ بقرہ رکوع ۲۶۔

ج

اوپر ذکر آچکا ہے کہ اسلامی عبادتیں دو طرح کی ہیں، ایک جسمانی جیسے نماز روزہ، دوسری مالی، جیسے زکوٰۃ، مگر ان دونوں طرح کی عبادتوں سے بل کر ایک تیسری عبادت بھی اسلام میں فرض ہے۔ اور وہ ہے حج۔ یعنی اس میں آدمی کو جسمانی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ اور مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔

حج کی اہمیت اور فضیلت | جس طرح نماز، روزہ اور زکوٰۃ یہ تمام عبادتیں اگلی شریعتوں میں فرض تھیں، اسی طرح حج بھی تمام شریعتوں میں فرض

تھا، مگر حقیقتاً فریضہ حج ملتِ ابراہیمی کی یادگار ہے، عرب جو حضرت اسمعیل کی نسل سے تھے اور ان کی تعلیم کو بھلا کر خدا کے ساتھ شرک کرنے لگے تھے اور ان کو آخرت و رسالت پر یقین نہیں رہ گیا تھا، جن کا دن رات کا مشغلہ لڑائی جھگڑا، لوط مار اور قتل و غارتگری اور شراب نوشی تھا، ان میں حضرت اسماعیل کی تعلیم کا اتنا اثر باقی رہ گیا تھا کہ حج کے نہ ملنے میں ان برائیوں سے توبہ کر لیتے تھے اور مکہ میں آکر کعبہ کا حج کرتے تھے۔ اگلی شریعتوں کی طرح اسلام میں بھی حج کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ البتہ حج میں جو بُرائیاں ان لوگوں نے پیدا کر دی تھیں، مثلاً وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، کھیل تماشہ کرتے تھے ان کو اس نے دُور کیا۔ قرآن میں کئی جگہ حج کا ذکر آیا ہے اور اس کے تمام ضروری احکام بتا دیے گئے ہیں۔ ایک جگہ اس کو فرض قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے :-

خالص خدا کی خوشنودی کے لئے ان لوگوں
پر خانہ کعبہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک
پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّةُ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا
(آل عمران)

دوسری جگہ ہے :-

حج کے مہینے (شوال) ذوقعدہ اور

الْحَجَّةُ اَشْهُرُ مَعْلُوْمَاتٍ ط

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزِدُّوا وَقَارَ حَبِيرِ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا يَٰ أُولِيَ الْأَلْبَابِ (بقوہ)

زور الجوسب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مہینوں میں حج کرنے کا فیصلہ کرے اس کو چاہیے کہ اس پوری مدت میں شہوانی بات نہ کرے اور نہ کوئی برا کام کرے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے جو نیک کام تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا اور حج میں جانے سے پہلے زاد راہ یعنی راستہ

کا خرچے لو اور بہتر زاد راہ اللہ کا خوف اور پرہیزگاری ہے تو اے عقل والو! میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔

قرآن پاک نے جو تین لفظ رفث، شہوت کی بات یا کام، فسوق، گناہ کی بات یا کام، و جِدَالَ لڑائی جھگڑا، استعمال کئے ہیں اس میں وہ تمام برائیاں آگئیں جو حج کو خراب کر دینے والی ہیں۔ افسوس ہے کہ حج میں ان برائیوں سے پورے طور پر بہت کم لوگ بچتے ہیں خاص طور پر جدال یعنی لڑائی جھگڑا کا منظر حج میں تو بہت دیکھنے میں آتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کی بے حد فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک بار آپ نے حج کی فضیلت بیان فرمائی اس میں آپ نے فرمایا کہ یَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا یعنی اے لوگو! تم پر حج فرض کیا گیا ہے تو حج کرو۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا یہ حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اس کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ یہ ہر سال فرض ہے تو خدا نے تعالیٰ ہر سال فرض کر دیتا اور تم سے یہ ہر سال ادا نہ ہو سکتا، اس لئے میں جتنی بات کا حکم دوں، اس پر عمل کرو، اور جن باتوں سے روکوں، رک جاؤ، بے ضرورت سوال نہ کیا کرو۔ اگلی قومیں اس کی وجہ سے ہلاک ہو چکی ہیں (مسلم، نسائی)

حج پوری عمر میں صرف ایک بار فرض ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے خالص خدا کی خوشنودی کے لئے حج کیا اور اس سفر میں جب تک رہا نہ تو خواہش نفسانی اور بے شرمی کی بات کی، اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کیا اور نہ دوسری کوئی برائی کی تو وہ حج سے واپس ہو گا تو

گناہوں سے اس طرح پاک ہو چکا ہو گا جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت ہوتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

اس میں ذرہ برابر مشابہ نہیں ہے کہ حج سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر جو شرطیں قرآن وحدیث میں حج کے صحیح ہونے اور گناہ کے معاف ہونے کے لئے لگائی گئی ہیں ان کا پورا کرنا بھی ضروری ہے، اب جو شخص خدا کی خوشنودی کے بجائے نام و نمود کے لئے یا محض تجارت کی غرض سے حج کرتا ہے، وہ ہمارائیوں سے بچنے کے بجائے زمانہ حج میں بھی وہ برائیاں کرتا ہے، ایسے شخص کا حج کیسے قبول ہو سکتا ہے اور اس شخص کے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں جو فریفتہ حج کو تجارت، نفع اندوزی، بلیک مارکنگ اسمگلنگ اور دجاہت طلبی کے لئے استعمال کرتا ہے۔ اس کو حج کی یہ فضیلت کیسے مل سکتی ہے؟

جو لوگ حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور پھر بھی حج نہیں کرتے۔ ان کے بارے میں آپؐ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس زادراہ اور سواری موجود ہو اور بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہو پھر بھی وہ حج نہ کرے تو خدا کے نزدیک اس کے حج کئے بغیر مرنے اور یہودی و نصرانی ہو کر مرنے میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ خدا نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ
فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ عَلِمُوْنَ (ترمذی)

یعنی حج نہ کرنے کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کی زبانی ہی تاکید نہیں فرمائی ہے بلکہ اپنے عمل سے بھی کر کے دکھا دیا ہے۔ چنانچہ ۸ھ میں آپؐ نے کئی ہزار صحابہؓ کے ساتھ عمرہ کا ارادہ کیا مگر کفار نے حدیث کے مقام پر رکاوٹ ڈالی جس کی وجہ سے آپؐ عمرہ نہ کر سکے پھر دوسرے سال ۹ھ میں کئی ہزار صحابہؓ کے ساتھ آپؐ نے عمرہ ادا فرمایا پھر ۱۰ھ میں فتح مکہ کے موقع پر بھی دس ہزار صحابہؓ نے آپؐ کی معیت میں عمرہ کی سعادت حاصل کی پھر ۹ھ میں آپؐ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ اور دوسرے صحابہؓ کو بھیج کر جاہلیت کے رسموں کے ختم کرنے کا اعلان فرمادیا۔

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلمؐ نے کئی ہزار صحابہؓ کے ساتھ مدینہ منورہ سے حج کے لئے مکہ تشریف لے گئے۔ راستہ میں مجمع بڑھتا ہی گیا یہاں تک کہ ایک لاکھ سے زیادہ مجمع کے ساتھ آپؐ نے آخری حج ادا فرمایا اور اس میں اپنا وہ مشہور خطبہ دیا جس کو خطبہ حجۃ الوداع یعنی آخری حج کا خطبہ کہا جاتا ہے۔

آپؐ کی وفات کے بعد عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اس فرض کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کی بلکہ بعض صحابہؓ تو ہر سال حج کے لئے تشریف لے جاتے تھے۔ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علی رضی اللہ عنہم اپنے اپنے دورِ خلافت میں اسلامی ملکوں کے تمام ذمہ داروں کو اس موقع پر بلا کر ان سے ملک کے حالات معلوم فرماتے تھے اور ان کو ضروری ہدایات دیتے تھے، چونکہ عالم اسلام کے ہر حصہ سے مسلمان حج کے لئے آتے تھے اس لئے اگر کوئی اہم حکم دینا ہوتا تو مجمع عام میں اس کا اعلان کر دیا جاتا تھا تاکہ آسانی سے ہر گوشہ میں حکم پہنچ جائے۔

حضرت عمرؓ کے زمانے میں بہت سی نئی قومیں کثرت سے مسلمان ہوئیں۔ مثلاً عیسائی، مجوسی، صابئی وغیرہ جدید الاسلام ہونے کی وجہ سے ان کے ذہن میں اس کے فرضیت کی اہمیت ابھی پورے طور پر نہیں بیٹھی تھی۔ اس لئے باوجود استطاعت کے بہت سے لوگ حج کے لئے نہیں آتے تھے۔ اسی طرح بعض پُرانے مسلمان بھی اس میں سستی کرنے لگے تھے۔ اس لئے حضرت عمرؓ نے اعلان کیا کہ جو لوگ قدرت کے باوجود حج نہ کریں گے میں ان سے جہاد کروں گا جس طرح نماز اور زکوٰۃ چھوڑنے والے سے جہاد ہے۔

آپؐ نے اس میں اشارہ قرآن کی اوپر والی اس آیت کی طرف کیا جس میں حج چھوڑنے کو کفر کہا گیا ہے اور اس حدیث کی طرف جس سے استدلال کر کے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جہاد کیا تھا۔

حضرت عمرؓ نے ایک بار فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے نمائندوں کو بھیجوں اور تحقیق کروں کہ جو لوگ حج کی استطاعت رکھتے ہوئے حج کرنے نہیں آتے ان پر جزیہ لگا دوں۔

لے جزیہ وہ کیس ہے جو غیر مسلموں سے ان کی جان و مال کی حفاظت اور فوجی خدمت (باقی حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

ان تفصیلات سے اندازہ کرنا چاہیے کہ اس فریضہ کی اسلام میں کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اور اس کے ترک کرنے والوں کو اللہ کے رسولؐ نے اور صحابہ کرامؓ نے کتنا زیادہ ناپسند کیا ہے اور کس قدر بُرا سمجھا ہے۔

جج کے فائدے | جس طرح قیامت کے دن سب لوگ اپنے اپنے کفن میں اٹھیں گے۔

اسی طرح تمام حاجی ایک طرح کے لباس میں حج کرتے ہیں، جس طرح میدانِ شہر میں سب لوگ حاضر ہوں گے اور ان سے پوچھ گچھ ہوگی اسی طرح عرفات کے میدان میں سب لوگ جمع ہو کر اس تصویر کو تازہ کرتے ہیں۔ اسی طرح حج کا ہر رکن خدا کی فرمانبرداری اور قیامت کی کسی نہ کسی ہولناکی کو یاد دلاتا ہے۔ اس سے خدا کی محبت تازہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ عشق کا اظہار ہوتا ہے۔ اور ایک مومن کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ عشقِ خداوندی اور محبتِ الہی کا منظر بن جائے۔ اس سے آدمی میں خواہشاتِ نفس پر قابو پانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تواضع و انکساری پیدا ہوتی ہے۔ صبر و تحمل اور بُر دباری کی عادت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے دنیاوی فائدے ہیں، اس کے ذریعہ دنیا کے تمام مسلمان لکھوں کے لوگوں سے لوگوں کو ملنے کا اتفاق ہوتا ہے اس میں شامی بھی ہوتے ہیں اور مصری بھی، عراقی بھی ہوتے ہیں اور سوڈانی بھی، انڈونیشین بھی ہوتے ہیں اور چینی و جاپانی بھی یورپ کے بھی ہوتے ہیں اور امریکہ کے بھی۔ پھر سفر کرنے سے آدمی کے تجربے اور معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعہ اسلامی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، آدمی کو تکلیفیں اٹھانے اور زحمات برداشت کرنے کی عادت پڑتی ہے۔

حج کب فرض ہوا؟ | حج کی اہمیت تو ملتِ ابراہیمی میں پہلے سے تھی مگر اس کی فرضیت ہجرت کے بعد ۱۲ھ میں ہوئی۔ حج کے احکام اور فرضیت کا ذکر

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) سے مستثنیٰ ہونے کی وجہ سے لیا جاتا ہے۔

آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں ماہم بـمـسـلـمـین ماہم بـمـسـلـمـین (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۱۷) وہ

مسلمان نہیں ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تفسیر و من کفر۔

سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران اور سورہ حج تینوں میں ہے، سورہ بقرہ کا بیشتر حصہ ۲۷ھ میں اور سورہ آل عمران کا بیشتر حصہ ۳۰ھ میں یعنی غزوۃ بدر کے بعد سے نازل ہونا شروع ہوا اس لئے اس لئے حج زیادہ سے زیادہ ۳۰ھ میں فرض ہوا ہوگا مگر کفار قریش نے لڑائیوں کا ایسا سلسلہ شروع کر دیا تھا کہ آپ کو اور صحابہ کو اس سعادت کے حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، ۳۰ھ میں غزوۃ احزاب کے بعد قدرے سکون ہوا تو آپ نے اسی سال عمرہ کا ارادہ فرمایا جس کی تفصیل ادھر آچکی ہے۔

جب تک آپ اور صحابہ مکہ میں تھے۔ کعبہ کی زیارت سے شرف اندوز ہوتے رہے، ہجرت کے بعد گو اس سعادت سے محروم ہو گئے لیکن کعبہ کی زیارت کا شوق و ذوق ہر دل میں باقی تھا۔ چنانچہ فرضیت حج کے تین سال بعد آپ عمرہ کی نیت سے ۳۰ھ میں چودہ سو صحابہ کو ساتھ لے کر مدینہ سے مکہ روانہ ہو گئے مگر کفار قریش مانع ہوئے اور آپ کو اور صحابہ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا۔ اسی موقع پر آپ نے اُن سے وہ مشہور صلح کی جو ”صلح حدیبیہ“ کے نام سے مشہور ہے۔ ادھر ذکر آچکا ہے کہ پھر آپ نے دوسرے سال عمرہ کا ارادہ فرمایا اور پھر ۳۱ھ میں فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اور صحابہ نے عمرہ کیا اور پھر ۳۲ھ میں آپ نے باقاعدہ حج ادا فرمایا جس کو حجة الوداع کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے تین چار مہینے کے بعد آپ رفیقِ علی سے علی، علیؓ اور علیہ السلام حج کے معنی | لغت میں کسی با عظمت شخص یا مقام کی زیارت کا ارادہ کرنے کو حج کہتے ہیں، عرفات میں پہنچنے کو حج کہتے ہیں۔

عرفات میں پہنچنے کو حج کہتے ہیں۔
خانہ کعبہ | مکہ مکرمہ کا ایک خاص مقام جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ اور جس کے ارد گرد اور خانہ کعبہ آس پاس حج کے سارے ارکان ادا ہوتے ہیں۔ اس کو قرآن میں بَيْتُ الْعَتِیقِ (پرانا گھر) مسجد حرام، محترم مسجد، خدا کا گھر اور مکہ اور قبلہ بھی کہا گیا ہے۔ اسی کی طرف ہم پانچوں

لے ہو زیارۃ مکانِ مخصوص فی زمینِ مخصوص بفعل مخصوص (در مختار)
 لے مکہ کا قدیم نام کہ تھا جس کے معنی شہر کے ہیں جیسے بعلبک یعنی بعل کا شہر مگر حضرت ابراہیم نے اسے مکہ کے لفظ سے یاد کیا جس کے معنی بھی شہر کے ہیں، یہودیوں نے مکہ بکاء سے لے کر اس کے معنی رونے کے لئے ہیں (باقی حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

وقت منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اس کی طرف منہ کر کے پیشاب پاخانہ کرنے سے روکا گیا ہے۔ قرآن میں کہہ لیا ہے کہ خدا کی عبادت کے لئے اس زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ مکہ میں تعمیر ہوئی یعنی اس کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدمؑ کے ہاتھوں ہوئی۔ پھر حضرت نوحؑ کے طوفان میں اس کی عمارت منہدم ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیمؑ نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ آپ کے بعد بھی کئی بار یہ عمارت گہری اور نبی۔ حضرت ابراہیمؑ کے کعبہ کی تعمیر کا ذکر قرآن میں تفصیل سے ہے، اس تعمیر میں حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ ان کے صاحبزادے اور مشہور نبی حضرت اسماعیلؑ بھی شریک تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے بھی ایک بار سیلاب کی وجہ سے یہ عمارت گر گئی تھی تو کفار قریش نے پھر اس کو اٹھایا مگر جب عمارت تیار ہو گئی تو حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کے وقت آپس میں لڑنے لگے۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اس متبرک پتھر کو ہم رکھیں، یہ جھگڑا کسی طرح ختم نہیں ہوتا نظر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ حجر اسود کو ایک بڑی چادر میں رکھ دیا جائے اور اس چادر کو ہر قبیلے کے لوگ پکڑ لیں جب ان لوگوں نے چادر اٹھائی تو آپ نے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ قریش نے جو تعمیر کی اس میں حطیم کے حصہ کو الگ کر دیا، آپ نے غالباً حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ اگر قریش کے یہ لوگ حدیث الاسلام نہ سوتے تو میں اس کو اسی طرح بنادیتا جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ میں تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت جب حجاز پر ہوئی تو انہوں نے ارشاد نبوی کے مطابق بنیاد ابراہیمی کے مطابق اسے بنادیا، مگر جب حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شکست دی تو پھر اس نالائق نے حطیم کے حصہ کو الگ کر دیا بعد کے خلفاء نے پھر اسے اصل صورت میں واپس کرنے کا ارادہ کیا تو امام مالکؒ نے منع کر دیا کہ کعبہ کو اسی طرح اگر گرایا و بنایا گیا تو یہ ایک کھیل ہو جائے گا چنانچہ موجودہ عمارت اسی حالت میں موجود ہے البتہ اس کی مرمت ہوتی رہتی ہے۔

حج کے احکام بیان کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حج کی چند اصطلاحات

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

یعنی رونے کی جگہ، تفسیروں میں بھی مفسرین نے اس معنی میں اس لفظ کو استعمال کر دیا ہے جو صحیح نہیں ہے۔

اور مکہ کے چند مقامات کی تشریح کر دی جائے جن کا ذکر حج کے بیان میں بار بار آئے گا۔

اصطلاحات (۱) میقات۔ جب لوگ حج کے لئے جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر پہنچ کر تمام حج کرنے والے نہادھو کر حج کا لباس (احرام) پہنتے ہیں۔ اسی مقام کو میقات کہتے ہیں۔ اگر کوئی یہاں احرام نہ باندھے تو اس کو واپس آکر پھر یہاں سے احرام باندھنا ہوگا۔ ہندوستان اور پاکستان کے باشندوں کی میقات یلم کی پہاڑی ہے۔ اسی طرح دوسرے ممالک کے باشندوں کے لئے الگ الگ میقات ہے۔ مدینہ کی طرف سے آنے والوں کے لئے ذوالحلیفہ۔ کوفہ و بصرہ و بغداد کی طرف سے آنے والوں کے لئے ذات عرق اور طرکی اور شام کی طرف سے آنے والوں کے لئے جحفہ ہے۔ اگر ہندوستان و پاکستان کے لوگ خاص طور پر سوائے جہاز سے سفر کرنے والے بمبئی میں احرام باندھ لیں یا جدہ پہنچ کر احرام باندھ لیں تو بعض علماء اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے لیکن بہتر یہی ہے کہ میقات پر پہنچ کر یا اس سے پہلے ہی احرام باندھ لیا جائے۔

(۲) احرام۔ حج یا عمرہ کی نیت کر کے خاص طرح کا لباس پہننا اور تلبیہ کہنا۔

(۳) تلبیہ۔ احرام کے وقت سے جب تک حج ختم نہ ہو جائے اس وقت اُٹھتے بیٹھتے اور حج کے ارکان ادا کرتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے:-

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ	اے اللہ! میں تیرے درپر حاضر ہوں میں تیرے
لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ	حکم کے آگے سرنگوں ہوں نیز کوئی شریک نہیں
اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ	میں تیرے درپر حاضر ہوں، اقرار کرتا ہوں
لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ	کہ تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے ہی لئے ہیں
لَكَ	اور ساری بادشاہت تیرے ہی لئے ہے اور

(بخاری و مسلم) اور اس میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔

(۴) تہلیل۔ کلمہ طیبہ یعنی لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ پڑھنے کو تہلیل کہتے ہیں۔

(۵) طواف۔ خانہ کعبہ کے گرد سات چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ طواف وہ جگہ جہاں طواف

کیا جاتا ہے۔

(۶، عُمَرُ:- احرام باندھ کر کعبہ کا طواف کرنے اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے (سعی) کو عُمَرُ کہتے ہیں۔ یہ حج کے علاوہ دوسرے زمانے میں بھی کیا جاسکتا ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے۔
(۷، احرام- میقات پر پہنچنے کے بعد خاص طرح کا کپڑا پہننے اور تلبیہ کہنے کو احرام کہتے ہیں۔ احرام کے معنی حرام کر لینے کے ہیں۔ اس کو احرام اس لئے کہتے ہیں کہ احرام کے بعد اس کے اوپر بہت سی حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ احرام باندھنے والے کو محرم کہتے ہیں۔
حج کی تین قسمیں ہیں۔ ایک افراد دوسرے تمتع، تیسرے قرآن، اور یہ فرق احرام کے وقت نیت کرنے سے ہوتا ہے۔ اس لئے احرام کی بھی تین قسمیں ہوتیں۔

احرام وج کی قسمیں

(۸، افراد- صرف حج کا احرام باندھنے کو افراد کہتے ہیں اور احرام باندھنے والے کو مُفَرَّد کہتے ہیں۔

(۹، تمتع- اس طریقہ حج کو کہتے ہیں جس میں حج کے زمانے میں احرام باندھ کر عمرہ کر لیا جائے اور اس کے بعد کچھ دنوں کے لئے احرام کھول دیا جائے۔ پھر حج کے فرائض ادا کرنے کے لئے آٹھویں ذوالحجہ کو دوبارہ احرام باندھ لیا جائے۔ تمتع کے معنی فائدہ اٹھانے کے ہیں۔ چونکہ اس صہرت میں درمیان میں کچھ دنوں کے لئے آدمی کے لئے وہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو حرام تھیں اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اس لئے اس کو احرام تمتع کہتے ہیں۔ اس طریقہ سے حج کرنے والوں کو تمتع کہا جاتا ہے۔

(۱۰، قرآن- اس طریقہ احرام کو کہا جاتا ہے جس میں حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا جائے اور پہلے عُمَرُ پھر حج کیا جائے۔ ایسا کرنے والے کو قارن کہتے ہیں۔ قرآن کے معنی ملانے کے ہیں چونکہ اس طریقہ احرام میں عمرہ اور حج کو ملا لیا جاتا ہے، اس لئے اس کو قرآن کہتے ہیں۔

(۱۱، سعی- صفا و مروہ کے درمیان تیز چلنے اور دوڑنے کو سعی کہتے ہیں۔ سعی کے لفظی معنی تیز چلنے کے ہیں۔

(۱۲، شَوط- کعبہ کے گرد ایک چکر لگانے یا صفا و مروہ کے درمیان ایک چکر لگانے کو شَوط

کہتے ہیں۔

(۱۳) استلام۔ حجرِ اسود کے چھونے یا بوسہ لینے یا دونوں ہتھیلی کو اس طرف کر کے چومنے کو استلام کہتے ہیں۔

(۱۴) وقوف۔ عرفات کے میدان اور مزدلفہ میں پہنچ کر کچھ دیر ٹھہرنے کو وقوف کہتے ہیں وقوف کے لفظی معنی ٹھہرنے کے ہیں۔

(۱۵) رمی۔ رمی کے معنی پھینکنا۔ جمرہ پر کنکریاں پھینکنے کو رمی کہتے ہیں۔ یہ تین ہیں۔ جمرہ اولیٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ۔

(۱۶) رمل۔ رمل کے معنی اکڑ کر یا بازو ہلا کر چلنا، طواف کے پہلے تین چکر ہیں بازو ہلا کر اور ذرا اکڑ کر چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ یہ فعل ایک سنت کی یادگار کے طور پر کیا جاتا ہے۔ وہ سنت یہ ہے کہ جب صحابہؓ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں کی آب و ہوا ان کے لئے راس نہیں آئی۔ اور کمزور ہو گئے، دوبارہ جب وہ مکہ حج کے لئے آئے تو بعض کفار نے ان پر طنز کیا۔ اس لئے آپ نے ان کو اکڑ کر چلنے کا حکم دیا تاکہ وہ مسلمانوں کو کمزور نہ سمجھیں۔

(۱۷) اضطباع۔ طواف شروع کرنے سے پہلے مردوں کو چاہیے کہ اپنی چادر کے داہنے حصے کو داہنی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں۔ اسی کو شریعت میں اضطباع کہتے ہیں۔ عورتوں کو ایسا کرنا مکروہ ہے۔

(۱۸) تخلیق۔ تخلیق کے معنی بال منڈوانا، حج کے بعض ارکان ادا کرنے کے بعد بال منڈوا جاتے ہیں۔ اسی کو تخلیق کہتے ہیں۔ یہ مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے نہیں۔

(۱۹) تقصیر۔ تقصیر کے معنی چھوٹا کرنا، بال منڈانے کے بجائے چھوٹا کر لینے کو تقصیر کہتے ہیں۔

(۲۰) آفاقی۔ وہ شخص جو میقات سے باہر کارہنہ والا ہو، مثلاً ہندوستانی اور پاکستانی آفاقی ہیں۔

وہ مقامات جن کا ذکر حج کے سلسلہ میں آتا ہے | (۱) حرم۔ حرم کے معنی محترم کے ہیں۔ شریعت میں

روتے زمین کے اس محترم خطے کو حرم کہتے ہیں جس کے احترام میں بعض حلال اور مباح چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ مکہ معظمہ کے گرد کئی میل تک جو زمین ہے وہ سب حرم میں داخل ہے۔ لوگوں کی سہولت کے لئے ہر طرف نشان بنادیئے گئے ہیں۔ حرم میں کسی جانور کو تکلیف دینا اور ستانا تک منع ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ سایہ میں بیٹھے ہوں تو ان کے قریب نہ جانا چاہیئے کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔

(۲) مسجد حرام۔ مکہ کی وہ محترم مسجد ہے جس میں حاجی لوگ پنج وقتہ نماز پڑھتے ہیں، جس کے ایک حصہ میں خانہ کعبہ اور حطیم ہے۔ اس میں داخل ہونے کے لئے کئی دروازے ہیں۔

(۳) حطیم۔ خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو اب اس سے باہر ہے مگر وہ کبھی اس کا جزو تھا، اس کا احترام بھی اسی طرح کرنا چاہیئے جس طرح کعبہ کا کیا جاتا ہے۔ طواف میں یہ بھی شامل ہے۔

(۴) حجر اسود :- اس کے معنی سیاہ کتھی مائل پتھر کے ہیں۔ یہ پتھر کعبہ کے پوربی کونہ میں نصب ہے۔ طواف کے وقت اس کو چھونے اور بوسہ دینے کا حکم ہے۔ یہ پتھر چونکہ جنت سے نازل ہوا ہے۔ اس لئے یادگار کے طور پر اس کا بوسہ لیا جاتا ہے۔ مگر یہ بوسہ عظمت کا نہیں بلکہ محبت کا ہے۔ چنانچہ اسلام کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں اس طرف اشارہ موجود ہے اور اسی وجہ سے حضرت عمرؓ جب اس پتھر کا بوسہ دیتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ تو ایک پتھر ہے جس میں نفع و نقصان پہنچانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان اس تصور کے ساتھ بوسہ نہیں دیتے، جس تصور کے ساتھ کافرتوں، مرتدوں اور تصویروں کے آگے جھکتے ہیں۔ یہ ایک بالشت چوڑا اور اس کے کچھ زیادہ لمبا ہے۔

(۵) رکن یمانی۔ یہ کعبہ کا چوتھا گوشہ ہے۔ یہاں پہنچ کر اپنے ہاتھوں سے یا صرف دہانے ہاتھ سے چھو کر حجر اسود کی طرف بڑھ جانا چاہیئے۔ اس کے علاوہ کئی اور رکن بھی ہیں۔ مثلاً رکن عراقی، رکن شامی وغیرہ۔

(۶) مقام ابراہیمؑ۔ یہاں پر ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیمؑ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اور اسی کے اوپر اپنی سواری سے اترتے اور چڑھتے تھے۔ اس پر ان کے سب قدموں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ہے۔ اس کے گرد لوہے کی جالی لگائی ہوئی

(۷) مینابِ رحمت :- مینابِ رحمت کے معنی ہیں رحمت کا پر نالہ، یہاں کھڑے ہو کر دعا کی جاتی ہے۔ مشہور ہے کہ یہاں حضرت اسماعیلؑ کی قبر ہے۔

(۸) مُلْتَزِمُ - مُلْتَزِمُ کے معنی ایسی چیز جس سے لپٹا جاتے چونکہ یہاں لپٹ کر دعا مانگنا مسنون ہے۔ اس لئے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ حجرِ اسود اور خانہ کعبہ کے دروازہ کے درمیان جتنا حصہ ہے اسی کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہاں دعا کا عجیب عجیب منظر دیکھنے میں آتا ہے۔

(۹) بُرْمُزُ - کعبہ کی دیوار سے بتیس گز کے فاصلے پر ایک گہرا کنواں ہے۔ اس کو چاہے بُرْمُزُ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیلؑ کے لئے یہ چشمہ جاری کیا تھا جو آج تک جاری ہے، اس کی پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔

(۱۰) صفا و مروہ، دو مقام ہیں جن کے درمیان دوڑا جاتا ہے، یعنی سعی کی جاتی ہے۔ پہلے یہ دونوں اونچی پہاڑیاں تھیں مگر اب زمین سے ان کی اونچائی چار پانچ فٹ رہ گئی ہے اور یہ جگہ اب مسقف کر دی گئی ہے۔

(۱۱) میلینِ اخضرین - سعی کرتے وقت دونشان ملتے ہیں۔ ان کے درمیان دوڑ کر چلنا ضروری ہے۔ ان دونوں نشانوں کو میلینِ اخضرین کہتے ہیں اور ان پر سنہرے نشان بنے ہوئے ہیں۔ (۱۲) عرفات ایک بہت بڑے میدان کا نام ہے جس کا رقبہ تقریباً ۱۲ مربع میل ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے ۹ میل اور منی سے تقریباً ۶ میل کے فاصلے پر ہے۔ اس مقام پر نویں ذوالحجہ کو ہر حاجی کا کچھ دیر ٹھہرنا فرض ہے۔ اسی میدان کے بیچ میں ایک پہاڑ ہے جسے جبلِ رحمت، یعنی رحمت کا پہاڑ کہتے ہیں۔

(۱۳) منیٰ - مکہ سے تین میل کے فاصلے پر ایک آبادی ہے جسے منیٰ کہتے ہیں۔ ۸ ذوالحجہ کو اور اس کے بعد بھی یہاں جاکر رمی کی سنت ادا کرنی پڑتی ہے۔ منیٰ کی سب سے بڑی مسجد کا نام مسجدِ حنیف ہے۔ اس مبارک مسجد میں ستر پیغمبروں نے نماز ادا کی ہے۔ اور ستر انبیاء، یہاں آرام فرما ہیں۔

(۱۴) مُزدلفہ :- منیٰ اور عرفات کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ وقوفِ عرفات کے بعد یہاں جانا پڑتا ہے۔

(۱۵) جِزْءُ جہان کنکریاں پھینکی جاتی ہیں۔ یہ تین ہیں۔ جِزْءُ اَدَلٰی، جِزْءُ وُسطٰی، جِزْءُ عَقِبَہ۔
اب ہم حج کرنے کا طریقہ اور اس کے فرائض، سُنن، مستحبات، مکروہات وغیرہ بیان کرتے
ہیں۔ حج کرنے والوں کو اچھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے اور ان کا لحاظ کر کے حج کرنا چاہیے
ورنہ ساری محنت اور روپیہ پیسہ اکارت جائے گا۔

حج کا حکم اور اس کے فرض ہونے کی شرطیں | حج عمر میں ایک بار فرض ہے۔
یہ اسلام کا ایسا رکن ہے کہ اس کا منکر کافر، اور فرض ہونے کے باوجود نہ ادا کرنے والا فاسق اور سخت گناہگار ہے۔ لیکن حج
ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے بلکہ اس کے لئے یہ شرطیں ہونی ضروری ہیں۔ اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں
گی توج فرض نہ ہوگا۔

(۱) کسی مسلمان کا عاقل بالغ ہونا، نابالغ بچوں اور پاگلوں پر خواہ ان کے پاس کتنا ہی
روپیہ کیوں نہ ہو حج فرض نہیں ہے۔

(۲) تندرست ہونا، یعنی بدن ایسی بیماریوں سے محفوظ ہو جن کے سبب سے وہ سفر
کے قابل نہ ہو، مثلاً کوئی ایسی بیماری ہو کہ سفر حج سے بیماری کے بہت بڑھ جانے کا اندیشہ
ہو، یا کوئی اپاہج یا لنگڑا یا اندھا ہو یا بہت بوڑھا ہو۔

(۳) زادِ راہ یعنی سواری اور راستے کا خرچ بھی اس کے پاس پورا پورا ہو، اور جن
لوگوں کے اخراجات کی ذمہ داری اس کے ذمے ہے۔ واپسی تک ان کے اخراجات بھی ان کو
دے دیئے جاتیں۔

(۴) اس کے اوپر فرض نہ ہو، اگر قرض ادا کرنے کے بعد سفر خرچ بچ جائے تو وہ جا
سکتا ہے۔

(۵) کسی کا ضامن نہ ہو، اگر اس نے کسی کی ضمانت لی ہے تو یہ ضمانت کی مدت میں حج
کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ نہ جانے اس کی کس وقت ضرورت پڑ جائے،

(۶) راستہ پُر امن ہو، اگر راستہ میں جان کا خطرہ ہو تو حج فرض نہیں ہے، مثلاً جنگ کا زمانہ ہو اور عام طور پر اس راستہ میں جہاز ڈبو دیا جاتا ہو، یا بمباری کی جاتی ہو، یا کوئی اور خطرہ ہو۔
 (۷) کسی ظالم حکومت کی طرف سے رُکاوٹ نہ ہو اور وہ جیل میں بھی نہ ہو۔
 (۸) وقت کا ہونا، یعنی حج کا جو وقت مقرر ہے اُنھی پر اس کو ادا کرنا اگر پہلے یا بعد میں وہ افعال کئے جائیں تو حج ادا نہ ہوگا۔

عورتوں کا حکم
 (۱) ایک یہ کہ وہ تنہا نہ جائیں بلکہ ان کے ساتھ ان کے شوہر یا کسی نہ کسی محرم کا ہونا ضروری ہے۔ محرم وہ لوگ ہیں جن سے کبھی نکاح جائز نہیں ہے۔ اس کی تفصیل نکاح کے بیان میں دیکھی جائے۔

(۲) دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عدت میں نہ ہو، عدت چاہے طلاق کی ہو یا موت کی۔ اس کا بیان بھی نکاح کے سلسلے میں آئے گا۔

حرام روپیہ سے حج
 اگر کسی کی کمائی خالص حرام ہو مثلاً سود کا، رشوت کا، انشورنس کا، لائٹری کا، بینک کی ملازمت کا روپیہ اگر اس کے پاس ہے تو اس سے فرض ادا ہو جائے گا۔ مگر گناہ گار ہو گا — البتہ اگر حلال پیسہ میں کچھ حرام مال کی آمیزش ہو تو اس سے حج کرنا جائز ہے۔ حرام مال جس کے پاس ہے وہ اس کا مالک نہیں ہوتا اسے فوراً لوٹا کی نیت کے بغیر غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیئے۔

فرائض حج
 حج میں تین چیزیں فرض ہیں (۱) احرام باندھنا (۲) میدانِ عرفات میں کچھ دیر ٹھہرنا، (۳) طوافِ زیارت کرنا۔

لے والہ حج فرض ثلاثہ (در مختار) (شرح وقایہ ج ۱ ص ۳۲۵) حج کے ارکان دو ہیں وقوف عرفات اور طوافِ زیارت یا طوافِ افاضہ اور احرام شرط ہے مگر جس طرح نماز کے شرائط اور ارکان دونوں کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے اسی طرح حج میں بھی احرام کی حیثیت وہی ہے جو نماز میں نیت کی ہے،

شرائط حج فرض تو یہی تین چیزیں ہیں لیکن ان تینوں فرائض کے ساتھ کچھ اور شرطیں بھی ہیں اگر وہ نہ پائی جائیں گی تو یہ فرائض ادا نہ ہوں گے۔

(۱) ترتیب یعنی ان تین فرضوں کے ادا کرنے میں ترتیب قائم رکھنا ضروری ہے مثلاً پہلے احرام باندھا جائے، پھر عرفات میں وقوف ہو، پھر طواف زیارت (۲) وقت، یعنی ان فرائض کے ادا کرنے کے لئے جو اوقات مقرر ہیں ان کا خیال کرنا ضروری ہے مثلاً حج کے زمانے میں حج کرنا۔ میقات پر احرام باندھنا۔ نویں ذوالحجہ کو عرفات میں ٹھہرنا اور ۱۰ ذوالحجہ کو مزدلفہ جانا۔ پھر رمی کرنا، اس کے بعد طواف زیارت کرنا، اگر ان باتوں کا خیال نہ کیا گیا تو حج صحیح نہ ہوگا۔ (۳) مکان، یعنی حج کے ہر رکن کا۔ اسی مقام پر ادا کرنا جو اس کے لئے مقرر ہے۔

واجبات حج حج میں یہ چیزیں واجب ہیں (۱) دسویں ذوالحجہ کی رات کو مزدلفہ میں ٹھہرنا (۲) رمی یعنی جمرۃ العقبہ میں کنکریاں پھینکنا (۳) سعی، صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا (۴) حلق یا تقصیر یعنی رمی کے بعد اپنے بال منڈوا ڈالنا، یا کٹوالینا۔ مردوں کے لئے منڈوا ڈالنا، یا کٹوالینا۔ مردوں کے لئے منڈوانا بہتر ہے اور عورتوں کے لئے تھوڑا سا کتروانا (۵) طواف صدر کرنا، یعنی باہر سے آنے والے جب مکہ سے رخصت ہونے لگیں تو ان کو کعبہ کا طواف کرنا، اس کو طواف وداع (رخصتی طواف) بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی بعض چیزیں واجب، سنت اور مستحب ہیں، ان کی تفصیل ہر فرض کے سلسلہ میں کی جلتی گی۔

لے فرائض میں ترتیب قائم رکھنا شرط ہے اور واجبات میں واجب ہے۔ یعنی فرائض کی ترتیب میں غلطی ہو جائے مثلاً احرام سے پہلے وقوف کر لیا جائے یا وقوف سے پہلے طواف زیارت کر لیا جائے تو حج صحیح نہ ہوگا۔ لیکن واجبات کی ترتیب بدل جانے سے صحت دم لازم آئے گا۔ شرح وقایہ، نور الایضاح در مختار، کتاب الحج۔ ان شرائط میں قریب قریب تمام ائمہ اربعہ متفق ہیں بعض جزئیات میں تھوڑا سا اختلاف ہے

(شرح وقایہ ج ۱ ص ۳۲۳ والفقیہ حلی المذاہب الاربعہ ج ۱ ص ۱)

لے ایضاً۔

احرام | اوپر احرام کا ذکر آچکا ہے۔ اب ہم احرام باندھنے کا طریقہ لکھتے ہیں۔ حج کرنے والے کو چاہیے کہ میقات آنے سے پہلے ہی احرام باندھنے کی تیاری شروع کر دے۔ اگر کوئی شخص میقات آنے سے پہلے ہی احرام باندھ لے تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر میقات گزر گیا اور اس نے احرام نہیں باندھا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، گویا سرزمین مکہ یعنی حرم میں قدم رکھنے سے پہلے ہی احرام باندھ لینا ضروری ہے۔

احرام باندھنے کا مستنون طریقہ | (۱) احرام باندھنے سے پہلے مستحب ہے کہ حجامت نبوالی جائے، ناخن کتر والے جائیں۔ بغل اور زیر ناف بال صاف کر لئے جائیں۔ اس لئے کہ احرام کی حالت میں بال کٹانا، ناخن کترنا یا کسی اور حصہ کا بال کٹانا منع ہے۔ اس کے بعد اچھی طرح غسل کر لیں خوشبو لگائیں، اگر کوئی عورت حیض و نفاس سے فارغ ہوئی ہے تو اس کو غسل کرنا واجب ہے (در مختار باب الاحرام) (۲) غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر مردوں کو چاہئے کہ وہ اپنا سلاہوا کپڑا اتار ڈالیں اور بغیر سلی ہوئی چادر کا تہ بند باندھ لیں اور ایک چادر اس کے اوپر سے اوڑھ لیں، یہ دونوں چادریں سفید اور بالکل نئی ہوں تو بہتر ہے، اگر سفید نہ ہوں یا نئی نہ ہوں تو دھلی ہوئی ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

(۳) احرام۔ یہ لباس پہن کر اگر کوئی مکروہ وقت نہ ہو تو پورے حضور قلب کے ساتھ دو رکعت نفل نماز احرام کی نیت سے پڑھیں۔ ان دونوں رکعتوں میں قل یا اتھا الکفرون اور قل هو اللہ بڑھنا مستنون ہے۔

(۴) نماز سے فارغ ہو کر حج یا عمرہ جس چیز کا ارادہ ہو حاجی اس کی نیت کرے۔

حج و عمرہ کی نیت | حج کی نیت یوں کرنی چاہیے۔ ”اے اللہ! میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں۔“ اس کو میرے لئے آسان کر دے اور قبول فرما لے۔ میں نے حج کا ارادہ

خالص اللہ کے لئے کیا ہے اللہم اِنِّیْ اُرِیدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْ لِّیْ وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّیْ نَوِیْتُ الْحَجَّ مُخْلِصًا لِلّٰہِ تَعَالٰی۔ اگر عمرہ کی نیت ہو تو حج کے بجائے عمرہ کا لفظ کہے۔ اگر قرآن یعنی حج و عمرہ دونوں کا ارادہ ہو تو دونوں کی نیت کرے۔

تلبیہ نیت کے بعد اسی وقت سے بلند آواز سے تلبیہ کہنا شروع کر دے اور مفرد وقار نہ اس وقت تک تلبیہ کرتے رہیں جب تک ار دو الحجہ کو رمی جمرہ عقبہ سے فارغ نہ ہو جائیں۔ نماز کے علاوہ تلبیہ ہر وقت اور ہر موقع پر کہیں، بلندی پر چڑھتے اور بلندی سے اترتے ہوئے سواری پر سوار ہوتے اور اترتے ہوئے اگر متمتع ہے تو وہ جمرہ سود کو بوسہ لینے کے بعد تلبیہ چھوڑ دے گا۔ تلبیہ کے الفاظ اوپر لکھے جا چکے ہیں ان کا کہنا ضروری ہے۔ اگر عمرتی ہیں نہ کہہ سکے تو اردو میں کہے۔ یا جس زبان میں کہہ سکتا ہو وہ کہے۔

احرام باندھ لینے کے بعد حج کا ایک فرض ادا ہو گیا۔ اور محرم ہو جانے کے بعد اُس کے اوپر بہت سی حلال چیزیں حرام ہو گئیں اور بہت سی مکروہ۔

عورتوں کا احرام عورتیں بھی ان ہی آداب کے ساتھ احرام باندھیں صرف تین باتوں میں ان کے اور مردوں کے احکام جدا ہو جاتے ہیں۔

(۱) مردوں کو احرام میں سلاہوا کپڑا پہننا منع ہے۔ مگر عورتیں احرام کی حالت میں بھی سلاہوا کپڑا اسی طرح پہنیں جس طرح احرام سے پہلے پہنتی تھیں اور ان کے کپڑے میں کوئی ایسی خوشبو نہ لگی ہو جو دود تک پھیلے۔

(۲) مردوں کو احرام میں اپنا سر چھپانا منع ہے مگر عورتوں کو احرام سے پہلے جس طرح سر کھولنا حرام تھا، اسی طرح احرام کی حالت میں بھی سر کو یا بالوں کو کھولنا حرام ہے، بلکہ اس حالت میں سر کھولنا اور زیادہ گناہ ہے، البتہ ان کا چہرہ کھلا رہنا چاہیے۔ نامحرم کے سامنے ان کو کسی چیز سے آڑ کر لینا چاہیے مگر چہرہ پر کپڑا وغیرہ ڈالنا یا لٹینا منع ہے۔

(۳) مرد تلبیہ بلند آواز سے کہیں اور عورتیں آہستہ آہستہ، ان کی آواز نامحرم کے کانوں تک نہ پہنچنے پاتے۔

احرام میں یہ چیزیں منع ہیں احرام باندھنے کے بعد یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں (۱)

۱۔ یہ تمام حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں اور ہدایہ وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

۲۔ ویقظہ التلبیہ ۱۱۵۱ بتد۹ بالطواف رھدایہ ۱۶ ص ۲۴۱

(۱) لڑائی جھگڑا کرنا (۲) جھوٹ بولنا (۳) کسی کی غیبت و بُرائی کرنا (۴) کسی کے اوپر تہمت لگانا (۵) گالی دینا یا نخس باتیں کرنا، ڈانٹنا، پھٹکانا، یہ باتیں ایک مسلمان کے لئے ہر وقت حرام ہیں لیکن اگر احرام کی حالت میں ان کا صدور ہو جائے تو ان کی حرمت اور گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے لڑائی اور جھگڑے سے بچنے کا تذکرہ تو قرآن نے خاص طور پر حج کے سلسلے میں کیا ہے وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ یعنی حج میں کسی طرح کی بُرائی اور لڑائی جھگڑا نہ ہونا چاہیئے۔ دیکھا گیا ہے حج کرنے والے سب سے زیادہ ان جرموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ان پانچوں چیزوں کے علاوہ چند اور چیزیں ہیں جو عام حالت میں مسلمان کے لئے حلال ہیں بلکہ ان میں سے بعض چیزوں کا استعمال تو مستحب ہے لیکن احرام کی حالت میں یہ حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔

(۱) خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا (۲) بدن کے کسی حصہ کا بال منٹانا (۳) ناخن اور مونچھیں وغیرہ کتر دانا (۴) مونرے پہننا (۵) عمامہ باندھنا یا ٹوپی پہننا (۶) سِلے ہونے کپڑے پہننا (۷) خوشبو لگانا یا تیل لگانا یا سونگھنا (۸) عورت سے ہلکنا رہونا۔ یا ان سے لطف و محبت کی باتیں کرنا۔ قرآن نے خاص طور پر سِرِّ فُت سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ رفت میں شہوت کی تمام باتیں شامل ہیں۔

یہ تمام باتیں خواہ قصداً کی جائیں۔ یا بھول کر، بیداری میں کچھ باتیں یا سونے میں ہو جائیں ہر حال میں کفارہ دینا ہوگا۔ بعض کا کفارہ قربانی ہے اور بعض کا صدقہ۔ محرم اگر ان میں سے کسی چیز کا بھی ارتکاب کرے گا تو اس کو بعض صورتوں میں اس غلطی کے بدلے میں ایک قربانی کرنا ہوگی، اور بعض صورتوں میں صرف صدقہ دینا ہوگا۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تفصیل کی جاتی ہے۔

شکار شکار کرنے میں خود شکار کرنا ہی شامل نہیں ہے بلکہ شکار کرنے والوں کو شکار کا مشورہ دینا اور مدد دینا بھی شامل ہے۔ مثلاً کسی نے شکار کیا اور آپ نے حالت احرام میں اس کو ذبح کرنے کے لئے چھری یا چاقو دے دیا، یا آپ نے شکار کرنے کے لئے اپنی بندوق یا کارتوس دے دیا تو آپ نے ایک جرم کیا۔ آپ کو اس کا کفارہ دینا ہوگا کفارہ اور صدقہ کا ذکر آگے آئے گا۔

۲۔ کسی پرندے کا پَر، اس طرح اکھاڑ دینا کہ وہ اڑ نہ سکے۔ شکار ہی میں شامل ہے۔

۲۔ **ہال منڈانا** (۱) اگر سر، داڑھی یا مونچھ کے چوتھائی یا اس سے زیادہ بال کاٹے یا منڈائے تو ایک قربانی واجب ہوگی۔ اب سوچئے کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں پوری داڑھی منڈا ڈالتا ہے تو وہ کتنا زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ داڑھی منڈانا تو یوں بھی حرام ہے اور حالت احرام میں اس کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب کوئی یہ سوچے کہ داڑھی منڈا کر قربانی کر دے گا تو یہ قربانی تو حالت احرام کی غلطی کا بدلہ ہے۔ اس گناہ کا بدلہ تو نہیں ہے جو داڑھی منڈانے میں ہوتا ہے۔

(۲) اگر کسی نے ایک بغل یا دونوں بغلیں یا ناف کے نیچے کے ہال منڈائے تو اس پر ایک قربانی واجب ہوگی۔

(۳) وضو کرنے یا کھجلانے یا لنگھی کرنے میں جو بال گر جاتے ہیں، ان میں بھی بعض فقہاء کے نزدیک پورا صدقہ دینا ضروری ہے۔ اور بعض کے نزدیک دو چار آنے صدقہ کر دینا کافی ہے۔

۳۔ **ناخن کتر وانا** (۱) حالت احرام میں ناخن کتر وانا یا خود کاٹنا منع ہے۔ اگر پورے ایک ہاتھ کے ناخن کاٹ ڈالے تو ایک قربانی ہوگی اور اگر ایک ہاتھ کے پورے ناخن نہیں کاٹے بلکہ دو ایک انگلی بچی کاٹے تو صرف صدقہ کرنا ہوگا۔

(۲) اگر دونوں ہاتھوں کے ناخن ایک ساتھ کاٹے تب بھی ایک ہی قربانی ہوگی۔ اگر دو وقتوں میں کاٹا تو دو قربانی ہوگی، اور اگر اس سے زیادہ موقع پر کاٹا تو اس سے زیادہ قربانی ہوگی۔

۴۔ **سلے ہونے کپڑے پہننا** (۱) کسی طرح کا سلاہو اکپڑا پہننا، مثلاً گرتہ، قمیص، پاجامہ، شروانی، بنیائن، سوئٹر وغیرہ حرام ہے۔ اگر دن بھر پہنے

رہا تو ایک قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح جو حصہ کہ احرام میں کھلا رکھنا واجب ہے، مثلاً سر، پورا چہرہ، کان، ناک، آنکھ، ہاتھ، پیر وغیرہ، ان کو اگر ایک منٹ کے لئے بھی بغیر عذر کے چھپا لیا تو یہ حرام کام کیا۔ البتہ اگر دن بھر اسی حالت میں رہا تو قربانی واجب ہوگی۔ مثلاً سر پر ٹوپی پہن لی، پگڑی باندھ لی۔ یا پیر میں موزہ پہن لیا۔ یا ہاتھ میں دستان پہن لیا، یا رد مال یا چادر سے منہ ڈھانک لیا۔ یہ سب باتیں حرام ہیں۔ اگر تھوڑی دیر ایسا کیا تو صدقہ کرنا چاہیئے۔

(۲) اگر بیماری کے سبب سے سلاہو لباس پہننے یا منہ یا سر وغیرہ چھپانے کی ضرورت

پیش آجاتے تو سلاہو اکپڑا بہن لے اور کھلے ہوئے اعضا چھپائے مگر اس صورت میں اس کو کفارہ دینا ہوگا یعنی ایک قربانی کرنی ہوگی۔

(۳) سر اور منہ کے علاوہ اگر کسی حصہ پر بغیر کسی عذر کے پٹی وغیرہ باندھ لے تو یہ مکروہ تحریمی ہے اور اگر عذر کے ساتھ باندھ لے تو جائز ہے۔

(۴) احرام کی چادر میں یا تہ بند میں گرہ دینا، کسی ڈوری، ازار بند وغیرہ سے ان کو کسنا یا سیٹھی پن وغیرہ لگانا بھی مکروہ ہے۔

(۵) اگر سلاہو اکپڑا اپنے بدن پر صرف ڈال لے اور اس سے وہ اعضا نہ چھپیں جن کا کھلا رکھنا ضروری ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

۵۔ خوشبو لگانا (۱) احرام باندھتے وقت تو خوشبو لگانا مستحب ہے لیکن اس کے بعد پھر کسی خوشبو کا استعمال کرنا ممنوع ہے۔ خواہ خوشبو جسم اور کپڑے پر لگائی جائے یا سونگھی جائے یا کوئی خوشبودار چیز کچی کھائی یا پی جائے۔ سب ممنوع ہے۔ مثلاً عطر سینٹ وغیرہ کا لگانا اور سونگھنا، زعفران، مشک، کافور، عنبر، لونگ، الائچی کا خوشبو کے لئے احرام کے کپڑے میں باندھنا یا خام حالت میں ان کا کھانا ممنوع ہے۔ اگر ان کو استعمال کر لے گا تو ایک قربانی دینا ہوگی۔ لیکن اگر یہ چیزیں کھانے میں ڈال کر مایوں ہی پکالی جائیں تو چاہے کھانے میں ان کی خوشبو آتی ہی کیوں نہ ہو ممنوع نہیں ہے، البتہ کراہت ہے۔ (عالمگیری)

تمباکو خواہ پینے والی ہو یا کھانے والی، اس کا استعمال بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح سگار اور سگریٹ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔

(۲) اسی طرح کسی خوشبودار پھل مثلاً سنترہ یا لیمو کی خوشبو سونگھنا یا خوشبودار پتی مثلاً پودینہ کی پتی، خس وغیرہ کی خوشبو سونگھنا مکروہ ہے، اگرچہ ان کے سونگھنے سے صدقہ یا قربانی لازم نہیں آتی (عالمگیری، ج ۱، ص ۲۴۲)، اگر یہ چیزیں کھانے میں ڈال کر پکالی جائیں تو پھر کراہت نہیں رہتی بلکہ

(۳) عورت کو مہندی وغیرہ لگانا بھی ممنوع ہے۔ اگر لگائے گی تو ایک قربانی دینی ہوگی۔

۶۔ عورت سے قریب ہونا
محرم کے لئے سب سے بڑا مجرم یہ ہے کہ احرام کی حالت میں عورت سے یا کسی اور ذریعہ سے اپنی جنسی خواہش پوری کرے یا ایسی باتیں کریں جن سے جنسی خواہش پیدا ہو۔ چنانچہ اوپر قرآن کی آیت اور حدیث گزر چکی ہے جن میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث دونوں میں رَفْث سے روکا گیا ہے۔ رَفْث میں وہ تمام افعال داخل ہیں جن سے انسان کے جنسی جذبات کی تسکین ہو جائے یا وہ برا لگینے ہو جائیں یعنی مباشرت کے ساتھ اس میں لطف و محبت کی باتیں اور بوس و کنار بھی داخل ہے اس سلسلہ میں چند اور باتیں یاد رکھنی چاہئیں۔

(۱) اگر کوئی نوین ذوالحجہ سے پہلے عورت سے مباشرت کر لے تو اس کا حج فاسد ہو جائے گا۔ دوسرے سال اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور اس مجرم میں ایک قربانی بھی کرنی ہوگی۔
(۲) عورت سے ایسا میل جول کرنا جس سے دونوں کو صرف لذت حاصل ہو، مثلاً بوس و کنار، دونوں پر گناہ ہے۔ کفارہ دو طرح کا ہوتا ہے۔

(۱) بعض غلطیوں کے بدلے میں تو ایک قربانی ضروری ہوتی ہے یعنی ایک بھیڑ، یا بکری یا دنبہ کی قربانی (۲) اور بعض صورتوں میں صدقہ دینا ہوتا ہے۔ صدقہ سے مراد اتنا غلہ یا اس کی قیمت ہے جتنا صدقہ فطریں دیا جاتا ہے، دونوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ ایک صدقہ فطر کئی مسکینوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اور حج کا صدقہ صرف ایک ہی آدمی کو دینا چاہیئے۔
بعض چھوٹی موٹی غلطیاں ایسی بھی ہیں جن کے بدلے میں دو چار آنے پیسے خیرات کر دینا بھی کافی ہوتے ہیں، مگر وہ بہت کم ہیں، مثلاً جوں اور کھٹل مارنا، بدن کو خوب کل مل کر نہانا وغیرہ۔

جس غلطی پر مفر دہر ایک صدقہ یا ایک قربانی ہوگی، قارن پر دو، اور متمتع نے اگر احرام کھول دیا تو اس کا حکم مفر دہ کا ہے، ورنہ قارن کا۔

جو باتیں احرام میں مباح ہیں
(۱) اگر کوئی سلا ہو کپڑا اوپر سے اس طرح ڈال لیا جائے کہ سر اور منہ کھلا رہے تو جائز ہے۔

(۲) روپے وغیرہ کی حفاظت کے لئے کمزریں ٹپکا وغیرہ باندھنا یا بٹوہ یا تھیلی بنا کر لٹکا لینا جائز ہے
 (۳) بدن کا میل چھڑائے بغیر نہانا (۴) کسی چیز کے سایہ میں بیٹھنا یا چھتری وغیرہ لگانا (۵) پلے
 ہوئے جانور، مثلاً اونٹ، گائے، بکری، دُنبہ، بھیڑ یا مرغ کو ذبح کرنا، یا پکانا، یا ان کا دودھ
 دُوبنا اور پینا (۶) سر کے نیچے تکیہ رکھنا (۷) گھٹی تیل کو کھانا یا ان کا بدن پر ملنا جائز ہے مگر
 تیل خوشبودار یا خوشبو میں بسایا ہوا نہ ہو۔ مثلاً تل کا تیل کڑوا تیل یا بادام کا تیل ہو تو کوئی
 ہرج نہیں ہے (۸) موزی جانوروں کے مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مثلاً سانپ، بچھو
 بھڑ۔ ان کے علاوہ چوہا، کوا، کھٹل، مچھر اور جوں کو بھی مارا جاسکتا ہے، لیکن کھٹل وغیرہ کو چارپائی
 یا کپڑے سے نکال کر گرم زمین پر ڈالنا گرم پانی سے ان کو مارنا مناسب نہیں ہے۔ بعض فقہاء
 نے تین چار سے زیادہ کھٹل یا جوں وغیرہ مارنے میں ایک صدقہ ضروری قرار دیا ہے اس لئے
 اس سلسلے میں احتیاط لازم ہے۔

طواف چ کا دوسرا فرض طواف ہے جس جگہ طواف کیا جاتا ہے اس کو مَطَّاف کہتے ہیں؛
 طواف تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک طواف سُنَّت ہے، دوسرا فرض اور تیسرا
 واجب ہے۔

۱۔ طوافِ قدم طوافِ قدم یا طوافِ تَحِیَّۃ یعنی حرم میں آنے اور اس کو سلام کرنے کا طواف
 یہ طواف سُنَّتِ مؤکدہ ہے یہ ان لوگوں پر واجب ہے جو مکہ سے باہر کے

رہنے والے ہیں اور حج افراد یا قرآن کی نیت کی ہے۔ مفرد اور قارن میں صرف اتنا فرق ہے کہ قارن
 پہلے عمرہ کا طواف کر لے گا، اس کے بعد طوافِ قدم کر لے گا۔ اور مفرد صرف طوافِ قدم کر لے گا۔
 اور متمتع پر طوافِ قدم ضروری نہیں ہے طوافِ قدم مسجد حرام میں پہنچتے ہی کرنا ضروری ہے۔

۲۔ طوافِ زیارت یا طوافِ افاضہ یہ طواف فرض اور مُرْکَب حج ہے، اگر یہ چھوٹ
 جاتے تو حج فاسد ہو جائے گا اور اس کی

ساری محنت اکارت جاتے گی، اس کو دوسرے سال اس فرض کا ادھر کرنا ضروری ہوگا

طوافِ زیارت کا وقت اس طواف کا سب سے افضل وقت دسویں ذوالحجہ ہے
 جب خُلُق اور قربانی وغیرہ سے فارغ ہو جائے لیکن اگر

کبھی مجبوری کی وجہ سے اذوالحجہ کو نہ کر سکے تو پھر گیارہ تاریخ کو، اگر گیارہ کو بھی موقع نہ ملے تو ۱۲ تاریخ کو ادا کر لے، اگر ۱۲ کو بھی نہ ادا کر لے گا تو اس کو دوسرے سال اس فرض کو ادا کرنا ہوگا۔

حج سے فراغت کے بعد جب مکہ مکرمہ سے رخصت ہوئے لگے تو ایک بار پھر کعبہ کا طواف کر لینا

طوافِ وداع یا طوافِ صدر

چاہیے۔ اسی واپسی اور رخصتی طواف کو طوافِ صدر یا طوافِ وداع کہتے ہیں۔ یہ طواف واجب ہے۔ مکہ معظمہ کے رہنے والوں کے لئے نہ طوافِ قدم ہے اور نہ طوافِ وداع، اس لئے کہ وہ نہ تو کہیں سے آتے ہیں کہ طوافِ قدم کریں اور نہ کہیں جاتے ہیں کہ رخصتی طواف کریں۔

آفاقی یعنی مکہ سے باہر کے رہنے والوں کے لئے ضروری ہے

طواف کا مسنون طریقہ

ہی احترام اور خشوع و خضوع سے داخل ہوں اور جوں ہی کعبہ مقدسہ پر نظر پڑے تکبیر و تہلیل اور پھر درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیں:-

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ
اے اللہ! میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے لئے رحمت کے دروازے کھول دے۔

اس کے بعد وہاں سے نکل کر پھر طواف کرنے کی کوشش کریں۔ مسجد حرام سے نکلنے وقت یہ دعا پڑھیں:-

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ وَسَهِّلْ لِي أَبْوَابَ رِزْقِكَ
اے میرے اللہ! میرے لئے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے اور رزق کے ذرائع میرے لئے آسان کر دے۔

طواف کرنے والے کو چاہیے کہ طواف کرنے سے پہلے اپنی چادر کو داہنی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالے یعنی سیدھے اوڑھنے کے بجائے اس کو ترچھا کر لے، اس کو شریعت میں اضطباع کہتے ہیں۔ اضطباع کے بعد کعبہ کی طرف رخ کر کے سنگِ اسود اور رکنِ یمانی کے درمیان کھڑا ہو کر پھر طواف کی یہ نیت کرے۔ ا

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ طَوَافَ بَيْتِكَ
اے اللہ! میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنا

الْمَحْرَمَ فَيَسْرِعُ لِي وَتَقْبَلُهُ
مَتْنِ (رہدایہ) چاہتا ہوں تو میرے لئے اس کا ادا کرنا
آسان کر دے اور اس کو قبول فرمائے۔

نیت کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کئے ہوئے اپنے داہنے جانب چلے۔ جب حجر اسود کے
قریب پہنچ جائے تو دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے کہ دونوں ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف
رہیں۔ اور بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ والصلوة والسلام
علی رسول اللہ پڑھ کر حجر اسود کا استلام کرے۔ استلام کے بعد یہ دعا پڑھے:-

اللَّهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَاتِّبَاعًا
لِسُنَّتِكَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اے اللہ! میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں
اور ریطواف و استلام تیرے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کی پیروی میں کر رہا ہوں۔

اس کے بعد وہ کعبہ کے دروازہ کی طرف بڑھے، جب حجر اسود کے سامنے سے گزر جائے
تو پھر خانہ کعبہ کو اپنے بائیں جانب کر کے حطیم کے باہر سے ہو کر گزر جائے۔ حطیم کی زمین خانہ کعبہ
کے حکم میں ہے اگر وہ ذرا بھی چھوٹ گئی تو طواف ناقص رہے گا۔ کعبہ کے چار گوشے ہیں، پہلے
کوڑکن عراقی، دوسرے کوڑکن شامی، تیسرے کوڑکن یمنی اور چوتھا گوشہ جہاں حجر اسود نصب
ہے۔ اس طرح پورے بیت اللہ کا چکر لگاتا ہوا پھر حجر اسود کے پاس آجائے اور استلام کرے
اب اس کا ایک شوط (ایک چکر) ہو گیا۔ اس طرح وہ سات چکر لگاتے۔ مردوں کے لئے
ضروری ہے کہ وہ پہلے تینوں پھیروں میں رمل کریں، طواف کے درمیان اور اس کے بعد
ملتزئم، میزاب رحمت، مستجار، رکن عراقی اور رکن یمنی یہ سب دعا کے مواقع ہیں۔ ان
مقامات پر پہنچے تو ٹھہر کر دعا کرے۔

ملتزئم کی دعا | ملتزئم دونوں ہاتھ پھیلا کر حضور قلب سے جو جائز دعا چاہے کرے خاص
طور پر یہ دعا پڑھے:-

لے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء بالحج فاستقبلہ
وکبر وھلل۔ (ابوداؤد، بخاری) لے اس دعا سے معلوم ہوتا ہے (باقی حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

یا واجد یا ماجد لا تُزل
عَنی نِعْمَتُہُ اَنْعَمْتَ عَلَی
اے قدرت والے، اے عزت والے مجھ سے
اپنی وہ نعمت نہ چھیننا جو تو نے عطا فرمائی
میزاب رحمت کی دعا | یہ دعا پڑھے۔

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ اَیْمَانًا
لَا یَزُولُ وَیَقِیْنًا لَا یَنْفَدُ وَ
مُرَاقَبَةً نَّبِیِّکَ مُحَمَّدٍ
صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم
اللّٰهُمَّ اَظْلَمْنِیْ تَحْتَ ظِلِّ
عَرْشِکَ یَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ
عَرْشِکَ وَاسْقِیْنِیْ بِکَاسِ
مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ
وَسَلَّم شَرْبًا لَا ظَمًا
بَعْدَہَا اَبَدًا۔

اے اللہ! میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں
جو مجھ سے کبھی جدا نہ ہو اور ایسا یقین مانگتا
ہوں جو ختم نہ ہو اور قیامت میں تیرے نبی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں
اے اللہ! مجھے قیامت کے دن اپنے عرش
کے سایہ میں جگہ دے، اس دن تیرے عرش
کے علاوہ اور کہیں سایہ نہ ہو گا اور محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے
ایسا پیالہ بلا کہ پھر اس کے بعد کبھی پیاسا
نہ ہوں۔

مقام ابراہیم میں نماز | طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم پر آئے اور دو رکعت
نماز پڑھے، پھر ملترزم پیر جا کر خوب گڑ گڑا کر دعا کرے، پھر
نہزم پر جاتے اور کھڑے ہو کر تین سانس میں اس کا پانی پیئے۔

مقام ابراہیم کی دعا

اللّٰهُمَّ هَذَا مَقَامُ اِبْرٰہِیْمَ
اے اللہ! یہ تیرے خلیل حضرت ابراہیم کا مقام
ہے (بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) کہ مسلمان کسی چیز کو بالذات نافع و ضار نہیں سمجھتا، یہ اسلئے کہ جس میں غیر اللہ کی عظمت کا ذرا سا نشانہ
معلوم ہوتا ہے وہاں یہ اظہار کرتا ہوا ہے کہ ایسا وہ خدا کے حکم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع
میں کر رہا ہے ورنہ اس پتھر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو منزلِ محبت کا ایک نشانِ راہ ہے۔

اَلْعَائِدِیْنَ اِلَیْكَ مِنَ النَّاسِ
حَرِّمُ لِحْوَمَنَا وَنَبْشَرْتَنَا
عَلٰی النَّاسِ

جنھوں نے اس وقت تیری پناہ ڈھونڈی اور تیرا
سہارا لیا جب کافروں نے انھیں آگ میں ڈالائیں
جس طرح تو نے انھیں آگ سے بچایا، ہمارے
گوشت و پوست کو بھی دوزخ کی آگ سے بچا۔

اسی طواف کا نام طوافِ قدوم ہے جو ہر آفاقی پر جس نے افراد یا قرآن کی نیت کی ہے، ضروری ہے۔ متمتع کے لئے یہ طواف ضروری نہیں ہے، اسی طرح طوافِ زیارت اور طوافِ وداع بھی کرے۔

طوافِ زیارت طوافِ قدوم میں رُمل اور اضطیاع کر چکا ہے تو فرض طواف یعنی طوافِ زیارت میں ضروری نہیں ہے، اور اگر نہیں کیا ہے تو اس میں کر لے۔

طوافِ وداع طوافِ وداع میں یہ دونوں چیزیں ضروری نہیں ہیں۔

عورتوں کا طواف عورتیں بھی اس طرح طواف کریں جس طرح اوپر ذکر کیا گیا ہے صرف وہ دو باتیں نہ کریں یعنی رُمل اور اضطیاع یعنی نہ وہ طواف میں اکڑ کر اور بازو ہلا کر چلیں اور نہ اپنی چادر کو بغل سے نکال کر اوڑھیں۔

دُعا طواف کے درمیان یا اس کے بعد جن مواقع پر دعا کرنے کا حکم ہے وہاں ہر طواف کے بعد دعا کرنی چاہیے اور جو دعائیں لکھی گئی ہیں ان کے علاوہ جو جائز دعا چاہے کرے مگر اس مبارک سفر میں کوئی ناجائز دعا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہر دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھ لیا جائے تو یہ چیز قبولیت کا سبب ہوگی۔

جو چیزیں طواف میں واجب ہیں طواف میں سات چیزیں واجب ہیں (۱) طہارت

(۲) ستر عورت (۳) طواف کی ابتداء اپنے
داہنے جانب سے کرنا اور کعبہ کو بائیں رکھنا (۴) اگر کوئی عذر نہ ہو تو پیدل طواف کرنا (۵)
کھڑے ہو کر طواف کرنا (۶) حلیم کے باہر سے طواف کرنا (۷) سات پھیرے کرنا۔

اگر ان میں سے کوئی بات چھوٹ جلتے گی یا قصد اچھوڑ دی جائے گی تو اس کو دوبارہ کرنا ضروری ہوگا۔ یا اگر اعادہ نہ کرے تو پھر ایک قربانی دینی ہوگی جس طرح نماز میں واجب کے ترک سے سجدہ سہولاً نرم آتا ہے ج و طواف میں واجب کے ترک سے قربانی لازم آتی ہے۔

۱۔ بغیر وضو طواف کرنا، اگر غسل کی ضرورت ہو تو جو چیزیں طواف میں حرام ہیں | پھر غسل کرنا بھی ضروری ہے۔ (۲) ستر کا کھلا رکھنا

یعنی گھٹنے سے ناف تک کوئی حصہ کھول دینا یا اس کا کھل جانا (۳) کعبہ کو اپنے داہنے جانب رکھ کر اٹھا طواف کرنا (۴) بغیر کسی مجبوری کے سواری پر طواف کرنا (۵) حطیم کے اندر ہو کر طواف کرنا (۶) بیٹھ کر طواف کرنا (۷) سات پھیروں سے کم طواف کرنا۔

کفارہ | اگر بغیر وضو طواف کر لے تو اس کا کفارہ ایک بھیڑ، یا بکری یا دنبے کی قربانی ہے اور اگر جنابت کی حالت میں بغیر غسل طواف کر لیا تو ایک گائے یا اونٹ کی قربانی کرنی ہوگی اس لئے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی عبادت ناپاکی کی حالت میں کی جائے۔ ان کے علاوہ تمام غلطیوں میں یا پھر سے طواف کا اعادہ کر لے ورنہ ایک قربانی کرنی ہوگی۔

طواف کے مکروہات | یہ باتیں طواف میں مکروہ ہیں۔ (۱) جسم یا کپڑے پر نجاست خفیفہ یا غلیظہ لگی ہو اور اسی حالت میں طواف کرنا (۲) ذکر و دعا کے بجائے فضول باتیں کرنا (۳) کوئی چیز کھانا (۴) خرید و فروخت کرنا (۵) ایک دو پھیرے کے بعد دیر تک بیٹھ جانا (۶) ایک طواف پورا کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے سے پہلے پھر دوسرا طواف شروع کر دینا (۷) رُکُل یا اضطباع چھوڑ دینا۔ (۸) حجرات کا استِلام نہ کرنا بھیڑ ہو تو اس میں دھکا دے کر جانا ضروری نہیں ہے بلکہ اشارہ سے دور سے ہی اپنا ہاتھ اس طرف پھیلا کر ان کا بوسہ لے لے (۹) ذکر یا دعا بہت زیادہ چلا چلا کر پڑھنا۔ اگر دوسرے لوگ ایسا کرتے ہوں تو ان کو برا بھلا نہ کہنا چاہیے خود اس سے گریز کرنا چاہیے، عموماً جُملاً بہت شور کرتے ہیں۔

سعی | طواف کرنے کے بعد سعی کرنی بھی ضروری یعنی واجب ہے۔ سعی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حجر اسود کے پاس آکر اس کا استِلام کرے، پھر باب الصفا سے ہو کر صفا کی طرف جائے اور اس کے اوپر چڑھ جائے اور وہاں دعا کرے، پھر وہاں سے اتر کر مروہ کی طرف چلے۔ ان دونوں کے درمیان دو نشان بنے ہوئے ہیں جن کو مَبْلُکُنْ اَنْحُرَینْ کہتے ہیں۔ جب پہلے میل پر پہنچے تو ہلکی رفتار سے دوڑنا شروع کرے، دوڑنے میں نہ بہت زیادہ تیز دوڑے اور نہ کسی کو دھکا دے

اور نہ کسی طرح کی اذیت پہنچائے، جب دوسرے میل پر پہنچے تو دوڑنا موقوف کر دے اور معمولی رفتار سے مروہ تک جائے اور مروہ پر بھی چڑھ جائے اور دعا کرے، اب اس کا ایک چکر پورا ہو گیا۔ اس طرح سات پھیرے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک کرے، قرآن میں صفا و مروہ کو شعائر اللہ کہا گیا ہے یعنی یہ خدا کی مقرر کردہ نشانیاں ہیں اور ان کی سعی کا حکم دیا گیا ہے۔ اکثر ائمہ کے یہاں یہ فرض ہے۔

سعی کی دعا

صفا اور مروہ پر چڑھنے کے بعد اور اترنے کے وقت کے لئے بہت سی دعائیں حدیث میں آئی ہیں۔ خاص طور پر اس وقت تکبیر و تہلیل ضرور کہنی چاہیئے۔ ایک دعا لکھ دی جاتی ہے :-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا كُفْرَ
شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ۝

اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، وہ اکیلا مالک ہے اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے ساری بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت لاتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اس دعا کو سعی کے دوران بار بار لہکی آواز سے پڑھیئے۔

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ
عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ
الْأَكْرَمُ۔

اے میرے رب بخش اور میرے اوپر رحم فرما وہ گناہ جو تیرے علم میں ہیں انہیں معاف کر دے تو غالب اور بہت زیادہ کریم ہے۔

سعی میں جو چیزیں واجب ہیں (۱) صفا اور مروہ کے درمیان سات بار یا اس سے زیادہ پھیر کر (۲) پیدل چل کر سعی کرنا (۳) سعی

طواف کے بعد کرنا، اگر کسی نے سعی نہیں کی تو حج ہو گیا مگر واجب ترک ہو رہا ہے، اس لئے اس وجہ کے ترک کی وجہ سے ایک قربانی دینی ہوگی۔ سعی بھی با وضو کرے اور اس وقت پورے طور پر خدا کی طرف متوجہ رہے۔ ادھر ادھر کی باتوں اور پریشان کن خیالات میں نہ رہے۔

سعی میں کیا باتیں مکروہ ہیں (۱) صفا و مروہ پر نہ چڑھنا (۲) صفا کے بجائے مروہ سے

سعی شروع کرنا (۳) پورے سات پھیرے نہ کرنا (۴) میلیں اخضرین کے درمیان نہ دوڑنا، (۵) میلیں کے علاوہ دوڑنا۔

عورتوں کی سعی عورتیں بھی اسی طرح سعی کریں، البتہ ان کو میلیں اخضرین کے درمیان دوڑنا نہ چاہیئے، بلکہ معمولی رفتار سے جانا چاہیئے۔

منیٰ میں طوافِ قدوم اور سعی سے فارغ ہونے کے بعد جب تک مکہ میں رہے موقع بہ موقع کعبہ کا طواف کرتا رہے، طواف اس طرح کرے جس طرح اوپر بیان کیا گیا ہے۔

البتہ اس میں رُمل اور طواف کے بعد سعی نہ کرے۔ پھر آٹھویں ذوالحجہ کی فجر کی نماز حرم میں پڑھ کر منیٰ روانہ ہو جائے اور ایک دن وہاں ٹھہر کر نویں تاریخ کو عرفات روانہ ہو جائے منیٰ میں آٹھویں تاریخ کو حج کی کوئی عبادت نہیں کی جاتی۔ صرف وہاں آٹھ تاریخ کو پہنچنا اور نویں کی صبح کو وہاں سے عرفات کو روانہ ہونا سنت و عبادت ہے۔ عرفات پہنچنے اور وہاں ٹھہرنے کی تفصیل یہ ہے۔

وقوفِ عرفات یہ حج کا تیسرا فرض ہے، فرض ہونے کی حیثیت سے احرام، طوافِ زیار اور وقوفِ عرفات تینوں برابر ہیں۔ لیکن ان دو فرضوں کے ادا کرنے

کے وقت میں کافی وسعت ہے لیکن وقوف کا ایک خاص وقت متعین ہے۔ اگر اس میں تاخیر ہو گئی تو سرے سے حج نہ ہوگا۔ مثلاً طوافِ زیارت دس، گیارہ، بارہ تین تاریخوں میں کر سکتا ہے۔ اگر تین دنوں میں بھی نہ کیا تو بعد میں ذوالحجہ کے آخر تک کر لے اور اس تاخیر کے جرم میں ایک قربانی کر دے اگر محرم کا مہینہ آگیا تو پھر دوسرے سال کا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن وقوف کا وقت مقرر ہے۔ اگر اس میں تاخیر ہو گئی تو اس کی تلافی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔

وقوفِ عرفات کا وقت وقوفِ عرفات کا وقت نویں تاریخ کو ظہر کے وقت سے لے کر یا سوچ غروبِ ہلکیک ہے۔ اس درمیان میں جب بھی

وہاں پہنچ کر کچھ دیر ٹھہر جائے گا وقوف کا فرض ادا ہو جائے گا لیکن جن آداب کے ساتھ وقوف کرنا چاہیئے وہ یہ ہیں:-

وقوف کی سنتیں اور آداب بہتر یہ ہے کہ نویں تاریخ کو نماز فجر منیٰ میں پڑھے اور طلوع

آفتاب کے بعد میدانِ عرفات کی طرف روانہ ہو جائے۔ یہاں پہنچ کر اپنی قیام گاہ پر جائے اور حوائجِ ضروریہ سے فارغ ہو کر دوپہر سے پہلے غسل کرے اور کپڑے بدلے اور پھر زوال کے وقت تک غسل و وضو سے فارغ ہو کر مسجدِ نمروہ کی طرف روانہ ہو۔ زوال کے بعد ہی یہاں امام جمعہ کی طرح دو خطبے دے گا۔ اس کو غور سے سنے۔ خطبہ کے بعد فوراً ظہر کی نماز کی تکبیر ہوگی، ظہر کی نماز باجماعت پڑھے۔ ظہر کی نماز کے بعد ہی عصر کی فرض نماز کی تکبیر ہوگی۔ دونوں نمازیں یہاں ساتھ ساتھ پڑھی جائیں گی۔ اور درمیان میں کوئی سنت اور نفل نہ ہوگی۔ صرف دونوں نمازوں میں ایک تکبیر کا فرق ہوگا، اذان بھی دونوں نمازوں کے لئے ایک ہی ہوگی۔

اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھنی چاہیئے کہ ظہر و عصر کی نمازیں ساتھ ساتھ اسی صورت میں پڑھنی چاہئیں جب وہ احرام کی حالت میں ہو اور جماعت سے نماز پڑھنی ہو، تنہا دونوں نمازوں کو جمع کرنا صحیح نہیں ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر امام موقوف کی طرف روانہ ہوگا۔ یہ جگہ جبلِ رحمت کے قریب ہے۔ تمام لوگوں کو امام کے ساتھ ہی موقوف کی طرف روانہ ہونا چاہیئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں دعا کی تھی اور نماز ادا فرمائی تھی ہموٹا مُطَوَّف ڈراتے ہیں کہ بڑا ہجوم ہے، موقوف کی طرف نہ جاؤ لیکن ان کا کہنا نہ ماننا چاہیئے اور ضرور جانا چاہیئے۔ لیکن اگر راستہ بھول جانے کا خطرہ ہو تو اپنی جگہ پر ہی جماعت کر لینا چاہیئے۔

بَطْنِ عُرْنَه عرفات میں ایک مقام بَطْنِ عُرْنَه ہے۔ اس جگہ کے علاوہ عرفات کے پورے میدان میں جہاں چاہے ٹھہرے۔ اگر جبلِ رحمت کے قریب ٹھہرے تو اور بہتر ہے۔ لیکن کسی مقام میں ٹھہرنے کے لئے کسی کو اذیت دینا جائز نہیں ہے۔ موقوف پر پہنچ کر سواری کے اوپر یا اگر سواری نہیں ہے تو کھڑے ہو کر خدا سے دعا مانگے اور غروبِ آفتاب تک ذکر و دعائیں مشغول رہے، یہاں جتنی دیر تک رہے سیر و تفریح اور فضول باتوں میں وقت کو برباد نہ کرے، بلکہ پوری توجہ حضورِ قلب اور خشوع و خضوع کے ساتھ خدا سے اپنی دینی اور دنیوی بھلائی، اُمتِ مسلمہ کی ہدایت اور اپنی آخرت کی کامیابی کے لئے دعا کرے۔ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ شیطان کو آج سے زیادہ کسی دن ذلت و خواری نصیب نہیں ہوئی اس لئے کہ جب اس نے دیکھا کہ آج بندوں کا بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا

ہے تو وہ بہت مایوس ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبلِ رحمت پر جس گریہ و زاری کے ساتھ دعا مانگی تھی اس کا نقشہ صحابہؓ نے ان الفاظ میں کھینچا ہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ رَأَيْتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
يَدْعُو بَعْرَ فَتَةٍ إِلَى صَدْرِهِ
الْمُسْتَطْعِمِ الْمُسْكِينِ -
حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں اس طرح
دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے دونوں ہاتھ
سینے کے برابر پھیلے ہوئے تھے، اور اس طرح
دعا مانگ رہے تھے جس طرح کوئی بھوکا مسکین گڑ گڑا کر کسی سے روٹی کا ایک ٹکڑا مانگتا ہے۔

اور آپ کی دعا کیا تھی اور اس کا اثر کیا ہوا۔

دَعَا لِمَتِهِ عَشِيَّتَهُ عَرَفَةَ
بِالْمُغْفِرَةِ مَا أُحْيِيَبُ - (ابن ماجہ)
آپ نے امت کی مغفرت اور آخرت میں کامیابی
کی دعا فرمائی جو یہ دعا مقبول ہوئی۔

آپ نے اس موقع کے لئے امت کو ایک دعا بھی تلقین فرمادی ہے اور فرمایا کہ یہ دعا
میں نے اور دوسرے انبیاء نے کی تھی، وہ یہ ہے:-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (ترمذی)

مُزْدَلِفَہ میں | نویں تاریخ کو سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر تمام لوگ مُزْدَلِفَہ
چلے جائیں اور وہاں پہنچ کر مغرب کا وقت ختم ہو چکا ہوگا لیکن اس کی پرواہ
نہ کریں، اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، جس طرح عرفات میں ظہر و عصر کی نماز
بغیر کسی وقفہ کے پڑھی جاتے گی۔ دونوں نمازوں میں صرف اتنا ہی وقفہ ہوگا کہ جتنا اقامت کہنے میں
ہوتا ہے یہاں دونوں نمازوں کو ساتھ پڑھنے میں یہ شرط نہیں ہے کہ جماعت سے پڑھی جائے
بلکہ کوئی تنہا بھی پڑھے تو ساتھ ہی ساتھ پڑھے، البتہ اس کو صرف اقامت کہنی چاہئے اذان کی ضرورت
نہیں ہے۔

وادیِ محَسَّر | مُزْدَلِفَہ میں ایک مقام وادیِ محَسَّر ہے اس مقام کے علاوہ ہر جگہ ٹھہرا جاسکتا
ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں ابرہہؓ کی فوج کو جس نے کعبہ پر حملہ کیا تھا

خدا نے تباہ کر دیا تھا اور کعبہ کو اس سے بچا لیا تھا۔ چونکہ یہ عذاب الہی کا مقام ہے اس لئے اس جگہ ٹھہرنے سے منع کیا گیا ہے۔ دس کی رات بھر مُزدلفہ میں رہنا چاہیئے۔ پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیئے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ نماز کے بعد جبلِ قُرح کے پاس امام کھڑا ہوگا اس کے ساتھ تمام لوگ کھڑے ہو کر دعا کریں یہ دوسرا مقام ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر دعا فرمائی ہے۔ آپ نے یہاں بھی اسی طرح دعا فرمائی ہے۔ جس طرح عرفات میں فرمائی تھی۔

پھر منیٰ میں | مُزدلفہ سے دسویں تاریخ کی صبح ہی سورج نکلنے سے پہلے پھر منیٰ کے لئے روانہ ہو جائیں اور مُزدلفہ سے یا راستہ سے سات کنکریاں اپنے ساتھ لے لیں۔

جرمۃ عقبیٰ کی رمی | اور پھر جرمۃ العقبہ کے پاس آکر نیچے کے حصے میں کھڑے ہو کر اس کو رمی کریں۔ بہتر ہے کہ ایک ایک کنکری باری باری اُس پر پھینکیں۔

جرمۃ العقبہ کے قریب سے کنکری نہ اٹھائیں۔ قریب ہی قریب یہاں دو اور جرمے ہیں ان کو آج رمی نہ کریں، بلکہ صرف جرمۃ عقبہ کی رمی کریں۔

تلبیہ موقوف | تلبیہ جو احرام کے وقت سے شروع کیا گیا تھا رُخنی سے پہلے ہی اس کو موقوف کر دیں۔

قربانی | رمی کے بعد پھر قربانی کریں۔ قربانی کے بعد حلق کرائیں یعنی اپنا سر منڈا دیں یا بالوں کو کتروائیں۔ عورتوں کے لئے بال منڈانا منع ہے۔ قرآن مجید میں قربانی اور سر منڈانا دونوں باتوں کا ذکر ہے، اسی لئے بال منڈانا بعض ائمہ کے نزدیک فرض ہے۔

اب احرام کی صرف ایک پابندی باقی ہے | قربانی اور حلق یا تقصیر کر لینے کے بعد احرام کی دوسری پابندی

ختم ہو گئیں مگر ایک پابندی اب بھی باقی رہے گی۔ وہ ہے رفث (یعنی نفسانی خواہش، کی تکمیل، اس کی تفسیر اوپر آچکی ہے۔

طواف زیارت | یہی طواف فرض ہے، اس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ اگر اس دن یہ طواف نہ کریں تو پھر گیارہ یا بارہ کو کر لیں اور اس طواف میں بھی

مُتْرَم میں دعا کرنا، حجرِ اسود کا بوسہ لینا، مقامِ ابراہیم میں دو رکعت نماز پڑھنی چاہیئے۔
اگر طوافِ قدوم میں رمل اور سعی کر چکے ہیں تو رمل و سعی نہ کریں ورنہ کریں۔

احرام کی تمام پابندیاں ختم | طوافِ زیارت کے بعد احرام کی تمام پابندیوں کے ساتھ وہ ایک پابندی بھی ختم ہو گئی یعنی رفت۔ طوافِ زیارت کرنے کے بعد حاجی کو چاہئے کہ پھر منیٰ آجائے اور پھر دو دن تک وہاں ٹھہرے۔ اس دو دن میں اس کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے۔

تینوں جمرؤں کی رمی | یعنی گیارھویں اور بارھویں دونوں دن میں مسجدِ حنیف کے پاس جو تینوں جمرے ہیں ان کی رمی کرے، ہر ایک پر سات سات کنکریاں پھینکے اور کنکری پھینکنے کے بعد تکبیر کہتا جائے، یعنی یہ اعلان کرتا رہے کہ ساری بلندیاں خدا کے لئے مخصوص ہیں۔ اس رمی میں پہلے جمرہ اولیٰ کی پھر جمرہ وسطیٰ کی، پھر جمرہ عقبہ کی رمی کرے۔

پھر مکہ میں | بارہویں کو غروبِ آفتاب سے پہلے منیٰ سے مکہ کے لئے روانہ ہو جائے۔ راستہ میں دادیِ محضب میں کچھ دیر کے لئے اتر کر دعا وغیرہ پڑھے، اور بہتر ہے کہ نمازِ عشا بھی یہیں ادا کرے، پھر مکہ چلا آئے اور جب تک جی چاہے رہے۔ اور جب مکہ سے رخصت ہونے لگے تو پھر آخری طواف جسے طوافِ وداع یا طوافِ صدر کہتے ہیں کرے۔

رمی کے مکروہات | رمی کرنے کے سلسلے میں یہ باتیں مکروہ ہیں: (۱) نجس کنکری پھینکنا (۲) جمرے کے پاس جو کنکریاں ہیں ان کو پھینکنا (۳) سات کنکری سے زیادہ پھینکنا (۴) کنکریوں کو مسلسل پھینکنا چاہیئے، اس میں تاخیر کرنا مکروہ ہے (۵) رمی کرتے وقت تکبیر چھوڑ دینا۔

رمی کی غلطیاں | اوپر ذکر آچکا ہے کہ حج میں واجب کے ترک یا اس کی تاخیر سے کفارہ لازم آتا ہے چنانچہ اس کی غلطیوں میں بھی کفارہ ہے (۱) دس، گیارہ بارہ تاریخ کو رمی کرنا واجب ہے، کسی نے ان تاریخوں میں نہ کیا تو تیرھویں تک کر لینے کی اجازت ہے مگر اس صورت میں ایک قربانی دینی ہوگی (۲) اگر ایک دن کی رمی چھوٹ گئی یا رمی کی ترتیب اُلٹ گئی تو بھی قربانی ہے۔

(۳) اگر سات کنکری سے کم پھینکی تو ایک صدقہ ہے۔

قربانی حج میں جو قربانی کی جاتی ہے وہ حج کی قربانی ہوتی ہے۔ عید الضحیٰ کی قربانی آفاقی پر واجب نہیں ہوتی، اس لئے کہ وہ مسافر ہے۔

حلق کی غلطیاں (۱) حلق حرم کے حدود کے اندر کرنا چاہیئے۔ باہر کرانے کا تو ایک قربانی

دینی ہوگی (۲) اسی طرح اگر ایام نحر یعنی دس، گیارہ، بارہ تاریخ کے بعد

قربانی کی تو اس میں بھی ایک قربانی دینی ہوگی (۳) رمی سے پہلے حلق کر لیا تو بھی ایک قربانی دینی ہوگی۔

حج کا پورا خاکہ ادھر حج کے فرائض، اس کے واجبات، اس کے سنن اور آداب و مکروہات

کا ذکر آچکا، اب یہاں مختصراً تمام کاموں کا ایک خاکہ دے دیا جاتا ہے۔

جب گھر سے روانہ ہوں تو روانگی سے پہلے حتی الامکان بندوں کے جو حقوق آپ پر باقی ہیں،

ان سب کو ادا کریں اور حتی تلفی کی معافی مانگ لیں اور گناہ ہوں سے توبہ و استغفار کر لیں گھر سے نکلتے

وقت یہ دعا پڑھیں بِسْمِ اللّٰهِ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

میقات پر پہنچ کر سب سے پہلے احرام باندھے اور اسی وقت سے تلبیہ شروع کر دے، پھر

خانہ کعبہ میں جا کر دعا کرے، پھر حجر اسود کا استلام کرے، پھر طواف قدوم کرے، طواف کی ابتدا

حجر اسود سے کرے، اور اس کا اور رکن یمانی کا استلام کرے، طواف قدوم میں اضطباع کرے

پہلے تین پھیروں میں رمل کرے، طواف میں پورے ساتھ چکر لگائے۔ پھر طواف ختم کر کے مقام

ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھے، پھر ملتزم پر چپٹ کر دعا کرے، میزاب رحمت کے قریب دعا

کرے، اس کے بعد زمزم کا پانی پیئے، پھر سعی کرے، سعی میں میلین اخضرین کے درمیان مردوں

کو چاہیئے کہ وہ دوڑیں، سعی میں بھی سات چکر لگائے جائیں، آٹھویں تاریخ کو مہنی جائے، پھر

نویں کو سورج نکلنے کے بعد عرفات آئے اور وہاں ظہر و عصر کی نماز اکٹھا پڑھے پھر امام کے

خطبہ کے بعد موقف میں کھڑا ہو کر دعا کرے بطن عرنہ کے علاوہ جہاں چاہے ٹھہرے پھر مغرب

آفتاب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ جاتے وہاں پہنچ کر دونوں نمازوں کو یعنی مغرب

و عشاء کو ساتھ ساتھ پڑھے۔ دادی محبتر کے علاوہ ہر جگہ ٹھہرے، دس کی صبح کو پھر مہنی آئے،

اور حجرہ عقبہ کی رمی کرے رمی سے پہلے تلبیہ موقوف کر دے، اس کے بعد قربانی کر کے حلق یا تقصیر

کرائے، اب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں طواف زیارت کر کے پھر مٹی میں واپس آجائے اور گیارہ بارہ بارہ دونوں دن بھرہ کی رمی کرے، بارہ کو غروب آفتاب سے پہلے مکہ کے لئے روانہ ہو جائے اور واپسی میں راستہ میں وادیِ محصب میں ٹھہر کر دعا کرے، پھر مکہ آکر جتنے دن چاہے ٹھہرے اور وہاں سے جب روانہ ہونے لگے تو طوافِ وداع کرے۔

حج کا مقصد اور اس کے فائدے

ادبِ حج کے کچھ فوائد کا ذکر آچکا ہے۔ چند باتیں یہاں اور لکھی جاتی ہیں۔ حج کے پورے پر دو گرام پر نظر ڈالی جائے اور اس پر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ (۱) یہ حج خدا کی اطاعت و محبت اور اس کی عبادت کی ایک تاریخی یاد گار ہے۔ خدا کے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کے پاس پہنچتے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر حضرت ابراہیمؑ کی یاد جن کی نسل میں سب سے زیادہ انبیاء ہوئے ہیں، ہر ہر قدم پر تازہ ہوتی ہے۔ دین کے لئے ان کی ہجرت، خدا کی بے پناہ محبت، خدا کی خوشنودی کے لئے اپنی محبوب سے محبوب چیز قربان کر دینے کا جذبہ یہاں زندہ شکل میں نظر آتا ہے، اسی طرح یہاں پر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے بھری ہوئی تیرہ سالہ کی زندگی کے نہ جانے کتنے گوشے اور واقعات بیک نظر سامنے آجائیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نماز پڑھتے ہوئے آپ پر اوجھڑی ڈالی گئی، یہ حضرت ام بانی کا گھر ہے جہاں سے معراج ہوئی۔ یہ فاران کی وہ چوٹی ہے جہاں آپ کا پہلا وعظ ہوا، یہ مہبطِ جبریل ہے یہ دارالرقم ہے جہاں چند بے نوا دنیا کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا منصوبہ بناتے تھے۔ یہاں سے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی۔ غرض کہ آپ جس طرف سے گزریں گے، یہ مصرعہ پڑھیں گے ع

کرشمہ دامنِ دلِ منی کشد کہ جا اینجا است

(۲) حج کے ہر رکن سے توحید کا نقشِ دل پر اُبھرتا ہے، قیامت کی باز پرس اور اس کی ہولناکی کا ایک ہلکا سا نقشہ سامنے آجاتا ہے۔ جس طرح ہر شخص احرام کی حالت میں ہوتا ہے اسی طرح ہر شخص میدانِ محشر میں کفن کے ساتھ حاضر ہوگا۔

(۳) پھر اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ خدا کی، خدا کے دین کی اور خدا کے رسول کی محبت رسمی

اور ضابطہ کی نہیں بلکہ اس میں والہانہ پن، بے پایاں ذوق شوق اور وارفتگی اور عشق ہونا چاہیئے۔
(۴) پھر اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ خدا کی مرضی اور اس کی کسی ادنیٰ سے ادنیٰ مخلوق کو بلا وجہ اذیت نہ دی جائے، اور نہ ان کا دل دکھایا جائے اور غلطی سے ایسا کر بیٹھے تو خود اس کی تلافی کرنی چاہیئے۔

نمایرت مدینہ منورہ مدینہ منورہ کی حاضری، مسجد نبوی کی نماز اور گنبد خضر کا دیدار گو
ج کے ارکان و فرائض میں داخل نہیں ہے لیکن اگر کوئی قصداً ان
سعادتوں سے محروم چلا آتا تو اس کے بارے میں بلا مبالغہ یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ آبِ حیات کے کنارے
پہنچ کر ابدی زندگی سے محروم چلا آیا۔

غور کیجئے یہ اسلام کی دولت اگر ہم کو نہ ملی ہوتی تو کیا ہم دنیا کی سب سے بڑی سعادت
اور سب سے بڑی نعمت سے محروم نہ رہتے؟ نہ تو خالق کو پہچانتے اور نہ اس کے حقوق کا علم ہم
کو ہوتا، نہ مخلوق کی حیثیت سے ہم واقف ہوتے، نہ اس کے حقوق کو جانتے، پھر کیا ہم میں اور بے عقل
جانوروں میں کوئی فرق ہوتا؟ پھر یہ دولت ہمیں کیسے ملی، یہ روشنی ہم نے کہاں سے پائی، اس نعمت
سے ہمارا دامن کیسے مالا مال ہوا، ان سب باتوں کا جواب صرف ایک ہے، یہ ساری سعادتیں
ہم کو خدا کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن طفیل سے ملیں، ہمارے
ماں باپ آپ پر فدا ہوں، گو آپ کا جسم اطہر پردہ خاک میں چھپا ہوا ہے اور ہماری ظاہری
آنکھیں آپ کو قیامت سے پہلے نہ دیکھ سکیں گی مگر آپ وہاں جائیں گے تو حضورؐ کے معنوی وجود
کی شہادت وہاں کا ایک ایک ذرہ دے گا۔ آپ کو معلوم ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں
بیٹھے تھے، یہاں آرام فرماتے تھے، یہاں نماز پڑھتے تھے، یہاں وضو فرماتے تھے۔ یہاں آپ
کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، یہاں بیٹھ کر دُعا دے باتیں کرتے تھے، اس مقام پر روحی آتی تھی،
اس مقام پر ہجرت کے بعد آپ کی اٹھنی بیٹھ گئی تھی۔ یہ خندق ہے جس کے ذریعہ آپ نے دولت
اسلام کی حفاظت کی تھی، جو لوگ اس نور مجسم پر خاک ڈالنے آتے تھے، ان کے منہ خود خاک آلود
ہو گئے، یہ مسجدِ قبا ہے جہاں آپ نے سب سے پہلی نماز پڑھی، یہ مسجدُ القبلتین ہے جہاں آپ نے
قبلہ بدلا، یہ مسجدِ نبوی ہے جو اپنی موجودہ شان و شوکت کے لحاظ سے دنیا میں اپنا نظیر نہیں رکھتی۔

ابتدا میں اس کی دیواریں کچھ اینٹوں اور چٹانوں سے بنائی گئی تھیں۔ چھت کھجور کی پتیوں سے بنائی گئی تھی، جس کی تعمیر میں بذاتِ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا تھا، فرش چھریوں کا تھا، جب آپ اور صحابہؓ سجدہ کرتے تو ان مقدس پیشانیوں پر چھریاں لگ جاتی تھیں اور بارش میں نم آلود ہو جاتی تھیں۔ اسی مسجد کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ اس کی بنیاد خالص خدا کے تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ یہ اس دنیا میں کسی نبی کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی آخری مسجد ہے۔ گویا۔

زرخاکش بے صورت و پر معانی

غرض یہ ہے کہ مسجد نبویؐ کی زیارت کر کے، مسجد نبویؐ میں نماز ادا کر کے اور روضہ اقدس کا نظارہ کر کے۔ آپ اس منبعِ سعادت کو دیکھیں گے جہاں سے آفتابِ اسلام کی شعاعیں بلند ہوئیں اور پھر سارا عالم اُن سے جگمگا اٹھا، ہزاروں درود و سلام ہوں اس ذاتِ گرامی پر جس کے ذریعہ یہ سب کچھ ہمیں ملا۔

مدینہ منورہ کا قدیم نام یثرب ہے جس کے لغوی معنی کَلَامت اور فساد وغیرہ کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے دہاں تشریف لے گئے تو اس کا نام مدینہ النبی (نبی کا شہر) پڑ گیا، جو بول چال میں صرف مدینہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کو یثرب کے نام سے پکارنا مناسب نہیں ہے، یہ جاہلیت کی یادگار ہے۔ اس کے اور بہت سے نام ہیں طیبہ، طابہ، طیبہ وغیرہ، اس سر زمین کی خاک میں بھی خدا کے کتنے بندے خوشبو اور لطافت محسوس کرتے ہیں اور یہ اس دعا کا اثر ہے جو آپ نے مکہ سے ہجرت کرتے وقت کی تھی، اے اللہ! جب تو مجھ اس جگہ سے نکالتا ہے جو میرے نزدیک سب سے محبوب جگہ ہے تو پھر ایسی جگہ بے جا، جو دوسری آبادیوں میں تیرے لئے محبوب ہو۔

زیارتِ نبویؐ کی فضیلت | نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبویؐ میں نماز پڑھنے کی اور اپنی قبر کی زیارت کی خود تاکید فرمائی ہے تاکہ مسلمانوں کا رشتہ ایمانی محبت رسولؐ سے ٹوٹنے نہ پائے۔ آپؐ نے فرمایا ہے کہ ”جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے

مجھ پر ظلم کیا۔

غور فرمائیے کہ کوئی مسلمان جس کے دل میں ایمان کی کوئی حق باقی ہے آپ پر ظلم کرنا پسند کرے گا؟ آپ کی زیارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آثار اور آپ کی قبر شریف کی زیارت کی جائے چنانچہ دوسرے موقع پر آپ نے خود فرمایا ہے کہ:-

”جس نے میری قبر کی زیارت کی اُس نے گویا زندگی میں میری زیارت کی“ (بیہقی شعب الایمان)
 آپ نے اس میں گویا کالفاظ فرمایا ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ کوئی یہ جھوٹے سے نہ سمجھے کہ زیارت قبر نبویؐ سے مرتبہ صحابیت پر پہنچ گیا بلکہ اس کا مقصود یہ ہے کہ جس طرح صحابہؓ کو دوسرے مسلمانوں پر فضیلت تھی، اسی طرح زائرین قبر نبویؐ کو بھی دوسروں پر فضیلت ہوگی۔

زیارت مدینہ منورہ کا طریقہ | مکہ معظمہ سے طواف وداع کے بعد ہی مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہو جانا چاہیے۔ مدینہ کی منزلیں جتنی قریب

آتی جاتیں اپنے دل میں ادب و احترام اور جذبہ شوق و ذوق بڑھانا چاہیئے اور زبان پر براستہ بھر مملوۃ و سلام جاری رہنا چاہیئے۔ مدینہ منورہ کے حدود جب شروع ہوں تو بہتر توبہ ہے کہ یہاں سے پیادہ پاسرا باذوق و شوق ہو کر مدینہ میں داخل ہو اور جب گنبد خضرا اور قبۃ نور کی دید سے چشم شوق شرف اندوز ہو تو زبان پر الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جاری ہو جائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب باہر سے آتے تھے تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ادب و احترام کی وجہ سے سواری سے اتر جاتے تھے اور گریبان کے بٹن کھول دیتے تھے کہ شاید نقش پائے نبویؐ کا کوئی ذرہ ان کے سینہ دل کو چھو جائے، گویا وہ سراپا درد ہو کر زبان حال سے وارفتگان شوق کو یہ پیغام دیتے تھے کہ

قدم اے راہ رواہتہ ترمبہ چو ماہر ذرۃ او در دمنہ سست

غالباً اسی عالم میں عزت بخاری نے کہا ہے

ادب گاہ بیت زیر آسمان از عرش نازک
 اس دیا رحبیت سے خود حبیب کو جو اعلق اور شیفگی تھی، اس کا اندازہ اس حدیث سے کیجئے

بارگاہِ نبویؐ کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ:-

”جب آپؐ کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو جب مدینہ کی دیواروں پر نگاہِ سعادت نہا پڑتی تو غایتِ شوق و محبت میں سواری کو تیز تر کر دیتے تھے۔“ (بخاری)

اسی ذوق و شوق کے ساتھ مدینے میں داخل ہونا چاہیے پھر اپنی قیامگاہ پر جا کر سامان رکھے غسل وضو اور مسواک سے فارغ ہو جائے، اگر ہو سکے تو کپڑے بھی بدل لے، خوشبو لگالے، پھر مسجدِ نبویؐ کے دروازہ پر پہنچ کر سلام و صلوٰۃ پڑھے اور پھر مسجد میں جاتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے پڑھ کر مسجد میں قدم رکھے، اس وقت مسجد کے نقش و نگار، اس کے فرش و فرش اس کی زیبائش و آرائش پر نگاہ نہ ڈالے، بلکہ مسجد میں پہنچ کر سب سے پہلے پورے حضورِ قلب کے ساتھ دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھے اور سجدہ شکر ادا کرے، اگر ہو سکے تو یہ دو رکعت نماز ریاض الجنۃ یا محرابِ نبویؐ کے پاس ادا کرے۔ اگر وہاں جگہ نہ ملے تو پھر کشمکش نہ کرے، جہاں جگہ ملے پڑھے۔ نماز کے بعد پورے ادب و احترام کے ساتھ پورب جانب سے مواجہ شریف کی جالیوں کے پاس آئے اور صلوٰۃ و سلام پڑھے، مگر آواز میں تیزی نہ ہو بلکہ پست آواز سے پڑھے، قرآن پاک میں آپؐ کی حیات مبارک میں لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّؐ نبی کی آواز پر اپنی آواز تیز نہ کر دو کہ جو حکم تھا وہی حکم رو منہ اقدس پر حاضری کے وقت ملحوظ رکھیں، وہ سلام کافی ہے جو نماز میں شہید میں پڑھا جاتا ہے، یعنی السلام علیک ایھا النبیؐ، پھر آپؐ کے دونوں محبوب صحابی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو ہدیہ سلام پیش کرے اور پھر وہاں سے منبرِ نبویؐ کے پاس آئے اور اپنی دینی و دنیوی فلاح کے لئے دعا مانگے۔ مسجدِ نبویؐ میں ایک جگہ ریاض الجنۃ کے نام سے مشہور ہے یہاں اگر ہو سکے تو نماز پڑھے اور دعا مانگے، اُس کے بعد پھر دوسرے جو مشہور مقامات ہیں ان کی زیارت کرے، مثلاً جنت البقیع جہاں نہ جلنے کتنے فدا یانِ اسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سپردِ خاک ہیں۔ مسجدِ قبا اور دوسری مسجدوں میں جاتے۔ خاص طور پر جبلِ احد پر جائے جہاں اسلام و کفر کے درمیان دوسری جنگ ہوئی تھی اور قلب و دماغ کو ولولہٴ جہاد سے لبریز کرے، اور ان شہداءِ اُحد کی قبروں کی زیارت کرے جن میں سے کتنے بے کفن سپردِ خاک کر دیئے گئے تھے۔ یہاں پہنچ کر قرآن کی یہ آیت تلاوت کرے۔

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ
 تَمَّ بِرِسْلَانِي هُوَ كَمَا لَوْ دِينَ حَقِّهِ تَامَ رَسِي
 فَنِعْمَ عَقَبَى الدَّارِ - اس دنیا میں یہ کیا ہی اچھا انجام ہے۔

جب تک مدینہ منورہ میں رہیں۔ پانچوں وقت مسجد نبویؐ میں باجماعت نماز پڑھیں اور ہوسکے
 تو تہجد و نوافل بھی، پھر جب وہاں سے رخصت ہونے کا ارادہ ہو تو حتی الامکان مسجد نبویؐ میں
 دو رکعت نماز پڑھ کر قبر نبویؐ کے پاس جا کر صلوٰۃ و سلام پڑھیں۔ اور پھر دل میں بے پایاں غم فراق
 لئے ہوتے چشم نم کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوں اور دوبارہ آنے کی تمنا قلب و دماغ میں
 لئے رکھیں۔ حضرت مولانا محمد احمد رضاؒ کا یہ شعر حسب حال ہے

پھر گنبدِ خضرا کا ہو دیدارِ میسر

کعبہ مجھے پھر اپنے کلیجے سے لگائے

قربانی

قربانی حج کی طرح عید الفصحی کی قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یادگار ہے جو انھوں نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے کر قائم کر دی۔

حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”سُنَّتُہٗ اَبَیْکُمْ اِبْرَہِیْمُ یعنی یہ تمہارے باپ ابراہیم کی یادگار ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم کی قربانی کا مفصل ذکر ہے۔ قرآن میں ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں جو پہلی اولاد عطا کی وہ حضرت اسماعیل تھے۔ حضرت اسماعیل کو صاحب شعور ہو گئے تھے مگر ابھی نابالغ تھے کہ ایک دن حضرت ابراہیم کو خواب نظر آیا کہ وہ اپنی اس اکلوتی اولاد کو خدا کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، انبیاء کا خواب چونکہ سچا ہوتا ہے اس لئے انہوں نے اس کو اشارۃ غیبی سمجھا اور بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم کو اپنے ہاتھوں سے قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے حضرت اسماعیل؟ گونچتے تھے مگر خدا نے ان کے دل میں بچپن ہی سے نور نبوت کی روشنی دے رکھی تھی، اس لئے ایک فرماں بردار بیٹے کی طرح باپ سے عرض کیا کہ ابا جان آپکو جو حکم خداوندی ملا ہے اس کو پورا کیجئے۔ انشاء اللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے، یعنی میں خدا کی راہ میں قربان ہونے میں کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کروں گا، چنانچہ دونوں بزرگوں نے خدا کی مرضی کے آگے سر جھکا دینا طے کر لیا تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو قربانی کرنے کے ارادے سے کروٹ لٹا دیا، کروٹ اس لئے لٹایا کہ باپ کی نگاہ بیٹے پر نہ پڑے، ممکن ہے کہ محبت پدری جوش کمرے اور چھری رک جائے۔ خدا کو حضرت اسماعیل کی جان مقصود نہیں تھی بلکہ حضرت ابراہیم کے اس جذبہ ایمانی کا امتحان لینا تھا جس کی بنا پر آدمی اپنی محبوب سے محبوب چیز بھی خدا کی راہ میں قربان کر دینے سے دریغ نہیں کرتا، چنانچہ جب ثبوت مل گیا تو خدا نے حضرت جبریل کے ذریعہ ان کو اس سے روک دیا اور اشارۃ غیبی کے تحت حضرت ابراہیم نے ان کے بجائے ایک دنبک قربانی کی۔ قرآن نے اس امتحان کے بارے میں کہا ہے۔

إِنَّ هَذَا السَّمَوَاتِ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (صافاً) بے شک یہ بہت بڑا امتحان تھا۔

گویا قربانی کے ذریعہ ہم کو یہ سبق ملے کہ اگر خدا کا حکم ہو تو اس کی اطاعت و بندگی کا تقاضا ہے کہ اپنی محبوب سے محبوب چیز بھی اس کی راہ میں قربان کر دینے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو، چنانچہ قرآن میں ہے کہ مسلمانو! تم سے جو جانور کی قربانی کرانی جاتی ہے تو اس جانور کا خون اور گوشت خدا تک نہیں پہنچتا، بلکہ خدا کی بارگاہ میں تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے یعنی تم کو اجر و ثواب دل کے اس ارادے اور جذبہ کلمے کا جس کے ساتھ تم نے قربانی کی ہے، اگر اس سے خدا کی اطاعت مقصود ہوگی تو اس کا صلہ ملے گا اور اگر نمود و نمائش ہوگی تو اس کا صلہ نہ ملے گا، اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن قربانی کی بڑی تاکید فرمائی ہے، آپؐ نے فرمایا ہے کہ ”آج کے دن سب سے زیادہ ثواب کا کام خون بہانا ہے“ آپؐ نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ بکل شعر حسنتہ (مشکوٰۃ)

قربانی کن لوگوں پر واجب ہے | جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے، ان پر قربانی بھی واجب ہے، مگر صرف اپنی طرف سے، اپنی بالغ یا نابالغ اولاد کی طرف سے واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی کر دے تو ثواب ہوگا۔

قربانی کا وقت تین دن یعنی ذوالحجہ کی دس گیارہ اور بارہ کی شام تک ہے، اس مدت میں رات، یادن میں جب چاہے قربانی کر دے اجازت ہے مگر بہتر دن میں ہے۔ مگر جس طرح صدقہ فطر کا عید کی نماز سے پہلے نکال دینا ضروری ہے اسی طرح قربانی کا نماز کے بعد کرنا ضروری ہے۔ البتہ اگر دیہات کے لوگوں کو نماز پڑھنے کے لئے کہیں دُور جانا ہے تو ان کو اس تاریخ کو صبح صادق کے بعد ہی قربانی کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن قصبہ و شہر کے لوگوں کے لئے یہ اجازت نہیں ہے۔

کن جانوروں کی قربانی جائز ہے | بکرا، بکری، بھیڑ، دنبہ، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، گویا ان چھ جانوروں کے زروماہ دونوں کی قربانی جائز ہے، اس کے علاوہ کسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اگر کوئی جنگلی جانور

مثلاً ہرن، نیل گائے کی قربانی کر لے تو وہ جائز نہیں ہے، خواہ وہ پلے ہوئے کیوں نہ ہوں۔

اس میں بعض جانور ایسے ہیں جن کی قربانی ایک ہی آدمی کی طرف سے جائز ہے اور بعض ایسے ہیں جن میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں، مثلاً بکرا، بکری، دنبہ بھیر کی صرف ایک آدمی کی طرف سے قربانی کی جاسکتی ہے بقیہ جانوروں میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں گوشت ذبح ہونے اور کاٹ لینے کے بعد ملا دیا جائے اور پھر تول کر ساتوں حصہ دار بانٹ لیں، البتہ اگر ایک ہی گھر کے لوگ (۳) میں شریک ہوں تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب بھی گوشت حصہ داروں میں بانٹا جائے تو اندازے سے نہیں، بلکہ تول کر تاکہ کسی کا حصہ کم نہ ہو، البتہ اگر کوئی حصہ دار گوشت کا کوئی مخصوص حصہ لینا چاہے تو اس کے اعتبار سے اس کا حصہ کم کیا جاسکتا ہے۔

اگر سات حصے والے جانوروں میں چار یا پانچ آدمی شریک ہوں تو یہ بھی جائز ہے ان کو بھی برابر حصہ تقسیم کر لینا چاہیے۔ (عالمگیری ج ۵ ص ۲۹)

جانوروں کی عمر جن جانوروں میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں ان کی قربانی کے وقت یہ عمر ہونی چاہیے: اونٹ کی عمر پانچ برس یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے: ..... البتہ دنبہ اور بھیروں کے لئے یہ حکم ہے کہ اگر وہ ایک برس سے کم ہوں، مگر دیکھنے میں ایک برس کے معلوم ہوتے ہوں تو ان کی قربانی کی جاسکتی ہے لیکن اس بارے میں کافی احتیاط کرنی چاہیے۔ بکرا بکری کسی حال میں ایک سال سے کم کے نہ ہوں گے۔ (درمختار)

قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے (۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کا جانور اچھا اور تیار ہونا چاہیے، آپ نے فرمایا ہے

سے زیادہ بہتر ہے کہ ان کے دانت نکل آئے ہوں حد میں لفظ مسنہ آیا ہے عام طور پر ایک سال میں وہ دانت جاتے ہیں اس لئے ایک سال کی مدت نفعہا، نے مقرر کر دی ہے مگر بہتر یہ ہے کہ دانت دیکھ لئے جائیں۔ بعض حضرات نے مسنہ کو سن سے مشتق مانا ہے جس کے معنی دانت ہیں جس سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ جانوروں کا دانت ہونا ضروری ہے۔

کہ اندھے کلنے، نکلنے اور دم کٹے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ تین پاؤں سے چلتا ہے، ایک پاؤں زمین پر رکھا نہیں جاتا، اگر رکھتا ہے، لیکن چلتا نہیں تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے (فتاویٰ عالمگیری، ۲)، جس جانور کے کان یا دانت بالکل نہ ہوں تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، البتہ اگر دو چار دانت نہ ہوں یا ایک کان ذرا سا یعنی نہائی سے کم کٹ گیا ہو تو قربانی درست ہے (۳)، جس جانور کا سینک بالکل جڑ سے ٹوٹ گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، البتہ اگر تھوڑا سا ٹوٹا ہے یا پیدائشی طور پر سینک نہیں ہے تو اس کی قربانی درست ہے (۴)، اسی طرح بہت زیادہ مُرل اور دُبَل جانور کی قربانی نہ کرنی چاہیے۔ مُرل اور دُبَل کا مطلب یہ ہے کہ صرف بھڑی، چڑا رہ گیا ہو، بدن پر گوشت بالکل نہ ہو۔ (عالمگیری، ۵)، اگر قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اگر امیر آدمی ہے تو اس کو دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنی چاہیے۔ اور اگر غریب آدمی ہے تو پھر اسی جانور کی قربانی کر دے بلکہ (۶)، اگر قربانی کے جانور کے پیٹ میں بچہ نکل آئے تو قربانی درست ہے۔ اگر اس کی صورت بن گئی ہے تو اس کو بھی ذبح کر دینا چاہیے۔ اگر پہلے سے معلوم ہو کہ اس جانور کے پیٹ میں بچہ ہے تب بھی اس کی قربانی جائز ہے۔

قربانی کا طریقہ | قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور اس طرح لٹائے کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو پھر یہ دعا پڑھے۔

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلدِّیْنِ	میں سب سے کٹ کر اپنی توجہ اس ذات کی طرف
فَطَرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ	کر تا ہوں، جس نے آسمانوں کو اور
حَنِیْفًا وَمَا اَنَا مِنَ	زمین کو پیدا کیا اور میں مشرکوں میں سے
الْمُشْرِکِیْنَ ۝ اِنَّ صَلٰوَتِیْ	نہیں ہوں، میری نماز اور میرا حج اور
وَسُكُوتِیْ وَمَحْیَاۤیِیْ وَمَمَاتِیْ	ساری عبادتیں اور میری زندگی اور
لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ لَا	میری موت سب اللہ کے لئے ہے جو سارے

شَرِيكَ لَكَ وَبِذَلِكَ
أَمَرْتُ وَأَنَا مِنَ
الْمُسْلِمِينَ ۝ اللَّهُمَّ مِنْكَ
وَلَكَ۔

جہاں کا مالک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں
مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں فرمانبردار
آدمی ہوں، اے اللہ یہ تیرا ہی عطیہ ہے
اور تیرے ہی لئے ہے۔

یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ الْكَبْرُ کہہ کر چھری گردن پر پھیر کر ذبح کر دے
صرف چھری پھیر کر علیحدہ نہ ہو جائے بلکہ پورے طور پر ذبح کرے۔ اور اس کے بعد اس طرح
دعا کرے۔

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا
تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ
وَحَلِيلِكَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔

اے اللہ! اے میری طرف سے اسی طرح
قبول کر جس طرح تو نے اپنے حبیب حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قبول کیا تھا۔

زبان سے دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر کسی کو دعایا نہ ہو تو دل میں نیت کرے کہ میں
قربانی کر رہا ہوں، بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ الْكَبْرُ کہہ کر ذبح کر دے۔ (رد المحتار ج ۵ صفحہ ۲۳)

بہتر ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے لیکن اگر کسی دوسرے کی طرف سے کرے، یا اس
میں کوئی آدمی شریک ہوں تو سب کا نام لے کر یوں کہے مَن فُلَانٌ مِّنْ فُلَانٍ یعنی فلاں کے بیٹے،
فلاں کی طرف سے قبول کر، مثلاً سعید کے بیٹے فرید کی طرف سے اسے قبول فرما۔

قربانی کا گوشت بہتر ہے کہ ایک ترہائی غریبوں میں تقسیم کر دے اور بقیہ کو خود کھائے
اور اپنے محلہ، پڑوس، برادری اور دوستوں، غریبوں میں تقسیم کرے، اگر کسی کو نہ دے خود کھا
جلے تو یہ بھی جائز ہے لیکن ایسا کرنا قربانی کی رُوح کے خلاف ہے۔

قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو بھی دینا جائز ہے۔ اگر کوئی غریب پڑوسی ہو تو اس کو ضرور
دیا جائے۔ لیکن اُجرت میں دینا جائز نہیں ہے۔

مردہ کے نام قربانی | مردہ کے نام قربانی کی دو حیثیتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ وصیت کر گیا ہے تو اس قربانی کا سارا گوشت صدقہ کر دیا جائے (۲)، دوسری

یہ کہ مردہ نے وصیت نہیں کی ہے بلکہ اس نے خود اپنی خوشی سے اپنے والدین یا کسی اور کی طرف سے قربانی کی تو اس کے گوشت کا کھانا اور کھلانا جائز ہے۔ لیکن اگر اپنی قربانی کرنے کے بعد پھر مردہ کی طرف سے کچھ ہے،

قربانی کی کھال | قربانی کی کھال کی دو صورتیں ہیں (۱)، قربانی کی کھال جب تک بیچی نہ جائے اس کو خود استعمال کر سکتا ہے یا کسی اور کو دے سکتا ہے، استعمال کرنے

کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جاتے نماز بنائے یا چلنی بنوائے، جو تہ بنوائے سب جائز ہے۔ اگر اس نے کھال دوسرے کو ہبہ کر دی تو پانے والے کو اختیار ہے، وہ چاہے تو اپنے ذاتی استعمال میں لائے یا کسی اور پر میں خرچ کرے (۲)، لیکن اگر اس کو فروخت کر دیا تو پھر اس کی قیمت کا صدقہ کر دینا واجب ہے۔

جانور ذبح کرنے کا طریقہ | قرآن وحدیث میں حلال جانوروں کو ذبح کر کے اور شکار کر کے دونوں طرح سے کھانے کی اجازت ہے۔

جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رو لیا کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیز چھری سے ذبح کرنا چاہیئے۔

بداییتیں | (۱)، جانور کی گردن میں چار رگیں ہوتی ہیں، ان میں سے تین رگوں کا کٹ جانا ضروری ہے۔ اگر صرف دو کٹیں تو یہ جانور مردار ہوگا (۲)، جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کو چھری

لگا کر علیحدہ نہ ہونا چاہیئے بلکہ پورے طور پر ذبح کرنا چاہیئے۔ (۳)، اگر کسی نے قصداً بسم اللہ اللہ اکبر

کہنا چھوڑ دیا تو جانور حرام ہو گیا لیکن اگر ارادہ تھا مگر ذبح کرتے وقت بھول گیا تو پھر جانور حرام

نہیں ہوگا۔ (۴)، کند چھری سے ذبح کرنا مکروہ ہے (۵)، جب تک جانور کی جان نہ نکل جائے اس کی

کھال نہ کھینچی جائے، نہ اس کا کلا کاٹا جائے اور نہ اس کو ٹر پنے کے لئے چھوڑ دیا جائے۔ بلکہ اس کو

پکڑے رہنا چاہیئے۔ (۶)، ذبح کرنے میں کسی پرندہ یا مرغ وغیرہ کی گردن کٹ کے علیحدہ ہو جائے

تو اس سے وہ حرام نہیں ہوا، مگر قصد ایسا کرنا مکروہ ہے (۷)، غیر مسلم کا ذبیحہ حرام ہے۔ اس کا گوشت خریدنا حرام ہے، خواہ مسلمان عورت ذبح کرے یا مرد، اس کا ذبیحہ جائز ہے، البتہ جو قصائی یا چک ذبح کرنے میں بسم اللہ قصد اچھوڑ دیتے ہوں ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے۔ موجودہ زمانہ کے عیسائیوں اور یہودیوں کا ذبیحہ ناجائز ہے۔

عقیقہ

عقیقہ بچوں کے پیدا ہونے کے بعد ساتویں دن یا اس کے بعد جو جانور ان کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کرنے کی تاکید فرمائی ہے خود آپ نے حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ رضی اللہ عنہما کا عقیقہ کیا تھا، اس سے بچے بہت تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات پا جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے:-

الْغُلَامُ مَرَّتَيْنِ بِعَقِيقَتِهِ
يَذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ
وَلِسَمًى وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ
دوسری حدیث میں ہے:-

فَافْرِيقُوا عَنْهُ دُمًا وَأَمْيَطُوا
عَنْهُ الْأَذَى (بخاری شریف ص ۸۳۲)
اس کی طعن سے جانور ذبح کر دو اور اس سے
تکلیف اور گندگی کو دور کر دو۔

عقیقہ کا طریقہ عقیقہ کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو ساتویں دن اس کا نام رکھ دیں اور اس کے نام سے دو یا ایک جانور کی قربانی کر دیں اور اس کا بال اتروا کر اس کے برابر چاندی یا سونا صدقہ کر دیں۔

ہدایتیں (۱) اگر لڑکا ہو تو دو بکرے یا دو بکریاں یا بھیڑ ذبح کرنا چاہیئے اور اگر لڑکی ہو تو ایک

لَهُ وَإِنْ تَرَكَ الذَّابِحَ التَّسْمِيَةَ عَامِدًا فَإِلَّا ذَبَحَتْهُ مِيتَةً لَا تَوَكَّلْ وَإِنْ تَرَكَهَا نَاسِيًا أَكُلْ۔ (ہدایہ۔ ج ۴ صفحہ ۲۳۲)

اگر کوئی مجبوری ہو تو لڑکے کی طرف سے ایک جانور بھی کافی ہے، حدیث میں ہے کہ ....
 ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ نے حضرت حسن کی طرف سے ایک بکری
 وسلم عن المحسن بشاة۔ ذبح کی۔

(ترمذی ج ۳ ص ۱۸۳)

(۲) اگر قربانی کے جانور میں دو حصے عقیقہ کے نام سے لیا تو بھی جائز ہے۔ (۳) اگر ساتویں دن کسی وجہ سے عقیقہ نہ کر سکیں تو بعد میں جب بھی ممکن ہو کر دینا چاہیے، بہتر ہے کہ اسی دن کریں جس دن ساتواں دن پڑتا ہو، مثلاً اگر کسی بچے کی پیدائش جمعرات کو ہوئی ہے تو ساتواں دن بدھ کو ہوگا، اب جب عقیقہ کریں تو بدھ کو کرنا بہتر ہے (۴) جس جانور کی قربانی درست ہے اس کا عقیقہ بھی درست ہے

عقیقہ کا گوشت عقیقہ کا گوشت ہر شخص کو کھانا درست ہے بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ نانا، نانی، دادا، دادی اور ماں باپ کو نہ کھانا چاہیے یہ بالکل غلط اور جاہلانہ بات ہے۔ بہتر ہے کہ قربانی کے گوشت کی طرح اس کو بھی تقسیم کر کے کھائیں۔

عقیقہ کی دعا جس طرح قربانی کی جاتی ہے اسی طرح عقیقہ کے جانور کو بھی ذبح کرنا چاہیے ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے بعد میں بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ اللہم

هذه عقیقۃ فلان بن فلان د مہابد مہ عظمہا بعظمہ جلدہا بجلدہ شعرہا بشعرہ فتقبلہ واجعلہا فداءً الا بنی یا لابن فلان یعنی لڑکے یا لڑکی اور اس کے باپ کا نام ہے لینا چاہیے اگر لڑکی کا عقیقہ ہے تو دُہباً بدمہ کے بجائے دُہباً بدمہا کہے اور اسی طرح تمام کلمات میں ما کا لفظ بڑھا دے۔ اگر باپ ذبح کرے تو یہ کہہ دے، یہ میرے فلاں بیٹے کا عقیقہ ہے اور اگر کوئی دوسرا ذبح کرے تو بچے کا اور بچے کے باپ دونوں کا نام لے۔ اس دعا کے بعد قربانی کی دعا، اللہم اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فُطِرَتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضُ حَنِیْفًا وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ اِنَّ صَلٰوَتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحِیَّایْ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَبِذَٰلِکَ اٰمُرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ پڑھ کر اللہم منك والی پڑھے پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دے۔

شکار

اسلامی شریعت میں کسی چزند یا پرندے کو شکار کرنا مباح قرار دیا گیا ہے لیکن محض سیر و تفریح کے لئے شکار کھیلنے کو فقہانے ناپسندیدہ ہی نہیں بلکہ مکروہ و ممنوع قرار دیا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

اِذَا طَلَبَ الصَّيْدَ لِهَوَاوَلْعَابِ
فَلَا خَيْرَ فِيهِ وَاَكْرَهَ - محض سیر و تفریح کے لئے شکار کیا جائے
تو یہ بالکل ہی ناپسندیدہ بات ہے اور میں اسے
مکروہ سمجھتا ہوں۔

صاحب در مختار لکھتے ہیں :-

هُوَ مَبَاحٌ إِلَّا لِلتَّلَاقِ كَمَا
هُوَ ظَاهِرٌ - یہ مباح ہے مگر جیسا کہ شریعت کے عام حکم
سے ظاہر ہے سیر و تفریح کے لئے نہیں ہے۔
گما ہو ظاہر کی تشریح کرتے ہوئے صاحب در مختار لکھتے ہیں۔

لَا نَ مُطْلَقٌ اَللّٰهُمَنْهٰی عَنْهُ اس لئے کہ محض بے مقصد سیر و تفریح ممنوع ہے

صاحب در مختار اور ابن نجیم وغیرہ نے تو شکار کو پیشہ اور معاش کا ذریعہ بنانے کو بھی ناپسند
کیا ہے، لیکن عام فقہانے کسی معاشی، معاشرتی یا ہنگامی ضرورت کی بنا پر شکار کھیلنے میں کوئی
مضائقہ نہیں سمجھا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں :-

وَإِنْ طَلَبَ مِنْهُ مَا يَحْتَاجُ اگر کسی کو شکار بیچ کر روزی پیدا کرنے کی

الْيَسْرَةِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ إِدَامٍ أَوْ یا سالن کی یا کوئی اور دوسری مجبوری اور

حَاجَةٍ أُخْرَى فَلَا بَأْسَ ضرورت ہو تو اس میں کوئی مضائقہ

ہے۔ (رد المحتار ج ۵ صفحہ ۴۵۴) نہیں ہے۔

بندوق، پستول، اور غلیل یا کسی اور ذریعہ سے اگر شکار کیا جائے اور جانور زندہ ہو تو اس
کو ذبح کئے بغیر کھانا جائز نہیں ہے، البتہ اگر سدھائے ہوئے کئے اور باز کو بسم اللہ پڑھ کر
شکار پر چھوڑ دیا جائے اور پھر وہ جانور ان کے پکڑنے سے مر جائے تو ان کا کھانا جائز ہے، مگر

اس کے لئے بہت سی شرائط ہیں، جس کی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔

ہدایت شکار کے لئے اور جان و مال کی حفاظت کے لئے۔ اگر ان مقاصد کے علاوہ کتا یا لالگیا تو سخت گناہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو تو اسے وہاں فتنے نہیں جاتے۔ (مشکوٰۃ)

حرام جانور جن جانوروں کی غذا صرف گندگی ہے یا وہ شکار کر کے کھاتے ہیں، ان سب کا کھانا حرام ہے۔ مثلاً شیر، چیتا، بھیریا، شغال، نیولا، سانپ، بلی، کتا، بندر، باز، شکر، گدھ، چیل، کوا، یہ ذبح کرنے کے بعد بھی کھائے نہیں جاسکتے۔

حلال جانور جن جانوروں میں یہ دونوں باتیں نہ پائی جاتیں وہ سب حلال ہیں بشرطیکہ ان کو ذبح کر لیا گیا ہو صرف ٹنڈی ایسا پرندہ ہے جس کو بغیر ذبح کئے ہوئے کھانا جائز ہے۔

مکروہ اور ناجائز جانور بچو، گود، کچھوے، بھڑا، اور دوسرے حشرات الارض کا کھانا مکروہ ہے اور خچر اور گدھے کا کھانا ناجائز ہے۔

(ہدایہ ج ۲ صفحہ ۴۳۹)

پانی کے جانور پانی کے جانوروں میں صرف پھلی جائز ہے، اس کے علاوہ تمام دریائی جانور یا تو حرام ہیں یا مکروہ۔

بغیر ذبح کئے ہوئے جانور (۱) وہ تمام جانور جن کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، خواہ ہاتھ سے گھونٹا گیا ہو، یا مشین سے وہ حرام ہے (۲) وہ جانور جو کسی چیز سے ٹکرا کر یا کسی نرپ سے مر جائیں (۳) وہ جانور جو اوپر سے گر کر مر جائیں (۴) جو جانور کسی دوسرے جانور سے لڑنے یا مارنے کی وجہ سے مر جائیں (۵) وہ جانور جو کسی درندے یا حرام جانور کے کاٹنے سے مر جائیں (۶) جو غیر اللہ کے نام سے ذبح کئے جاتیں۔

لے دوسرے ائمہ کے یہاں پانی کے بعض اور جانور بھی حلال ہیں۔

۱۷ سے ۵۰ تک جن جانوروں کا ذکر ہے اگر وہ مرنے سے پہلے ذبح کر دیئے جائیں تو حلال ہو جائیں گے لیکن غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کسی حال میں بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں ہے :-

حُرِّمَتْ عَلَيْكَ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ
وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلُ الْغَيْبِ
اللَّهُ بِهِ وَالْمُنْخَفِقَةُ وَالْمُؤَفَّقَةُ
وَالْمُتَرَدِّتَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا
أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا
ذَبَحَ عَلَى النَّصَبِ وَإِنْ تَلَقَّسُوا
بِالْزَّلَامِ ذَا الْكُمِ فَسُقْ -

حرام ہوا تم پر مردہ جانور اور خون اور گوشت
سور کا اور جس جانور پر نلیم پکارا جائے کسی اور
کا اور جو مر گیا ہو گلا گھونٹنے سے یا چورتے
یا اونچے سے گر کر یا سنگ مارنے سے اور جس کو
کھایا درندہ نے مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا
اور حرام ہے جو ذبح ہوا کسی تھان پر اور یہ کہ
تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے یہ گناہ کا کام ہے۔